

શ્રી પૂનભાઈ જૈન અંથમાલા-૨૧

શ્રી મહાવીર-કથા

સંપાદક

ગોપાલદાસ શ્રવાભાઈ પટેલ

ગુજરાત વિદ્યાપીઠ
અમદાવાદ

પ્રકાશક
મગનભાઈ પ્રભુદાસ દેસાઈ
મહામાત્ર, ગુજરાત વિદ્યાપીઠ, અમદાવાદ
મુદ્રક
જીવજીવ હાથાભાઈ દેસાઈ
નવજીવન મુદ્રણાલય, કાળીપુર, અમદાવાદ

પાંચ રૂપિયા
પ્રથમ આવૃત્તિ, સન ૧૯૪૧
દ્વિતીય આવૃત્તિ, સન ૧૯૫૦

પ્રાપ્તિસ્થાન
નવજીવન હાથાલય
અમદાવાદ : મુંબઈ-૨

નિવેદન

પ્રમાણુભૂત મહાવીર-ચરિત રચવાના પ્રયત્નમાંથી આ ‘મહાવીર-કથા’નો જન્મ થયો છે. પ્રાચીન પુરુષનું જીવનચરિત રચવાનું કામ આમ અધરું જ હોય છે. તેને માટે જોઈતી સામગ્રી બહુ જ ઓછી, છૂટક અને તૂટક હોય છે. જે કાંઈ હોય છે તેમાં પ્રમાણુભૂત કેટલું એ ચાળવાનું કામ તો પાછું બિહું રહે જ છે.

તેમાં જ્યારે કથાનું પાત્ર મહાવીર જેવા મહાપુરુષ અને સંપ્રદાયકાર હોય છે, ત્યારે વળી વિશેષ પ્રકારની મુશ્કેલીઓ ઉમેરાય છે. ગતાનુગતિક કેટલીક માન્યતાઓ, આખ્યાયિકાઓ અને જેને પૌરાણિક કહેવાય તેવી જાતજાતની સામગ્રી તે પાત્રની આસપાસ ઉત્પન્ન થઈ હોય છે. અને એ બધાની ઉપર સાંપ્રદાયિકતાના આદરની નાજુક ભાવનાનું કવચ જડાયું હોય છે. આને લીધે તે સામગ્રીને નાજુકતાથી અડકવાનું અને અડકીને તારવવાનું રહે છે.

આવી મુશ્કેલીમાંથી માર્ગ કાઢવો હોય, તો તેવા પુરુષ અંગે પ્રાચીન સાહિત્ય તથા શિક્ષાલેખાદિ વગેરે પ્રમાણુભૂત ગણાય તેવી સામગ્રીમાં શું છે, તે પહેલું જોવું જોઈ એ. મહાવીરચરિતને અંગે મુખ્યત્વે જૈન,* અને તત્કાલીન બૌદ્ધ

* જૈન ગ્રંથો વિષે એક ગ્રાંથવટ કરવાની રહે છે કે, એ બધા ગ્રંથો જ્વેતાંબર ગ્રંથો જ લગભગ છે. દિગંબરો તો અત્યારે જૈન આગમ તરીકે ઓળખાતા ગ્રંથોને પ્રમાણુતા જ નથી. ઉપરાંત, મહાવીરચરિતને અંગે બેત્રણ મુદ્દાઓની બાબતમાં તેમને મતભેદ પણ છે. તેઓ માને છે કે, મહાવીરસ્વામી પ્રથમથી જ સિદ્ધાર્થને ઘેર અવતર્યા હતા — અર્થાત્ ગર્ભહરણ (આગળ પા. ૮૮) થયું નહોતું. બીજો મુદ્દો એ કે મહાવીર-સ્વામીએ લગ્ન (આગળ પા. ૧૦૬) કર્યું જ નહોતું — તે બંધારી હતું અને ત્રીજો મુદ્દો એ કે, મહાવીરસ્વામી દીક્ષાના વખતથી અચેલક હતા (આગળ પા. ૧૨૧-૨)

તથા બ્રાહ્મણ ધર્મનાં પુસ્તકો જોતાં, મહાવીરને અંગે જે કાંઈ મળ્યું તે વીણી લખીને, તેને સળંગ કથારૂપે સાંકળી આપવાનો આમાં પ્રયત્ન છે. આથી આ માળાના ‘શુદ્ધચરિત’નું પુરોગામી પુસ્તક ‘શુદ્ધલીલા’ જેમ શુદ્ધ, ધર્મ અને સંઘ બાબત રોચક શૈલીમાં પ્રમાણભૂત ગણાય એવી માહિતી આપે છે, તેમ આ પુસ્તક મહાવીર અને તેમના ઉપદેશ બાબત એવી માહિતી એને મળતી શૈલીમાં આપશે, એવી આશા બાંધી છે.

આને માટે ક્યાં ક્યાં પુસ્તકો જોયાં છે તે ગણાવવાની અહીં જરૂર નથી. તેમનો યથારથાને મેં નિર્દેશ કર્યો છે, તે પરથી વાચકને તેની જાણ મળી રહેશે એમ માનું છું. મારી વિનંતી એટલી જ કે, આ કથામાં નહિ ઉતારેલી એવી કાંઈ સામગ્રી કાંઈ જગાએ રહી ગઈ હોય या ઉતારેલી સામગ્રીમાં ભૂલચૂક કે ગેરસમજ હોય, તો વિદ્વાન વાચકો મને તે બતાવે તે મદદ કરે.

થોડા વખત અગાઉ મહાવીર જેવા જ બીજા મહાન હિંદી ધર્મપુરુષના જીવનનો અને સહબોધનો ગ્રંથ — શ્રીમદ્ ભાગવત — ગુજરાતીમાં ટૂંકમાં ઉતાર્યા પછી આ ગ્રંથ તૈયાર કરવાનું બન્યું છે, એ મારે માટે એક અતિ પ્રિય સુયોગ છે. મહાપુરુષનું માહાત્મ્ય પ્રીછવામાં કે વીરપૂજા या સંતપૂજની સાચી દીક્ષા લેવામાં સાંપ્રદાયિકતા હોઈ શકતી નથી. અને સત્યનિષ્ઠ વિદ્વાને પણ સાંપ્રદાયિકતા હોતી નથી. આ બેઉ રીતે આવા પ્રકારના કથાકીર્તનમાં કાંઈ પ્રકારની સંકુચિતતાને સ્થાન નથી. કૃષ્ણે જે હિંદી સંસારને અને જગતને નિષ્કામ કર્મ જેવી દૈવી વિશ્વૃતિ અને તે દ્વારા ઈશ્વરપ્રપાત્તનો યોગ શીખવ્યો છે, તો મહાવીરસ્વામીએ એવી જ એક મોટી દૈવી વિશ્વૃતિ — અહિંસાની અનન્ય આરાધના પોતાના જીવન દ્વારા શીખવી છે. અહિંસાનો આજે અતિ મોંઘો થઈ પડેલો બોધ એમણે એક

ચોમ જેવી તીવ્રતાથી સાધી બતાવ્યો છે, એટલું જ નહિ, એ અહિંસા-ચોમનું એક સ્વતંત્ર દર્શન એમણે હિંદને આપ્યું છે. જગતભરમાં જે આલી રહ્યું છે, ધર્મને નામે જે રીતે ધર્મોત્તર-ચતાં જાય છે, તે બધું જોનાં અને વિચારતાં એમ લાગે છે કે, ઉપર નિર્દેશેલી ઉદાર સમદષ્ટિ એ તો ધર્મનું પ્રથમ પગથિયું થઈ પડ્યું જોઈએ. કાંઈ નહિ તો ધર્મોનો અભ્યાસ તો આ સમભાવથી થવો ધટે. જગતનાં પરિવેશ ક્ષેત્રોમાં પણ જો દ્વંસાત્મકી અને સામસામાના વાડામાંથી થતી ખેંચાખેંચી દુઃખની જડ થઈ પડી છે, તો એને દૂર કરવાની એકમાત્ર જે માનવશક્તિ ધર્મ, તેમાં જ જે ખેંચાખેંચી પેસે તો, મીઠાએ જ તેની ‘મીઠાશ’ છોડી કહેવાય.

આ પુસ્તક તૈયાર કરવામાં આવા પ્રકારની ધર્મભાવનાથી પ્રયત્ન કર્યો છે. મેં શરૂમાં જ કહ્યું એમ, માનવધર્મ જ નહિ, અર્થકારની સત્યનિષ્ઠા પણ આમ જ શીખવે છે.

અનેક પ્રાચીન ગ્રંથોમાંથી મળતી જીવનસામગ્રીને વણીને આ કથા રચી છે, એ હું જણાવી ગયો. કઈ ભાવનાથી એ વણાટકામ કર્યું છે તે પણ મેં કહ્યું. છેવટે, કઈ સામગ્રી મેં ચાણી કાઢી છે તે પણ જણાવું. દરેક ધર્મના મહાપુરુષોના જીવનને નક્કીએ, અનેક કદપનાઓ અને ચમત્કારકથાઓ તો હોય જ છે એવા પ્રકારની કથાને મૂલ્યવવામાં પ્રતિહાસશુદ્ધ વિકાસદષ્ટિ મજબૂત કરી શકે; તો જ જીવનમાંથી ઉદ્ધત અને પ્રેરક માનવમૂર્તિ જોઈ શકાય. અવતારી જીવનમાં જોવા જેવી, જોઈને જાગવા જેવી, જોઈને અહોભાવને સાચી કેળવણી આપવા જેવી જે વિગતો હોય છે, તેમને મનુષ્યની કદપના કે ચમત્કારપ્રેમ કાવ્યશક્તિથી રંગે છે ને અશ્વકૃત કરે છે. એટલે તેવી રીતે વર્ણવેલી ખીના ફક્તે તેવી હતી એમ માની ન શકાય; માનવાથી બહુ લાભે નથી થતો; તેથી તે પુરુષ બહુ તો દેવ બની દૂરથી દર્શનીય જ

રહી જાય છે. મેં ‘પ્રાસ્તાવિક’માં જ તેથી આ વિષે સ્પષ્ટતા કરી છે કે, ‘મહાપુરુષનું તો માહાત્મ્ય જ એ એક વસ્તુમાં રહેલું હોય છે કે, તે આપણને તેમના જેવા મહાન બનવા પ્રેરે છે.” મહાવીરસ્વામીને અંગે ચમત્કારની વાતો ઓછી અને બહુધા એક જ પ્રકારની (ત્રિકાળજ્ઞાનની) હોય છે. આ કથા રચવામાં તેમને મેં ચમત્કારી મહત્ત્વ નથી આપ્યું, ને તેવી હકીકતો તે રૂપે જતી કરી છે.

આ મર્યાદાઓમાં અને કહી આજ્યો તે ભાવનાથી, મહાવીરસ્વામી વિષે જૂના ગ્રંથોમાં સત્તાવાર મળતી માહિતી તારવીને, તેમાંથી સળંગ ચરિત-કથા ઘડવા આમાં પ્રયત્ન કર્યો છે. તે જૈન અને જૈનેતર બધાને ઉપયોગી નીવડશે એવી આશા છે.

— ‘મહાવીર-કથા’ની આ બીજી આવૃત્તિ મૂળનું માત્ર પુનર્મુદ્રણ જ છે. વાચકોને આ જાતની ચરિત-કથા ઉપયોગી થઈ પડી છે, તથા મહાવીરસ્વામી અંગે વિગતથી જાણવા ઇચ્છનારાઓની આવશ્યકતા કંઈક અંશે તેનાથી પૂરી પડી છે, તે જાણી સંતોષ થાય છે.

અમદાવાદ, ૫-૪-૫૦

— સુપાદક

અનુક્રમણિકા

નિવેદન ૩

ખંડ ૧લો

પૂર્વકથા

સ્તુતિ ૩

પ્રાસ્તાવિક ૪

૧. પહેલો ભવ : નયસારની કથા ૬

૨. ત્રીજો ભવ : મરીચિની કથા ૧૦

૩. સોળમો ભવ : વિશ્વભૂતિની કથા ૧૭

૪. અઢારમો ભવ : ત્રિપૃષ્ઠ વાસુદેવની કથા ૩૦

૫. તેવીસમો ભવ : પ્રિયમિત્ર ચક્રવર્તીની કથા ૪૪

૬. પચીસમો ભવ : નંદન રાજની કથા ૫૪

ખંડ ૨જો

મહાવીર-કથા

૧. મહાવીરજન્મ ૭૧

૧. દેવલોકમાંથી અવન ૭૧; ૨. લિચ્છ-
વીઓનું સંયુક્ત રાજ્ય ૭૨; ૩. ગણસત્તાક
રાજ્યપદ્ધતિ ૭૫; ૪. વૈશાલીનો ચોટક રાજા ૭૭;
વૈશાલી નગરી ૭૯; ૬. વૈશાલીના લિચ્છવીઓ
૮૨; ૭. ગર્ભાવસ્થા ૮૫; ૮. ગર્ભાહરણ ૮૮;
૯. ગર્ભમૃત્યુની ચંકા ૯૪; ૧૦. જન્મ ૯૭.

૨. સંસ્કારકરણ ૯૯

૩. યુવાવસ્થા	૧૦૪
૪. ગૃહત્યાગ	૧૧૩
૫. દીક્ષાનાં પ્રથમ છ વર્ષ	૧૨૩

૧. ગોવાળ ૧૨૩; ૨. તાપસોનો આશ્રમ ૧૨૬; ૩. શ્વપાણિ યજ્ઞ ૧૨૭; [પ્રથમ ચોમાસું]
 ૪. પાખંડી અચ્છંદક ૧૩૪; ૫. ચંડકૌશિક સર્પ ૧૩૭; ૬. સુદૃષ્ટ નાગકુમાર ૧૪૦; ૭. ગોશાલક સાથે મેળાપ ૧૪૫; [બીજું-ત્રીજું-ચોથું ચોમાસું]; ૮. લાઠ દેશની યાતનાઓ ૧૫૫; [પાંચમું-છઠું ચોમાસું]

પરિશિષ્ટ: મંખલિપુત્ર ગોશાલક ૧૫૮.

૬. દીક્ષાનાં બીજાં છ વર્ષ	૧૬૪
-------------------------------------	-----

૧. ગોશાલક છૂટો પડે છે ૧૭૪; [સાતમું-આઠમું-નવમું ચોમાસું] ૨. ગોશાલકનો આજીવિક સિદ્ધાંત ૧૭૧; ૩. આકરી પરીક્ષા ૧૭૬; [દસમું ચોમાસું] ૧૭૬; ૪. વિકટ નિયમ ૧૮૫; [અગિયારમું ચોમાસું]; ૫. છેલ્લું દારુણ દુઃખ ૧૯૨; [બારમું ચોમાસું]; ૬. ઉપસંહાર ૧૯૬.

પરિશિષ્ટ: આત્મા ઉપરનાં આવરણ ૨૦૧.

૭. કેવલ્યપ્રાપ્તિ અને પહેલો ધર્મોપદેશ	૨૦૭
---	-----

૧. મહાવીર અર્હત ભગવાન બન્યા ૨૦૭;
 ૨. પ્રથમ નિષ્કળ ધર્મોપદેશ ૨૦૯; ૩. પ્રથમ અગિયાર સિધ્ધો ૨૧૦; ૪. પ્રથમ ઉપદેશ ૨૧૬;
 ૫. તીર્થંકરના અતિશયો ૨૨૪.

પરિશિષ્ટ: શુદ્ધ અને અશુદ્ધ દેવ ૨૨૭.

૮. રાજગૃહમાં આગમન	૨૩૧
-----------------------------	-----

૧. શ્રેણિક-ખિન્નિસાર ૨૩૨; ૨. અભય-
કુમાર ૨૩૭; ૩. અભતશત્રુ-કૃષ્ણિક ૨૩૬; ૪.
મેઘકુમાર ૨૪૫; ૫. કુમાર નંદિષેષ ૨૫૬; ૬.
ગૃહસ્થધર્મ ૨૬૨.

૯. વિદેહ તરફ ૨૬૮

[તિરસું ચોમાસું] ૧. ઋષભદત્ત અને દેવાનંદા
૨૬૮; ૨. જમાલિ અને પ્રિયદર્શના ૨૬૯.

૧૦. વત્સદેશ તરફ ૨૮૦

[ચૌદસું ચોમાસું] ૧. જયંતીની દીક્ષા ૨૮૦;
૨. સુમનોભદ્ર અને સુપ્રતિષ્ઠ ૨૮૫; ૩. આનંદ
ગૃહપતિ ૨૮૮.

૧૧. ધન્ય અને શાલિભદ્ર [પંદરસું ચોમાસું] ૨૯૫

૧૨. મહચંદ્ર, કામદેવ અને ઉદાયન. ૩૦૨

[સોઝસું ચોમાસું] ૧. મહચંદ્ર ૩૦૨; ૨.
કામદેવ ૩૦૬; ૩. ઉદાયન રાજર્ષિ ૩૦૯.

૧૩. અઢારસું, યોગણીસસું અને વીસસું વર્ષ ૩૧૪

[સત્તરસું ચોમાસું] ૧. ચૃલણિપિતા અને
સુરાદેવ ૩૧૪; ૨. પુદ્ગલ પરિવાજક, અને ચુલ્લશતક
૩૧૫; ૩. મકાથી વગેરે ગૃહસ્થો ૩૧૭; [અઢારસું
ચોમાસું]; ૪. આર્દ્રક કુમાર ૩૨૦; ૫. અભય-
કુમાર આદિની દીક્ષા ૩૨૮; [યોગણીસસું ચોમાસું];
૬. વત્સદેશ તરફ ૩૩૦ [વીસસું ચોમાસું].

પરિચિષ્ટ :- અભયકુમારની શુદ્ધિમતાની
કથાઓ ૩૩૪.

૧૪. એકવીસથી ચોવીસમા સુધીનાં વર્ષો ૩૪૨

૧. ધન્યની કથા ૩૪૨; ૨. કુંડકોલિક
૩૪૭; ૩. સદાશપુત્ર ૩૪૮; [एकवीससुं चोमासुं]

૪. મહાશતક ૩૫૧; [બાવીસમું ચોમાસું] ૫.
સ્કંદ કાત્યાયન ૩૫૪; ૬. નંદિનીપિતા અને
સાલિહીપિતા ૩૫૬; [તેવીસમું ચોમાસું]; ૭.
સૂર્ય-ચંદ્રનું અવતરણ ૩૫૬; ૮. રાજગૃહમાં
૩૬૧. [ચોવીસમું ચોમાસું]

૧૫. મગધમાં રાજ્યક્રાંતિ અને વૈશાલીનું યુદ્ધ . ૩૬૩

૧. શ્રેણિકુળું અપમૃત્યુ ૩૬૩; ૨. પદ્માદિ
કુમારોની દીક્ષા ૩૬૫; ૩. જિનપાલિતની કથા
૩૬૫; [પચીસમું ચોમાસું] ૪. વૈશાલીનું યુદ્ધ
૩૭૦; ૫. કાલી વગેરે રાણીઓની દીક્ષા ૩૭૧;
[છત્વીસમું ચોમાસું] ૬. હૃદય અને વિહૃદ્યની
દીક્ષા ૩૭૩.

પરિશિષ્ટ : ૧. વૈશાલીના નાશ વિષે જૈન
કથા ૩૭૪; ૨. વૈશાલીના નાશ વિષે બૌદ્ધ કથા
૩૭૭.

૧૬. ગોશાલકની અંતિમ મુલાકાત . , ૩૮૦

૧૭. આતમ પંદર વર્ષો . ૩૮૬

સત્તાવીસમું ચોમાસું

૧. ગૌતમ અને કેશી ૩૮૬; ૨.
શિવરાજપિં ૩૮૧; [અઠાવીસમું ચોમાસું ૩૯૩,
ઓગણત્રીસમું ચોમાસું ૩૯૪] ૩. સાલ-મહાસાલ-
દશાણુભદ્ર ૩૮૪; ૪. સોમિલ પ્રાહ્મણ ૩૮૫;
[ત્રીસમું ચોમાસું ૩૯૬; એકત્રીસમું ચોમાસું ૩૯૭]
૫. ગાંગેય શ્રમણ ૩૮૭; [બત્રીસમું ચોમાસું]
૬. છટ્ટા આરાજું ભારત અને તેનાં મનુષ્ય ૩૮૮;
૭. પિદર અને આગલી ૪૦૨; [તેત્રીસમું ચોમાસું]

૮. કાલોદાયી ૪૦૪; ૯. પેદાશપુત્ર ૪૦૮;
 [ચોત્રીસમું ચોમાસું] ૧૦. સુદર્શન શેઠ ૪૧૧;
 ૧૧. પછીનાં છ વર્ષ ૪૧૪; [૩૫-૩૬-૩૭-૩૮-
 ૩૯-૪૦-૪૧મું ચોમાસું]; ૧૨. પરિનિર્વાણ ૪૧૬;
 ૧૩. ગૌતમને કેવળજ્ઞાન ૪૧૯

પરિશિષ્ટો

૪૨૨

૧. હાલિકની કથા ૪૨૨; ૨. પ્રસન્નચંદ્ર
 રાજર્ષિ ૪૨૩; ૩. વિપાકસૂત્રનાં પાત્રો ૪૨૪;
 ૪. અનુત્તરોપપાતિકનાં પાત્રો ૪૨૫; ૫.
 અંતઃપ્રસાસૂત્રનાં પાત્રો ૪૨૬; ૬. રાયપસેણુષ્ય
 સૂત્રનાં પાત્ર ૪૨૬; ૭. દશાશ્રુતસ્કંધમાં નોંધાયેલા
 ઉપદેશો ૪૨૬; ૮. સમવાયાંગમાં નોંધાયેલી
 હકીકતો ૪૩૦; ૯. સ્થાનાંગમાં નોંધાયેલી હકીકતો
 ૪૩૦; ૧૦. ભગવતીસૂત્રમાં નોંધાયેલી કથા ૪૩૧;
 કેટલા શિષ્યો સિદ્ધ થશે? ૪૩૨.

ખંડ ઉભો

ભગવાન મહાવીરની દર્શાવેલ કથાઓ

૧. તુંબડાં	૪૩૫
૨. બે કાચબા	૪૩૬
૩. બે ઇંડાં	૪૩૮
૪. નંદીફલ	૪૪૦
૫. ચંદ્રમા	૪૪૨
૬. રોહિણી	૪૪૩
૭. ઘોડાઓ	૪૪૬
૮. મસ્તિક	૪૪૯
૯. ખાઈનું પાણી	૪૫૨
૧૦. સુંસુમા	૪૫૫

૧૧. બે સાથે બાંધ્યા	૪૫૮
૧૨. કંડરીક અને પુંડરીક	૪૬૧
૧૩. ગળિયો બળદ	૪૬૪
૧૪. દાવદવનાં ઝાડ	૪૬૬
૧૫. પ્રવેત કમળ	૪૬૭

ખંડ ૪થો

ભગવાન મહાવીરનો સદુપદેશ

૧. ચાર દુર્લભ વસ્તુઓ	૪૭૧
૨. અપ્રમાદ	૪૭૩
૩. વિવેકવૈરાગ્ય	૪૭૮
૪. સદ્ગુરુશરણ્ય	૪૮૬
૫. મુમુક્ષુની તૈયારી	૪૯૨

૧. વિનય ૪૯૨; ૨. સહનશીલતા ૪૯૭;

૩. નિર્ભયતા ૫૦૧; ૪. નિરહંકારિતા ૫૦૩;

૫. નિર્ભયતા અને અસંગ ૫૦૫; ૬. સ્ત્રી-

પ્રસંગનો ત્યાગ ૫૦૭; ૭. આહારશુદ્ધિ ૫૧૦;

૮. ઉપસંહાર : વ્યાખ્યાઓ ૫૧૪.

૬ સાચું વીરત્વ	૫૧૭
૭. મોક્ષમાર્ગ	૫૧૯
૮. અહિંસા	૫૨૮
૯. શ્રદ્ધાચર્ય	૫૩૪
૧૦. મુક્ત - રાની	૫૩૭
૧૧. ઉપદેશ આપવાનો અધિકાર	૫૪૦
૧૨. સાચો યજ્ઞ	૫૪૩
૧૩. સાચો વર્ણ	૫૪૮
સૂચિ	૫૫૧
કેટલીક વ્યાખ્યાઓ	૫૬૫

શ્રી મહાવીર-કથા

ખંડ ૧ લો

પૂર્વકથા

સ્તુતિ

કર્મરૂપી વેરીઓનો સમૂળ નાશ કરનાર ‘આરહંત’
‘ભગવાન’ મહાવીરને નમસ્કાર !

પરોક્ષે ચીલે ચાલ્યા જનારા અનેક છે; પરંતુ તે ચીલાઓ
હુસાર્ધ જવા આવ્યા હોય, અથવા એકબીજામાં અટવાઈ ગયા
હોય, ત્યારે પોતાના પ્રયત્નથી નવો ચીલો પાડી, લોકોને
સુગમ રસ્તો કરી આપનાર વિરલ હોય છે. આપ તેવા
‘આદિકર’ છો, ‘તીર્થંકર’ છો ! તેથી આપ ‘પુરુષોત્તમ’
— ‘પુરુષસિંહ’ છો.

લોકોમાં ઉત્તમ કહી શકાય તેવા ધણાય હશે. પરંતુ
લોકોનું યોગક્ષેમ વહન કરી, તેમનો રસ્તો ઉગ્મળનાર હિતસ્વીઓ
વિરલ હોય છે. આપને ‘લોકનાથ’, ‘લોકપ્રદીપ’ કહેનારે
સાચું કહ્યું છે. આપે સર્વને અભય આપ્યું છે, ચક્ષુ આપ્યાં છે,
માર્ગ આપ્યો છે, શરણ આપ્યું છે, જીવન આપ્યું છે,
બોધ આપ્યો છે, અને ધર્મ આપ્યો છે. ખરેખર આપ
ધર્મદાતા, ધર્મદેશક, ધર્મનાયક, અને ધર્મસારથિ છો. ધર્મક્ષેત્રના
આપ ચક્રવર્તી છો. સંસારસમુદ્રમાં ખૂટતા લોકોને આપ
દ્વીપરૂપ છો, ત્રાણરૂપ છો, શરણરૂપ છો, ગતિરૂપ છો, પ્રતિષ્ઠારૂપ
છો. આપે રાગદ્રેષ જીત્યા છે, એટલું જ નહીં પણ, બીજાઓને
તે જીતવાનો માર્ગ બતાવ્યો છે; આપ ભવસાગર તરી ગયા છો,
એટલું જ નહીં પણ, બીજાઓને તે ‘તરવામાં મદદ કરી છે;
આપ જાતે ભુલ્લ થયા છો, એટલું જ નહીં પણ, બીજાઓને બોધ
પમાડનાર બન્યા છો. આપની સુકિત જ ખરી સુકિત છે, કારણ
તે બીજા અનેકની સુકિતનું કારણ બની છે.

સર્વ ભયોને જીતનાર હે જિન ! આપને ફરી
ફરી નમસ્કાર !

[૬૫૧]

પ્રાસ્તાવિક

કૂલ ખીલીને તૈયાર થાય છે, ત્યારે તેની રૂપ-ગુણની સમૃદ્ધિથી આકર્ષાઈને આવનારા પ્રશંસકોની પ્રશંસામાં તેના વર્તમાન લાવણ્યની જ પ્રશંસા હોય છે. પરંતુ અત્યારે ખુલ્લી હવામાં તથા તેજસ્વી પ્રકાશમાં રૂપે રંગે ઓપતા તે કૂલને તે પહેલાં ભૂતળના કૃષ્ણ અંધકારમાં એકલા જ તૈયાર થતાં શું શું કરવું તથા વેઠવું પડ્યું છે, તેની કથા ભૂતળના અંધકારમાં જ દબાયેલી રહી જાય છે. તેના દિવ્ય પ્રકાશમય રૂપરંગની પ્રશંસા કરતો કવિ ભાગ્યે તેના મૂળ આગળના કાલમાં હાથ ખરડવા ઇચ્છે છે.

કૂલની બાબતમાં તેમ કરીએ તો ચાલે પણ ખરું. કારણ કે આપણને તો તેના વર્તમાન રૂપ-ગુણ સાથે જ નિસબત છે. પરંતુ કોઈ મહાપુરુષની વર્તમાન વિભૂતિને તે રીતે ગાંધ-સ્તંભીને આપણે ચરિતાર્થ નથી થઈ શકતા. કારણ કે, તે માત્ર 'માણુવા'ની વસ્તુ નથી. કૂલનાં રૂપ-રંગ આપણને તેની પેઠે 'ખીલવા' નથી પ્રેરતાં; પરંતુ મહાપુરુષનું તો માહાત્મ્ય જ એ એક વસ્તુમાં રહેલું હોય છે કે, તે આપણને તેમના જેવા મહાન બનવા પ્રેરે છે.

આ વસ્તુનું બાન હોવાથી જ કથાકારો મહાપુરુષોની વર્તમાન વિભૂતિને જ વર્ણવીને સંતુષ્ટ થતા નથી. તે વિભૂતિ આ જન્મમાં તેમણે કેવી રીતે મેળવી એનું વર્ણન જાણે બસ ન લાગતું હોય, તેમ તેઓ તેમના પૂર્વ બવો પણ વર્ણવે છે; તથા આ જન્મમાં દેખાતી વિભૂતિ, પૂર્વ જન્મોના કેટલા બધા સતત તથા ભગીરથ પ્રયત્નથી સિદ્ધ થયેલી છે, તેની કથાથી જ તેઓ આ જન્મની કથા શરૂ કરે છે.

અને તેમાં ધણું ડહાપણ રહેલું છે. મહાવીર, ભુદ્ધ વગેરે સંતપુરુષો પોતાના જીવનકાળ દરમ્યાન પોતાનું ધ્યેય સિદ્ધ કરવા ખાતર જે તીવ્ર તમના, અડગ નિશ્ચય, અને હાડતૂટ પ્રયત્ન દાખવતા દેખાય છે, તેનું જ વર્ણન માત્ર તો આપણને ઉત્તેજિત કરવાને બદલે હતાશ જ વધારે કરે છે. ‘એટએટલું’ તપ આપણાથી શી રીતે થાય ?’ ‘એટએટલાં દુઃખ આપણાથી શી રીતે વેઠાય ?’

પરિણામે સામાન્ય જનસમુદાય તે મહાપુરુષોના સર્વ પુરુષકાર-પ્રયત્નને દૈવી સંપત્તિ ગણી કાઢે છે : તેનું અનુકરણ ન થાય, તેની તો સ્તુતિ જ થાય ! એટલું જ નહીં, પરંતુ તેમના શારીરિક બાંધાને — અરે તેમના લોહીના રંગને જ* સામાન્ય લોકો કરતાં, છેક વિદ્યક્ષણ ઠરાવી, તેમના બધા પ્રયત્નોને તેમની શારીરિક અલૌકિકતાનું જ પરિણામ ઠરાવી દે છે.

પરંતુ એ તો વિપરીત પરિણામ જ આવ્યું કહેવાય. તેથી કથાકારો એવા મહાપુરુષોની કથાનો પ્રારંભ તેમના પૂર્વભવોની કથાથી કરે છે. જેથી કાંઈ પણ સંકેત વિના તેવા મહાપુરુષોની અપૂર્ણતાઓ, અને તે અપૂર્ણતાઓ ઉપર તેમણે મેળવેલા વિજયોની કથાને આ જન્મની તેમની મહત્તાને આંત્ર આવવા દીધા સિવાય, વિગતે વર્ણવી શકાય.

મહાવીર-કથાની શરૂઆત પણ, તેથી, તેમના પૂર્વભવની કથાથી જ થાય છે.

---

* જેમકે મહાવીરનું લોહી દૂધ જેવું સફેદ હતું એમ માનવામાં આવે છે.

પહેલો ભવ : નયસારની કથા

લાખો વર્ષો પૂર્વે આ જંઝુડીપમાં જયંતી નામે સમૃદ્ધિમાન નગરીમાં શત્રુમર્દન નામે પ્રતાપી રાજા રાજ્ય કરતો હતો. કામ-ક્રોધાદિ મહા રિપુઓના દુર્ગમ અને દુર્મેચ્છ કિલ્લાઓ ભેદવામાં તેણે બતાવેલી વીરતા અને કુશળતાને કારણે, એક બાળુ તેનું શત્રુમર્દન નામ જેમ અન્વય બન્યું હતું, તેમ બાજુ શત્રુઓને કદી જીતવા જ પક્ષા ન હોવાથી તેનું તે નામ શાભા-માત્ર બન્યું હતું. વગર જીત્યે તેના બધા સમકાલીન રાજાઓ તેને પોતાનો અધિપતિ માનતા હતા.

તે રાજાને પૃથ્વીપ્રતિષ્ઠાન નામના ગામમાં નયસાર નામે મુખી હતો. તે સ્વભાવે સરળ, વિનયશીલ, પ્રિયવાદી તથા પરોપકારપરાયણ હતો.

સામાન્ય રીતે જેને ધર્મ માનવામાં આવે છે, તેવી કોઈ બાબતનો ખ્યાલ કે સંસ્કાર તેનામાં ન હતો; કે નહોતો તેને ધર્મપરાયણ સાધુ-સંતનો સહવાસ. પરંતુ સામાન્ય નીતિનિયમોનું પાલન તે સ્વાભાવિક રીતે જ કરી કરતો હતો. કોઈ પ્રકારનું અપકૃત્ય તે પોતે આચરતો નહોતો, તેમજ બીજાનાં અપકૃત્ય જોવાની પણ તેને ખાસ ટેવ નહોતી. અને તો બીજાઓના ગુણ જોવા તથા ગ્રહણ કરવામાં જ તેની સ્વાભાવિક પ્રવૃત્તિ હતી.

તેને ખાસ શોખ હતો અતિથિ-અર્ચનાગતની સેવા-શુશ્રૂષા કરવાનો. રોજ કોઈ અતિથિની સેવા કરી વગર એને એન પડતું નહિ કોઈ પણ એક સદ્ગુણ પ્રબળરૂપે આચરવામાં

આવે, તો છેવટે તે મનુષ્યને પરમ ક્ષણ અપાવનાર નીવડે છે; તે ન્યાયે, નયસારને પણ તે સદ્ગુણ એવા ઉત્તમ ક્ષણની પ્રાપ્તિ કરાવનાર નીવડ્યો કે, તે વડે તેનું આખું જીવન જ પલટાઈ ગયું.

એક વખત શત્રુમર્દન રાજાને ધમારતી લાકડાની જરૂર પડી. તેણે નયસારને પાસેના મહાવનમાં જઈ મોટા મોટા ઝાડ કપાવી લાવવાનો હુકમ કર્યો. તે અનુસાર નયસાર ભાતું બાંધી, તથા અનેક ગાડાં વગેરે સામગ્રી લઈને જંગલમાં ગયો, અને લાં વીણી-વીણીને મોટાં મોટાં ઝાડ કપાવવા લાગ્યો.

વખત જતાં મધ્યાહ્ન થયા; અને કરવી પડેલી રખડપટ્ટીને કારણે નયસારને ભૂખ પણ કકડીને લાગી. તેની પાસે ભાતું તો તૈયાર હતું; પરંતુ કોઈ અતિથિને જમાડ્યા વિના જમવા બેસવાનું તેને મન થયું નહીં. આવા વનવગડામાં અતિથિ આવી મળવાનો સંભવ પણ ક્યાંથી! છતાં તે આમ તેમ ઉત્સુકતાથી નજર ફેરવવા લાગ્યો.

ઝેટલામાં દૂર-દૂરથી તેણે ભૂખ્યાતરસ્યા તથા રસ્તો ભૂલવાને કારણે આમતેમ વ્યાકુળતાથી નજર ફરતા કેટલાક સાધુ-સંતોને જોયા. નયસારને અતિથિ મળી ગયા! અને તે પણ સુપાત્ર, તથા અન્ન-પાન સેમજ બીજી મદદની અપેક્ષાવાળા.

કહેવાની જરૂર નથી કે, નયસારે પોતાના હૃદયના તમામ ઉમળકાથી તે પરિશ્રાંત સાધુપુરુષોની બનતી બધી સેવા કરી. સાધુઓને પણ, જરૂરને વખતે મળેલી, તથા કાંઈ પણ બદલાની અપેક્ષા વિના સ્વાભાવિક આનંદપૂર્વક આપવામાં આવેલી મદદ પ્રસન્ન કરનારી જ નીવડી.

વિશ્રાંતિ વગેરેથી પરવાયી બાદ નયસાર પોતે જ તેમને નગર તરફનો માર્ગ બતાવવા સીથે ચાલ્યો. સાચા ધાર્મિક પુરુષોની સેવા-શુશ્રૂષા તથા સત્સંગના આનંદનો અનુભવ તેને પહેલવહેલો જ હતો. એ સંતપુરુષોને માટે જાણે બનતું બધું

કરી છું—એવા ભક્તિભીના ઉમળકા તેના અંતરમાં ઊઠતા હતા. તે પેલા મહાપુરુષોની શાંત ગૌરવભરી મૂર્તિ સામું જોતો જોતો આનંદિત થતો સાથે ચાલતો હતો.

પેલા સંતપુરુષો પણ નયસારના હૃદયના આ ભાવોથી બિનવાકેફ નહોતા. તેની આ ભક્તિ—તેનો આ ઉમળકો નિર્હેતુક છે, એ વસ્તુ તેઓથી અભાણી નહોતી. તેઓ સમજતા હતા કે, આવી નિર્હેતુક પ્રેમભક્તિ જ ચિત્તમાં અનેક શુભ શુભોનો ઉદય થવાનું કારણ છે. એ ભાવમાં તરબોળ થયેલું ચિત્ત સ્વાભાવિક રીતે જ સામા માણસની અનેક વાતો આપોઆપ આત્મસાત્ કરી લે છે. છૂટા પડતા પહેલાં તેમણે તેનો અધિકાર જોઈ, ધર્મજીવનની કેટલીક મુખ્ય વાતો તેને સહેજે સંભળાવી દીધી. અને નયસારના ભક્તિભીના હૃદયમાં તે તરત જ વજલેપ થઈ ગઈ.

આ રીતે ધર્મજીન વવાયા બાદ નયસારનું પ્રથમનું નિર્દોષ કર્મપરાયણ જીવન કોઈ અતેરા ભાવોમાં પદ્ધતિ—પ્રકૃષ્ટિત થઈ ઊઠ્યું. બહારથી તો તે કાંઈ વિશેષ ન બદલાયું, કે ન તેમાં કોઈ મોટો વિચ્છેદ પડ્યો; પરંતુ તેની સ્વાભાવિક પ્રવૃત્તિને હવે નવી જ કૃતાર્થતા મળી.

માનવચિત્તમાં સત્પુરુષને હાથે વવાતા ધર્મજીનની ક્રિયા અગમ્ય છે. બે હૃદયો એકબીજાનાં એવાં ઉન્મુખ કેવી રીતે બને કે જેથી એકની જ્યોત બીજીને હૃદય તરત ઝડપી લે, એ વસ્તુ શાબ્દિક નિરૂપણનો વિષય નથી બની શકતી. તેથી કથાકાર નયસારના હૃદયમાં તે સંતોએ કયા ધર્મોપદેશથી કેવી રીતે આ ધર્મજીન રોપ્યું, તે નોંધવાની દરકાર નથી કરતા. ધર્મોપદેશ તો ધણાય પડેલા છે. ખરી જરૂર તો જીવતી-જગતી જ્યોતની, અને તે જ્યોત ઝડપોતામાં સ્વીકારી લે તેવી સ્નેહ-ભીની હૃદય-દિવેટની છે. કાંઈ પણ કહેવું જ હોય તો એટલું જ કહી શકાય કે એ વસ્તુ કયમપિ હિ પુણ્યેન ભવતિ।

પરંતુ તે ઉપદેશ ન સંઘરાયાનું દુઃખ કરવું પણ ન ધટે. કારણ કે, એ ધર્મખીજ વવાયા પછી, તે ક્યા ક્યા આઘાત-પ્રધાતો વચ્ચેથી બચીને ફેલી રીતે વિકસતું ગયું, તથા છેક સત્તાવીસમે ભવે મહાવીર-જીવનરૂપે ફળીને કૃતાર્થ થયું, તેની સળંગ કથા તો કથાકારો આપણને આપે છે જ. અને કદાચ ઉપયોગિતાની દૃષ્ટિએ એ કથા જ આપણે માટે વધુ મહત્વની છે. આપણે તે કથા તરફ જ જઈએ.

ત્રીજો ભવઃ મરીચિની કથા

મરણ બાદ નયસાર સ્વર્ગલોકમાં^૧ ઉત્પન્ન થયો. ત્યાં તેણે ભોગવેલા અતિ મનોહર સ્વર્ગસુખના વર્ણન સાથે આપણને ખાસ લેવાદેવા નથી. આમેય સ્વર્ગ તો પુણ્યનાં ફળની ભોગ-ભૂમિ જ છે. ત્યાં જઈને જીવ નવો પુરુષાર્થ નથી જ કરી શકતો. ઊલટું, પૂર્વે કરેલાં પુણ્ય 'ક્ષીણ' કરીને પાછો મૃત્યુલોકની કર્મભૂમિમાં આવે છે.

સ્વર્ગમાંથી નીચે આવતા સામાન્ય પુણ્યશાળી જીવમાં, અને ભોક્ષભાગે ચડેલા મુમુક્ષુ જીવમાં શાસ્ત્રકારોએ ફેર એટલો માન્યો છે કે, મુમુક્ષુ જીવ સ્વર્ગસુખ ભોગવી લીધા બાદ મૃત્યુલોકમાં એવે સ્થળે જન્મે છે કે, જ્યાં પોતાના બાકી રહેલા ભાગે આગળ વધવા માટે જોઈતી અનુકૂળ પરિસ્થિતિ હોય છે. તે અનુસાર નયસારનો જીવ સ્વર્ગમાંથી ઊતરી, અયોધ્યા નગરીમાં^૨ આદિ તીર્થંકર ઋષભદેવના પુત્ર ભરતચક્રવર્તીને ત્યાં વામાદેવીને પેટે પુત્ર તરીકે જન્મ્યો. જન્મતી વખતે તેનું કિરણમય તેજસ્વી સ્વરૂપ જોઈને ભરતરાજાએ તેનું નામ મરીચિ પાડ્યું.

ધીમે ધીમે તે મરીચિ યોગ્ય લાક્ષણ-પાલનથી મોટો થવા લાગ્યો, અને યુવાવસ્થામાં આવ્યો. મરીચિના દાદા અને ભરતચક્રવર્તીના પિતા ઋષભદેવ તે અરસામાં ધરખાર તજી, અતિ ઉત્કટ તપ સાધતા સાધતા જીદા જીદા દેશોમાં વિચરતા હતા. તેમની સાથે તેમના કચ્છ, અને મહાકચ્છ વગેરે અનેક મિત્ર-

૧. સોધર્મ નામના સ્વર્ગમાં.

૨. તે વખતે તેનું બીજું નામ વિનીતા પણ હતું.

રાજાઓએ પણ, તેમનો વિરહ સહન ન થઈ શકે તેમ લાગવાથી, રાજ્ય-પુત્ર વગેરે સર્વસ્વ તણને દીક્ષા લીધી હતી. પરંતુ તે અરસામાં ઋષભદેવજીની સ્થિતિ અનધૂત જેવી હતી; ભિક્ષા મળે-ન-મળે તેની પરવા ક્યો વિના, તે નિરંતર આત્મ-ચિંતનમાં રહી, મૌનપણે વિચાર્યો કરતા હતા. પેલા રાજાઓ એ જાતનાં ભૂખતરસનાં કષ્ટો સહન કરવામાં લાંબો વખત નહીં શક્યા નહીં. પરંતુ પોતપોતાનાં રાજ્યમાં પાછા જઈ, ફરીથી ગૃહસ્થ બનવાની પણ તેમની મરજી નહોતી. તેથી તેઓએ વનમાં જ રહી, વનફળનો આહાર કરી, જે કંઈ ધર્મસાધન બની શકે તે કરવાનું શરૂ કર્યું. અર્થાત્ તેઓ વનવાસી, તથા વનફળાદિનો આહાર કરનાર તાપસો બન્યા.

ઋષભદેવ પોતાની અવધૂતની રીતે જ વિચરતાં વિચરતાં લાંબા સમય બાદ અયોધ્યા નગરીના જ હિપનગર પુરિમતાલ પાસે આવી પહોંચ્યા. ત્યાંના શકટમુખ નામના ઉદ્યાનમાં તે ચિંતનમાં બેસા હતા, તેવામાં તેમને ફાગણ માસની કૃષ્ણ એકાદશીને દિવસે (હિતરાષાઢા નક્ષત્ર હતું ત્યારે) પ્રાતઃકાળે કેવળજ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું.

બન્યું એમ કે, તે જ વખતે પ્રાતઃકાળે ભરતરાજ પોતાનાં દાદી અર્થાત્ ઋષભદેવનાં માતા મરુદેવાને નમસ્કાર કરવા ગયો હતો. તે વખતે મરુદેવા પોતાના પુત્ર ઋષભદેવે અંગીકાર કરેલી કઠોર તપસ્યા યાદ કરી કરીને રોતાં હતાં. ભરતને જોતાં તેમનું રુદન વળી વધી ગયું; અને ભરતને સંભળાવી સંભળાવીને તે અનેક વાતો કહેવા લાગ્યાં. તેમણે જણાવ્યું કે, દીક્ષા લઈને નીકળ્યા પછી ઋષભદેવની કેવી સ્થિતિ છે, તથા તે હાલમાં ક્યાં છે તેની કોઈ ખબર રાખતું નથી. તું તો તારા જ રાજ્યવૈભવમાં મસ્ત રહે છે. પરંતુ એ કામળ શરીરવાળા ઋષભદેવ વનવગડામાં ટાઢ-તડકો સહન કરતા શું કરે છે, તે જાણવાની તને જરા પણ ક્યાં પડી છે ?

તે જ અરસામાં અચાનક ખગર આવી કે, ઋષભદેવજી શકટમુખ ઉદ્ધાનમાં અત્યારે પધારેલા છે. તે સાંભળી ભરત તરત મરુદેવામાતાને હાથી ઉપર સાથે બેસાડી, ધામધૂમથી ઋષભદેવનાં દર્શને જવા નીકળ્યો. ત્યાં પહોંચતાં જ, હાથી ઉપર રહ્યાં રહ્યાં ઋષભદેવની કેવલજ્ઞાનથી પ્રદીપ્ત અને શાંત મૂર્તિ ઉપર મરુદેવાની નજર પડતાં, તે આનંદમાં તન્મય થઈ ગયાં, અને આયુષ્ય પૂર્ણ થયું હોવાથી તે ક્ષણે જ પ્રાણુરહિત બની ગયાં.

ભરત વગેરે ત્યારળાઠ્ઠ ઋષભદેવની આસપાસ વીંટળાઈને બેઠા. ઋષભદેવે તે સૌને યથોચિત ધર્મોપદેશ આપ્યો. મરુદેવા તો સ્ત્રી હતાં, અને માતા હતાં; તો પણ ઋષભદેવે મેળવેલી અનુપમ મુક્તિના દર્શનમાત્રથી જ દેહમુક્ત થઈ ગયાં. તો પછી આંતરિક મુક્તિની સુવાસથી ભરેલાં ઋષભદેવજીનાં વેણુ ત્યાં ભેગા થયેલા સૌ પ્રતાપી રાજપુરુષો, કુમારો વગેરેનાં હૃદયને ભેદી નાખે તેમાં શી નવાઈ? ભરતના એક પુત્ર ઋષભસેને ત્યાં ને ત્યાં જ સર્વ સંસારબંધનો તોડી નાખીને ઋષભદેવના ચરણમાં આત્માર્પણ કરી દીધું.

સાધુસંતના સમાગમના પૂર્વજન્મના સંસ્કારોવાળો મરીચિકુમાર પણ દાદાના જીવનમાંથી તપનો નવો સંસ્કાર પામ્યો. તે પણ ધરત્યાર તજી, દાદાના સાન્નિધ્યમાં રહી, એ તપશ્વક્ષમી અનુભવવાને લોકો તેમનો અનુગામી ગયો.

શરણમાં તો મરીચિકુમારે યતિધર્મ ધણી ઉત્સાહથી પાળવા માંડ્યો; અને તેમ કરવામાં શરીર રહે કે ન રહે તેની પણ પરવા છોડી દીધી. મન-વાણી-ઝયાનો નિગ્રહ કરવામાં, બોલવા-ચાલવા ઇત્યાદિ પ્રવૃત્તિઓમાં સાવધાન રહેવામાં, પંચ મહાવ્રતોનું યથોચિત પાલન કરવામાં, તથા ચારિત્રનો ભંજ કરનારા દોષોને તજવામાં તેણે ભારે આગ્રહપૂર્વક વર્તવા માંડ્યું. પરંતુ ઘણી વાર મનની તૈયારી ગમે તેટલી હોય છતાં શરીર

સાથ નથી આપી શકતું. એક વખત ઉનાળાનો સખત તાપ પડતો હતો, તે વખતે ઉધાડે પગે પરસેવાના રેલા તથા તરસનો ત્રાસ વેઠતાં વેઠતાં મુસાફરી કરતા મરીચિનું શરીર બાગી પડ્યું. ઋષભદેવજી તો આંતરિક ધ્યાનમાં જ મસ્ત હોવાથી તેમને બાહ્ય સુખદુઃખ સ્પર્શી શકતાં નહોતાં. પરંતુ જેને આંતરિક સુખ કે બળ પ્રાપ્ત ન થયું હોય, તેવો માણસ બાહ્ય શારીરિક કષ્ટમાં પેલા મહાપુરુષોની સરસાર્થ કથાં સુધી કરી શકે? અને એમ કરવામાં ક્યાંય પશુ કેટલો? તેમ છતાં મરીચિ પોતાનાં વ્રતનો સદંતર ત્યાગ કરવા જેટલો હારી બેઠો ન હતો. તેને તો શારીરિક કષ્ટની માત્રા જ કાંઈક હળવી કરવી હતી. તેથી તેણે પગે જોડા પહેરવાનું, માથે છત્ર રાખવાનું, વાળ ઉપાડાવી નાખવાને બદલે મુંડન કરાવવાનું કે શિખા-જટા રાખવાનું, સ્નાનાદિ કેટલાક શારીરિક સંસ્કાર કરવાનું, તથા તરસ લાગે ત્યારે ઉષ્ણાદિ પાણીનો નિયમ છોડી શીતળ પાણી પીવાનું શરૂ કરી દીધું. કથાકાર મુંદર ઉત્પ્રેક્ષાઓ કરીને કહે છે કે, ઋષભદેવ તો મોહરૂપી આચ્છાદનથી રહિત હતા, પરંતુ મરીચિએ પોતાની મોહાચ્છાદનતા બહેર કરવા બાજુ માથે આચ્છાદન-છત્ર ધારણ કર્યું; ઋષભદેવ તો શીલાદિ ગુણો વડે શુદ્ધ તથા સુગંધી હતા, પરંતુ મરીચિએ તે બાળતની પોતાની અશુદ્ધિ તથા દુર્ગંધ ઠાંકવાને અર્થે બાજુ સ્નાનાદિ શુદ્ધિ તથા ચંદનાદિના તિલકનો સુગંધ અંગીકાર કર્યો; ઋષભદેવ કષાય (મલિનતા) માત્રથી રહિત હોવાથી સફેદ વસ્ત્ર જ ધારણ કરતા હતા, પરંતુ મરીચિએ તો પોતાના કષાયો બહેર કરવા સારુ જ બાજુ કષાય (ભગવાં) વસ્ત્રો ધારણ કરવા માંડ્યાં; તેમજ ઋષભદેવ મન-વાણી-કાયાના દંડ (પાપ)થી રહિત હતા, પરંતુ મરીચિ પોતાની તે ત્રિદંડસહિતતા બહેર કરવા જ બાજુ ત્રિદંડનું ચિહ્ન ધારણ કરવા લાગ્યો.

આટલું કરવા છતાં તે રજી તો ઋષભદેવની સાથે જ.

ઉપરાંત બીજી બાબતમાં તેનું પ્રતિપાદન ચાલુ જ હતું. તેથી ધણી માણસ તેની પાસેથી ધર્મોપદેશ સાંભળી તેની પાસે દીક્ષા લેવા તત્પર થતા. પરંતુ તે વખતે તે જાતે દીક્ષા ન આપતાં તે બધાને ઋષભદેવજી પાસે જ મોકલી આપતો; અને કહેતો કે, “હું તો મારા દોષોને લીધે ધર્મ અનુસાર સંપૂર્ણ આચરણ કરવાને અશક્ત છું; એટલે મારી પાસે સંપૂર્ણ ધર્મની દીક્ષા લેવાની ન હોય. તમારે દીક્ષા લેવી હોય, તો તો ધર્મસારથિ ઋષભદેવજી પાસે જ જાઓ. અલબત્ત, જેમ રાગપ્રસ્ત વૈદે આપેલા પરમ ઔષધથી બીજા રોગીનો રોગ મટવામાં કાંઈ વાંધો નથી આવતો, તેમ મારા જેવા અપૂર્ણ માણસને મુખે પણ સંપૂર્ણ ધર્મનું વર્ણનમાત્ર સાંભળી, તે માટે તમે ઉન્મુખ થાઓ તેમાં કશું ખોટું નથી; પરંતુ દીક્ષા તો તે ધર્મનું યથાવત પાલન કરનાર જ આપી શકે.

એક વખત ઋષભદેવ ગામ-પરગામ ફરતા ફરતા અયોધ્યા નગરી તરફ જ આવી પહોંચ્યા. તેમને આવેલા જાણી ભરત રાજા વગેરે સૌ અયોધ્યામાંથી નીકળી તેમનાં દર્શન આપ્યા. ઋષભદેવે ભેગા મળેલા સૌને ધર્મોપદેશ આપ્યો. ભરતને તે સાંભળી તેમના પ્રત્યે ભક્તિભાવ જિભરાઈ આવ્યો. તેણે ગદ્ગદ થઈને ઋષભદેવની સ્તુતિ કરતાં કહ્યું, ‘હે ભગવન! આપના જેવા સંતપુરુષો અજ્ઞાનાંધકારમાં મૂક બનેલા જગતને દીપક સમાન છે. આપ જ્યારે જ્યારે આ તરફ પધારો છો, ત્યારે ત્યારે મારી પ્રમાદનિદ્રા દૂર થઈ જાય છે. સૂર્ય જેમ વારંવાર પૃથ્વી ઉપર ફેલાતા અંધકારને દૂર કરવા વારંવાર ગમના-ગમન કરે છે, તેવું જ આપનું આવવું-જવું પણ છે. પથ્થરની પેઠે જામી ગયેલું ઘી પણ જેમ અગ્નિના સંસર્ગમાં ઓગળી જાય છે, તેમ આપ જેવા સંતોના સંગમાં અમારાં લાખો જન્મનાં ધનીભૂત કર્મો પણ ઓગળી જવા માંડે છે. હે પ્રભુ! આ સમયને ધન્ય છે કે, તેમાં આપ જેવા સત્પુરુષોનો સહવાસ

જગતનાં પ્રાણીઓ મેળવી શકે છે. કોણ જાણે પછીના સમયમાં આપના જેવા સંતોના સહવાસનો લાભ આ મોહ-નિદ્રામાં મગ્ન થયેલા જગતને મળશે કે કેમ ?’

ઋષભદેવજીએ જવાબ આપ્યો, ‘એવું કાંઈ નથી. ભવિષ્યમાં જેમ આ ભરતખંડમાં તારા જેવા બીજા અગિયાર ચક્રવર્તી થવાના છે, તેમ જગતને મોહનિદ્રામાંથી જાગ્રત કરી, ધર્મમાર્ગે અડાવનારા બીજા અનેક તીર્થંકરો પણ થવાના છે.’

તે સાંભળી ભરતે આનંદ પામી, કુતૂહલથી આજુબાજુની વિરાટ પરિષદ તરફ હાથ કરીને પૂછ્યું, ‘ભગવન ! આ પરિષદમાં એવો કોઈ વિદ્યમાન છે ખરો, કે જે ભવિષ્યમાં આપની પેઠે તીર્થં પ્રવર્તાવી આ ભરતક્ષેત્રને ધન્ય કરશે ?’

તે સાંભળી ઋષભદેવે ભરતને કહ્યું, ‘તારો પુત્ર મરીચિ, કે જે અત્યારે સર્વ પ્રકારના વિપત્તિ તથા હિંસક વિચારોને રોકી, ધર્મધ્યાન કરતો એકાંતમાં બેઠેલો છે, તે ભવિષ્યમાં ધીરે ધીરે પોતાની કર્મરજ ઓછી કરતાં કરતાં પ્રથમ તો આ ભરતક્ષેત્રમાં પોતાનપુર નામના નગરમાં ત્રિપૃષ્ઠ નામે આદિ વાસુદેવ થશે, પછી પશ્ચિમ મહાવિદેહ ક્ષેત્રમાં પ્રિયમિત્ર નામે ચક્રવર્તી થશે; અને પછી ધણી કાળ બાદ આ જ ભરતક્ષેત્રમાં મહાવીર નામે તીર્થંકર થશે.’

ભરતને આ સાંભળી ધણો આનંદ થયો. તેથી ત્યાંથી ભઠી, તે ભવિષ્યના તીર્થંકર મરીચિને વંદન કરવા ગયો. તેણે મરીચિને કહ્યું, “ઋષભદેવજીએ તમારે વિષે કહ્યું છે કે, ધીમે ધીમે શુદ્ધ થતા થતા તમે ત્રિપૃષ્ઠ નામે પ્રથમ વાસુદેવ થવાના છો; પછી પ્રિયમિત્ર નામે ચક્રવર્તી થવાના છો; અને સારણાદ તીર્થંકર મહાવીર થવાના છો. તમારી એ ભવિષ્યની મહાનુભાવતાને હું અત્યારથી જ વંદન કરી લઉં છું.” એમ કહી ભરતે મરીચિને વંદન કર્યું. ત્યારબાદ ઋષભદેવજીને ફરીથી વંદન કરી, ભરત પોતાની અયોધ્યા નગરીમાં પાછો ફર્યો.

આ તરફ મરીચિનો તો પોતાની ભવિષ્યની સિદ્ધિ જાણી હર્ષ સમાતો નહોતો. પોતે અત્યારે ગમે તેવા અપૂર્ણ છે, તથા સંપૂર્ણ ધર્મમાર્ગનું પાલન કરવાને અશક્ત છે; તેમ છતાં ધીરે ધીરે પોતાને સંપૂર્ણ ધર્મમાર્ગનું પાલન કરવાની શક્તિ પ્રાપ્ત થવાની છે એ વિચારી, તે હર્ષથી કુદાર્થ જવા લાગ્યો. વચગાળામાં પણ પોતે પ્રથમ વાસુદેવ તેમ જ ચક્રવર્તી રાજા બનવાનો છે, એ વાતનો આનંદ તે હૃદયમાં સમાવી શક્યો નહોતો. તે બોલી બેઠ્યો : ‘અહા ! મારા દાદા પ્રથમ તીર્થંકર છે, મારા પિતા પ્રથમ ચક્રવર્તી છે, અને હું પ્રથમ વાસુદેવ થવાનો છું. કેવું અદ્ભુત મારું કુળ !’

કથાકાર કહે છે કે આ રીતે કુળનો મદ કરવાને કારણે જ મહાવીરસ્વામીના ગર્ભવાસ શરૂઆતમાં યાત્રિક બ્રાહ્મણોના કુળમાં થયો, અને ત્યારબાદ તેમને ક્ષત્રિયાણી ત્રિશલાનું પુત્રત્વ પ્રાપ્ત થયું.

પરંતુ તે વાત પછીથી યથાસ્થાને કહીશું. અત્યારે તો મરીચિની કથાનો બાકીનો અંશ જ સમેટી લઈએ. ઋષભદેવ-સ્વામીના નિર્વાણ પછી પણ મરીચિ ઉપદેશ આપતો વિચરતો હતો. તે પ્રસંગે તેની પાસે કોઈ દીક્ષા લેવા તૈયાર થતું તો તે તેને ઋષભદેવજીના અન્ય સાધુઓ પાસે મોકલતો. પરંતુ ધીમે-ધીમે તે સાધુઓને પણ ‘દાક્ષિણ્ય વગરના, નિર્દય, સ્વાર્થમાં જ હિંમત, અને લોકવ્યવહારથી વિમુખ’^૧ જાણી, તેણે પોતે જ દીક્ષા આપવાનું શરૂ કર્યું.^૨

યથાકાળે મરણ પામી મરીચિનો જીવ પોતે આચરેલાં ચર્કિચિત સત્કર્મોનું ત્રિપુલ સ્વર્ગસુખ ભોગવવા બ્રહ્મલોકને પ્રાપ્ત થયો.

૧. ત્રિપિઠિ ૫૧ ૧૦, સર્ગ ૩૯૦.

૨. તેની શિષ્યપરંપરામાં જ કપિલ, આસુર વગેરે સાંખ્યાચાર્યો યથા એવી કથા છે.

સોળમો ભવ : વિશ્વભૂતિની કથા

૧

મરીચિના ભવ પછીના કેટલાક ભવોને કથાકારો સામાન્ય રીતે એક-એક લીટીમાં પતાવી દે છે. કારણ કે, તે ભવોમાં તેણે સારું થા નરસું કંઈ ખાસ અસાધારણ કર્મ કર્યું નથી. પરંતુ સ્વર્ગવાસ સિવાયના તે બધા ભવોમાં પણ શરીરદમનના મધ્યમમાર્ગ જેવું ત્રિદંડીપણું તો તે અવસ્ય પાળતો જ હતો; અને પોતાનાથી બનતી તપશ્ચર્યા ધરતાર તણને આવરતો હતો. શરૂઆતમાં જણાવ્યું છે તેમ, લોકોને તો ફળ સાથે જ નિસબત છે; તે ફળ નિષ્પન્ન થતા પહેલાં જ અનેકવિધ ક્રિયા-પ્રતિક્રિયાઓ થઈ હોય છે, તે જોવા-જાણવાનું તેમને પ્રયોજન હોતું નથી. પરંતુ લક્ષમાં રાખવું જોઈએ કે, એ બધા જન્મોમાં તેણે એકધારી આવરેલી એ સામાન્ય તપસ્યા વડે જ અતિમ જન્મમાં મરીચિના જીવે મહા-વીરને શોભે તેવી અત્યુત્કટ તથા અતિમ દારુણ તપશ્ચર્યાઓ કરવાની તાકાત મેળવી હતી.

મરીચિ પછીનો ચોથો ભવ બ્રહ્મલોકમાં દેવ તરીકેનો છે. પાંચમો ભવ કોલ્લાગ ગામમાં કૌશિક નામના બ્રાહ્મણ તરીકેનો છે. તે ભવમાં તે વેદાર્થના વિચારમાં વિમલ બુદ્ધિવાળો અને જગતભરમાં પ્રસિદ્ધ યશવાળો હતો. ઉપરાંત જીવનના અતિમ ભાગમાં તેણે સંન્યાસી થઈ ત્રિદંડી-ધર્મ યથાવત પાળ્યો જ હતો. ત્યાર પછી આયુષ્ય પૂરું થયે, તે ખીજ અનેક યોનિઓમાં ભરીને અતે સ્થૂણાક ગામમાં પુષ્પ-

મિત્ર નામે આહ્વાણ થયો. એ વચગાળાની યોનિઓને કાર્યકર ન માની, કથાકાર પુષ્પમિત્ર તરીકેના ભવને જ છઠ્ઠા ભવ તરીકે ઓળખાવે છે. તે ભવમાં પણ કામભોગથી વૈરાગ્ય પામી, તે ત્રિદંડી તાપસ થયો; અને ત્રિવિધ તપ, તથા ધર્મવિધિ યથાવત્ પાળી, મૃત્યુ બાદ સૌધર્મ નામના દેવલોકમાં દેવ તરીકે ઉત્પન્ન થયો. તે સાતમો ભવ.

આઠમા ભવમાં તે ચૈત્ય નામના સંનિવેશમાં અગ્નિહોત નામે આહ્વાણ થયો. તે ભવમાં પણ આયુષ્યના પછીના ભાગમાં તે ત્રિદંડી તાપસ થયો. મરણ પામ્યા બાદ તે ઈશાન નામના દેવલોકમાં દેવ થયો. તે નવમો ભવ.

દશમા ભવમાં તે મંદિર નામના ગામમાં સોમિલ નામના આહ્વાણની શિવભદ્રા નામની પત્નીને પેટે અગ્નિમૂર્તિ નામે પુત્ર તરીકે ઉત્પન્ન થયો. ધીરે ધીરે તે તરુણાવસ્થા પામ્યો. એક વખત સૂરસેન નામે પરિત્રાજક ફરતો ફરતો તે ગામમાં આવ્યો. તે દર્શનશાસ્ત્રો તથા ધર્મકથાઓમાં બહુ નિપુણ હતો. પહેલે દિવસે તેણે કરેલા વ્યાખ્યાનથી લોકો અતિશય પ્રસન્ન થઈ, તેની યશમાયા માતા ગાતા ઘેર ગયા. બીજે દિવસે સૂરસેનની વ્યાખ્યાનકુશળતાની ખ્યાતિ સાંભળી, અનેક લોકો તેની પાસે ગયા; તેમાં અગ્નિમૂર્તિ પણ હતો.

વ્યાખ્યાન પૂરું થયા બાદ કોઈકે સૂરસેનને પૂછ્યું, ‘હે ભગવન! આપ રૂપ-લાવણ્યથી યુક્ત છો; તથા યુવાન છો. તો પણ શા કારણે સંન્યાસી થયા છો તે જણાવશો?’

સૂરસેને ખોદું લગાડ્યા વિના જવાબમાં પોતાની આપવીતી સૌને કહી સંભળાવી :—

“હું પૂર્વે કૌશાંબી નગરીમાં અતિ ધનવાન ગૃહસ્થ હતો. પરંતુ એક વખત મધરાતે જંગલી બીલોના એક ટોળાએ આવી મારી સર્વ સંપત્તિ લૂંટી લીધી. હું બીકનો માર્યો દૂર નાસી

ગયો. બીજે દિવસે પાછા આવીને જોયું તો મારા ઘરનું ખાલી જોખું જ બાકી રહ્યું હતું. અંદરની બધી સામગ્રી તે લોકો લૂંટી ગયા હતા.

“જે નગરમાં ધનવાન અને પ્રતિષ્ઠિત ગૃહસ્થ તરીકે હું રહેતો આવ્યો હતો, તે નગરમાં હવે નિષ્કિંચન દરિદ્ર તરીકે રહેવું મુશ્કેલ લાગવાથી, હું ઉત્તર દિશા તરફ ચાલ્યો ગયો; અને એકાદ ગામમાં જઈ, માગી-તાગીને પેટ ભરવા લાગ્યો. એવામાં એક દિવસ એક ત્રિદડી તાપસ મને મળ્યા. મારી દુઃખકથા સાંભળી તેમણે મધુર તેમ જ જ્ઞાનપૂર્ણ વાક્યોથી મને આશ્વાસન આપ્યું, તથા લક્ષ્મીની ચંચળતા વિષે ઉપદેશ આપ્યો. તેમણે કહ્યું કે, લક્ષ્મી કેવળ અનેક અનથોનું મૂળ છે. તે પોતાની ચંચળતા તજીને કાયમ રહે તો પણ કોઈ પ્રકારે સુખનું કારણ થઈ શકતી નથી; જોઈતું રહે ત્યાં સુધી કર્તવ્ય-કર્મમાં પ્રમાદ જ ઉપજાવે છે. વળી ધર્મરહિત મનુષ્યની ઉત્કટ ઝાંઝિ પણ અવશ્ય વિનાશ પામે છે; પરંતુ જેઓ ધર્મસંહિત છે, તેમને ધન વિના પણ સર્વ સમૃદ્ધિઓ સત્વર આવી મળે છે. માટે લક્ષ્મીની કામના તજી, ધર્મરૂપી પુરુષાર્થ આચરવાનો જ પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. આ પ્રમાણે તે મહાત્માના સદુપદેશથી તેમજ સત્સંગથી મારો શોકસમુદાય નાશ પામી ગયો, અને તેમની સાથે રહી તેમના બતાવ્યા મુજબ ધર્મ આચરવા સારુ મેં તેમની પાસે દીક્ષા લીધી.”

સરસેનની કથા સાંભળી અમ્મિભૂતિ તેમને પ્રણામ કરી કહેવા લાગ્યો : ‘હે ભગવન્ ! ધન અને જીવિત આટલાં બધાં ચંચળ છે, એ સ્થિતિમાં આપે તેમની પરવા તજીને તાપસપૂર્ણ સ્વીકાર્યું, એ સારું જ કયું. મને પણ હવે આપની કથા સાંભળ્યા પછી ધરબાર વજેરે વસ્તુઓમાં વૈરાગ્ય આવ્યો છે; માટે આપની પાસે તાપસદીક્ષા લઈ, આપ જે ધર્મ આચરો છો, તેનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવા હું ઇચ્છું છું.’

સૂરસેને અગ્નિભૂતિનો વિવેક-વૈરાગ્ય જોઈ, તેને પ્રસન્નતા-પૂર્વક દીક્ષા આપી. અગ્નિભૂતિ ત્યાર બાદ યથાવત્ તાપસધર્મ આચરતો યથાકાળે મૃત્યુ પામી, સનતકુમાર નામના દેવલોકમાં દેવ થયો. તે ૧૧ મો ભવ છે.

કાળક્રમે દેવલોકમાંથી રચુત ચર્ષ તે શ્વેતાંબિકા નગરીમાં ભારદ્વાજ નામે બ્રહ્મણ થયો. તે જન્મમાં પણ પૂર્વજન્મોના તથાવિધ સંસ્કારોને કારણે તેણે યથાકાળે તાપસવ્રત ધારણ કર્યું, તથા યથોચિત તપકર્મ આચર્યું. તે ભવને અંતે તે માર્કેદ્ર નામના દેવલોકમાં દેવગતિ પામ્યો. તે ૧૩ મો ભવ છે.

ત્યાંથી અવી, તે પૂર્વકર્મોને બળે વચમાં બીજી સારી-નરસી અનેક યોનિઓમાં ભર્યો. પરંતુ તે યોનિઓ ભવ-ગણતરીમાં સ્વીકારાર્હ નથી. છેવટે તે રાજગૃહ નગરમાં કપિલ નામે બ્રાહ્મણની કાંતિમતી નામની ગૃહિણીને પેટ પુત્ર તરીકે ઉત્પન્ન થયો. તેનું નામ થાવર પાડવામાં આવ્યું. ધીરે ધીરે તે યુવાવસ્થા પામ્યો. પહેલેથી જ જન્મ-જરા-મરણ અને વ્યાધિના પ્રહારોથી જર્જરિત એવો લોકસમુદાય જોઈને તેને વૈરાગ્ય આવ્યા કરતો હતો; પરંતુ બીજું કંઈ કરવાનું સૂઝતું ન હતું, તેથી તે યથાપ્રાપ્ત કર્મ કર્યા કરતો હતો. તેવામાં એક વખત તેણે નાક, ઓઠ અને આગળના દાંત છૂંદાઈ ગયેલા હોવાથી વિચિત્ર મુખાકૃતિવાળો એવો એક ત્રિદંડી તાપસ જોયો. તેને જોઈ થાવરને કંઈ પૂર્વસંસ્કારો જાગ્રત થયા. એટલે તે તેની પાસે ગયો, અને ભક્તિભાવથી કર્તવ્યકર્મ વિષે તેને પ્રશ્ન પૂછવા લાગ્યો. પેલા ત્રિદંડીએ પણ તેનો અધિકાર જોઈ, વિવેક-વૈરાગ્યને પ્રાપ્ત કરે તેવો ધર્મોપદેશ તેને આપ્યો, તથા પોતાનો દાખલો આપીને કહ્યું, ‘હે ભાઈ! આ સંસારનાં મુખોમાં આસક્ત રહી, મેં ધણું દુઃખ વેઠ્યું છે. મારી પાસે પિતાપિતામહે એકઠું કરેલું પુણ્ય ડ્રવ્ય હતું. તે બધું મેં અનંગસેના નામની વેશ્યાની સેવામાં ખર્ચી નાખ્યું. મારું ધન પૂરું થતાં તેણે

તો મને ચૂસી લીધેલો ગોટલાની જેમ ફેંકી દીધો; પરંતુ મારી વાસનાઓ કાંઈ ખૂટી નહોતી. સ્વાભાવિક ક્રમમાં હવે મહાન ધનભંડાર કમાઈ શકાય તેમ તો હતું. નહીં. એટલે મેં કાળી વિદ્યાઓનો આશરો લઈ, ગુપ્ત ધનભંડારો પ્રાપ્ત કરવા માટે જોગણીઓ વગેરેની સાધના શરૂ કરી. પરંતુ વગર મહેનતે કામિની-કાંચન મેળવવા માટેની મારી એ બધી સાધનાઓ એળે ગઈ; અને તેવી એકાદ સાધના વખતે માર ખાઈને મેં મારી નાસિકા, ઝોડ અને આગલા દાંત ગુમાવ્યાં છે. એ બધા ભોગો તેમજ તેમને માટેની સારીખોટી બધી સાધનાઓ મનને જકડી રાખે છે; પરંતુ કશાથી અતિમ સિદ્ધિ પ્રાપ્ત થતી નથી; અને જે થાય છે, તે દુઃખપૂર્ણ હોય છે. એ રીતે લાંબો વખત કાંકાં માર્યા બાદ મને વિવેક-વૈરાગ્ય પ્રાપ્ત થયા; અને મેં વિચાર્યું કે, આ બધાં મુખો મેળવવામાં, ભોગવવામાં તેમજ તેમને ટકાવી રાખવામાં મુખની માત્રા કરતાં દુઃખની માત્રા જ વધારે હોય છે. ચાર પંચી એ બધાની તૃષ્ણા છોડી, મારું ચિત્ત શાંત થયું; અને હવે આત્મચિંતનમાં મસ્ત રહેતાં હું નિરાંતે વિચારું છું.

ત્રિદંડીની આ આપવીતી સાંભળી, થાવરને પોતાના નિર્ણયોમાં ટેકો મળ્યો. એટલે તે તેની પાસે દીક્ષા લઈ તાપસ બન્યો. ત્યારબાદ અનેક દુઃસહ તપો આચરીને આયુષ્યને અંતે તે બ્રહ્મ નામના દેવલોકમાં દેદીપ્યમાન દેવ થયો. એ ૧૫ મો ભવ.

૨

બ્રહ્મલોકમાંથી અવી, મરીચિનો જીવ સોળમા ભવે રાજગૃહ નગરમાં વિશ્વનંદી રાજના ભાઈ વિશાખભૂતિની ભાર્યો ધારિણીને પેટે પુત્ર તરીકે અવતર્યો. તેનું નામ વિશ્વભૂતિ પાડવામાં આવ્યું. યોગ્ય કાળે તે લાણીગણીને તરુણાવસ્થામાં આવ્યો, એટલે તેને ઉચિત રાજકુળની ડર કન્યાઓ સાથે

પરણાવવામાં આવ્યો. માતપિતાએ કોડથી પૂરા પાડેલા ભોગો તેમની સાથે ભોગવતો તે વિહરવા લાગ્યો. તેના પિતા વિશાખભૂતિ વિશ્વનંદી રાજનો ભાઈ જ હતો; પરંતુ રાજને તેના ઉપર એટલો બધો પ્રેમ હતો કે રાજ્યની બધી જ ભોગલક્ષ્મી વિશ્વભૂતિ વિના સંકાત્ય ભોગવી શકતો હતો. એટલું તો શું, પરંતુ રાજનું પુષ્પકરંડક નામનું અત્યુત્તમ ઉદ્ધાન તે જ જાણે પચાવી પડ્યો હતો. જ્યારે ને ત્યારે તે પોતાની પત્નીઓ સાથે તે ઉદ્ધાનમાં વિહાર કર્યા કરતો; તેથી ખીજા કોઈને માટે તે ઉદ્ધાનમાં જવું અશક્ય થઈ ગયું હતું.

વિશ્વનંદી રાજને પોતાની મહનલેખા^૧ રાણીથી વિશાખ-નંદી નામે પુત્ર થયો હતો. તે બિચારો અવારનવાર પુષ્પ-કરંડક ઉદ્ધાનમાં વિહાર કરવાનો મનસૂબો કરીને ત્યાં આવતો; પરંતુ કદી તે ઉદ્ધાનને વિશ્વભૂતિ અને તેના અંતઃપુર વિનાનું ખાલી પડેલું પામતો જ નહીં, એટલે તેને પાછા ફરવું પડતું. એક વખત મહનલેખા રાણીની દાસીઓ તે ઉદ્ધાનમાં પુષ્પ લેવા આવી; પરંતુ વિશ્વભૂતિ અંદર હોવાથી તેમને કૂલ લીધા વિના જ પાછા ફરવું પડ્યું. તે વખતે તેમણે વિશાખનંદી કુમારને પશુ પોતાની પેઠે પાછો ફરતો જોયો. આ જોઈ ઈર્ષાથી સળગી જઈ, તેમણે રાણીને બંભેરી કે, “આખા રાજ્યની તમામ મિલકત તમારા દિયેરજના છોકરાની જ થઈ ગઈ લાગે છે. તમારો પુત્ર તો બિચારો ઉદ્ધાનના દાર આગળ આવી-આવીને પાછો ફરે છે, અને પેલો વિશ્વભૂતિ નિરાંતે શોરબકાર કરતો અંદર મહાલ્યા કરે છે!”

રાણીએ આ સાંભળી રૂસણું લીધું. તે કોપભ્રુવનમાં જઈને જમીન ઉપર આઠોટતી પડી. રાજને ખબર મળતાં તે ત્યાં ગયો અને રાણીને સમજાવવા લાગ્યો. પછી જ્યારે

૧. ત્રિપદિ શબ્દ પર્વ ૧૦માં હેમચંદ્રાચાર્યે તેનું પ્રિયંશુ નામ આપ્યું છે. મહનલેખા નામ શુભચંદ ગણીએ આપ્યું છે

રાજ્યએ જોયું કે, જ્યાં સુધી વિશ્વભૂતિને પુષ્પકરંડક ઉદ્યાનમાંથી ખસેડવામાં ન આવે, અને વિશાખનંદી તે ઉદ્યાનમાં નિર્બાધ પ્રવેશ ન પામે, ત્યાં સુધી રાણી શાંત થવાની નથી; ત્યારે તેણે મંત્રીઓ સાથે મસલત કરીને પ્રયાણ માટે લક્ષકરને સજ્જ કરવા ભેરી વગાડાવી. પ્રયાણભેરીનો અવાજ સાંભળી વિશ્વભૂતિ ઉદ્યાનમાંથી તરત રાજદરબારમાં ગયો અને પૂછવા લાગ્યો કે, રાજ્ય ઉપર શાનું દુઃખ આવ્યું છે, જેથી બધાને સજ્જ થવા માટે આ ભેરી વગાડાવવામાં આવી છે? રાજ્યએ જણાવ્યું કે, સીમાડા પરનો પુરુષસિંહ નામનો માંડલિક ઉદ્ધત થઈ ગયો છે, તથા આપણી હદમાં આવી આપણાં પ્રજાજનોને સતાવે છે, તે માટે તેનું હમન કરવા સારુ હું તરત જ બિપડવા માયું છું.

તે સાંભળી વિશ્વભૂતિએ નમસ્કાર કરી રાજ્યને જણાવ્યું કે, “એવા નાના સરખા માંડલિકને જીતવા માટે આપને પોતાને શા માટે જવું પડે? અમે બધા હાજર છીએ; આપ મને જ આજ્ઞા આપો, તો હું હમણાં જ તેને સીધો કરી આવીશ.”

વિશ્વભૂતિનાં આવાં ભક્તિભાવભરેલાં વચન સાંભળી રાજ્યએ તેને સૈન્ય સાથે પ્રયાણ કરવાની આજ્ઞા આપી. વિશ્વભૂતિ આજુબાજુના પ્રદેશોની રમણીયતા જોતો જોતો, તથા પ્રજાજનોને તેમની પ્રવૃત્તિ વિષે પૂછતો પૂછતો પુરુષસિંહના મંડળ આગળ આવી પહોંચ્યો. રસ્તામાં ક્યાંય તેણે પુરુષસિંહ વિરુદ્ધ કોઈ પણ જાતની ફરિયાદ પોતાના દેશના પ્રજાજનો પાસેથી સાંભળી નહીં. આથી નવાઈ પામી તેણે પુરુષસિંહને દૂત મોકલી પોતાના આવ્યાની ખબર આપી. પુરુષસિંહે તો આનંદ તેમજ સત્કારપૂર્વક તેનું પોતાના નગરમાં અતિશય સ્વાગત કર્યું; તથા અનેક રીતે તેને પોતાના પ્રેમોદાર્થનો પરિચય આપ્યો. કુમાર આ બધું જોઈ નવાઈ

પામ્યો; અને થોડા દિવસ પુરુષસિંહના આતિથ્યનો મનમાન્યો ઉપભોગ કરી, તેની બાબતમા રાજાને મળેલી ખોટી માહિતી બાબત મનમા મૂઝાતો પોતાને દેશ પાછો ફર્યો.

આ તરફ વિશ્વભૂતિ દૂર થતાં, વિશ્વનંદી રાજાએ વિશાખનંદી કુમારને બોલાવીને કહ્યું કે, તું હવે નિઃસંકોચ પુષ્પકરંડક ઉદ્ધાનમાં વિહાર કર. થોડા વખત બાદ વિશ્વભૂતિ પાછો આવ્યો, ત્યારે આવતાં વેંત ઉદ્ધાનકીડાની આસક્તિને લીધે તે સીધો પુષ્પકરંડક તરફ ગયો. ત્યાં દારપાળે તેને જણાવ્યું કે અંદર વિશાખનંદી કુમાર અંતઃપુર સાથે વિહાર કરે છે, માટે આપ અંદર જઈ શકશો નહીં. આ સાંભળી વિશ્વભૂતિએ ચિડાઈ જઈ તેને પૂછ્યું કે, તેણે ક્યારનો આ બગીચામાં પગપેસારો કર્યો છે? દારપાળે કહ્યું કે, ‘આપ અહીંથી પધાર્યા તે દિવસથી જ.’

એ જવાબ સાંભળતાં જ કુમારના મનમાં અચાનક પ્રકાશ પડ્યો. તે સમજી ગયો કે, મને આ ઉદ્ધાનમાંથી ખસેડવા ખાતર જ રાજાએ પુરુષસિંહના દ્રોહનું ખોટું બહાનું કાઢીને મને દૂર મોકલી દીધો હતો. ગુસ્સાના માર્યાં તેણે પાસેના એક કોઠાના ઝાડ ઉપર મુક્કી મારી; અને તૂટી પડતાં કોઠાં બતાવીને વિશાખનંદીના અનુચરોને કહ્યું, ‘હરામખોરો, આ કોઠાંની પેઠે હમણાં તમારાં માર્યાં -ટપોટપ જમીન ઉપર ગળડાવી પાડત; પરંતુ રાજાજીની આમન્યા નડે છે. બાકી, મેં જે ઉદ્ધાનનો ત્યાગ નથી કર્યો, તેમાં તમે ઘૂસવાની હિંમત જ કેવી રીતે કરો?’

જે રાજા પ્રત્યેની ભક્તિને ખાતર પોતે રણસંગ્રામનું જોખમ વહોરવા તૈયાર થયો હતો, તે રાજા માત્ર રાણીની ભેરવણીથી પોતાને આ રીતે છેતરીને દૂર કરે, અને પોતાના પુત્રની અને પોતાની વચ્ચે આવો ભેદભાવ રાખે, એ જોઈ તેને સંસારનાં તમામ સગાંસબંધીઓ ઉપર વૈરાગ્ય આવી

ગયો. “બધા જ મતલબનાં સગાં છે! વસ્તુતાએ પોતાનું કાણુ છે? નહીં તો, વડીલ થઈને રાજીય આવું કરે? સંસારના બધા જ ભોગો આવા છે. તેમને મેળવવા તથા ભોગવવા આ પ્રમાણે નિકટનાં સગાંસબધી સાથે પણ ઠગોઈ કરવી પડે છે. એ ભોગો જૂઠું, હિંસા, ચોરી આદિ મહાદોષોનું મૂળ છે. તેવા ભોગો ન ભોગવવા એ જ હિતકર છે.” આવું આવું વિચારી તે બારોબાર જ સંભૂતિ નામના મુનિ પાસે ગયો, અને તેમની પાસે દીક્ષા લઈને તેણે સંસારત્યાગ કર્યો.

થોડીવારમાં વિશ્વનંદી રાજને વિશ્વભૂતિ કુમાર પાછો આવ્યાની, તથા ઉદ્ધાન બહાર બનેલા બનાવને અતે તેણે બારોબાર દીક્ષા લીધાની ખબર પડી. આથી ઘણો જ શરમાઈ જઈ, તથા દુઃખી થઈ, તે વિશ્વભૂતિ પાસે આવ્યો, અને શોક કરતો કરતો કહેવા લાગ્યો: ‘હે પુત્ર! તારા ઉપર મારો કેવો ગાઢ પ્રેમ હતો તે તું જાણે છે; અને તારા ઉપર કેટકેટલી આશાઓ હતી. તું કદાપિ મને પૂછ્યા વિના કંઈ કરતો નહીં, કે મારી આજ્ઞા ઉઠાપતો નહીં. તો આ વખતે મને પૂછ્યાગાછ્યા વિના આવું ઉતાવળું પગતું તે કેમ બન્યું? પુષ્પકરંડક ઉદ્ધાનવાળા બનાવની મને ખબર છે. પરંતુ હું તને એ પુષ્પકરંડક ઉદ્ધાન આપી દઉં છું, એટલું જ નહીં, પરંતુ મારું આખું રાજ્ય તને જ આપી દઉં છું. પરંતુ કુટુંબકલેશ પતાવવાના કારણે મેં જે થોડીસરખી ભૂલ કરી, તેની આટલી મોટી કાયમની સજા મને કરવી એ મારા ઉપર પ્રેમભક્તિ રાખનારા તને થોડ્ય નથી.’

આ પ્રમાણે રાજાએ ખરા દ્વિધથી કુમાર આગળ પોતાની ભૂલને પસ્તાવો જાહેર કર્યો, તથા તેને ઘણી ઘણી રીતે સમજાવ્યો, પણ વિશ્વભૂતિ એકનો એ ન થયો. તેણે જવાબ આપ્યો, “પુષ્પકરંડકનો બનાવ તો નિમિત્તમાત્ર છે. તેમજ આપના પ્રત્યે પણ મને ખાસ દોષશુદ્ધિ નથી પરંતુ આ

બધા વિષયો સ્વભાવથી જ એવા છે કે, તેમને કારણે આવાં આવાં હિંસા-અસલાહિ મહાપાપો આચરવાં જ પડે છે. માટે હવે તો તે વિષયાદિ પ્રત્યેના વૈરાગ્યથી જ મેં આ વ્રત ધારણ કર્યું છે. માટે આપ કર્યું હુ ખ મનમાં લાવ્યા વિના પાછા ફરો, અને મને ફરી પાછો સંસારમાં વાળવાના પ્રયત્નો છોડી, નિશ્ચંત થાઓ.”

વિશ્વભૂતિનો આવો દૃઢ સંકલ્પ જાણી, રાજા કુમ્પિત ચિત્તે પાછો ફર્યો. ત્યાર બાદ વિશ્વભૂતિ મુનિ રૂડી પેરે સાધુધર્મ આચરતા ગુરુ પાસે લાંબો વખત રહ્યા, અને શાસ્ત્રાદિ શીખ્યા. ત્યાર બાદ ગુરુએ તેમની લાયકાત જોઈ, તેમને એકલા મરજીમાં આવે તેમ વિચરવાની પરવાનગી આપી.

તે મુજબ તે ફરતા ફરતા મથુરા નગરીમાં આવી પહોંચ્યા. તે દરમિયાન તેમણે કંઈ તપથી શરીરને છેક જ તાવી નાખ્યું હતું. એટલે એક મૂકીથી કોડી પરનાં બધાં કોઠાં ખેરવી પાડનાર ત્યારના વિશ્વભૂતિ અને આજના વિશ્વભૂતિમાં આસમાન-જમીનનો તફાવત પડી ગયો હતો. તે વખતે તો વિશ્વભૂતિનું ચિત્ત પણ કામભોગોમાં આસક્ત અને તેથી કરીને જ કોષાદિથી પરિપૂર્ણ હતું. તેને બદલે અત્યારે તો તે મુનિ કામભોગમાંથી વિરક્ત તથા પોતાને હુઃખ થાય તોપણ પ્રાણીમાત્રને જરા પણ ઈજા ન કરવાના વ્રતવાળા બન્યા હતા.

પરંતુ કામકોષ તાત્કાલિક ગમે તેટલા દુબાર્ધ જાય, તોપણ તેમના સૂક્ષ્મ સંસ્કાર નિર્મૂળ થવા બહુ મુશ્કેલ છે. કઠિન તપશ્ચર્યાથી શરીર ગમે તેટલું તવાય, તો પણ ચિત્તના સૂક્ષ્મ રસો કેમેય સુકાતા જ નથી. બિલકુલ જાણે બહુ તપેલી જમીનમાં વરસાદનું સિંચન થતાં હરિયાળા બમણા વેગથી ફૂટી નીકળે છે, તે પ્રમાણે તપસ્વીના તપથી દુબાર્ધ રહેલા કામકોષાદિ સહેજ અનુકૂળ પ્રસંગ મળતાં જ બમણા જોરથી બહારી જાય છે.

છે. તેથી જ જગતભરના કવિઓએ ઉત્તર તપસ્વીઓને લોભાવવા અપ્સરાઓ મોકલનાર ઈંદ્ર, અને શુદ્ધ થનારને મથી નાખવા ઇચ્છતા ‘માર’ની કલ્પનાઓ કરી-કરીને સંયમીમાં દુબાઈ રહેતા સૂક્ષ્મ સંસ્કારોની પ્રબળતા ગાયા કરી છે. કઠોર તપસ્વી વિશ્વ-ભૂતિને માટે આવે જ કોઈ પ્રસંગ હવે ઉપસ્થિત થવાનો હતો.

જે દિવસોમાં વિશ્વભૂતિ તપસ્યા આચરતા મથુરામાં વિચરતા હતા, તે દિવસોમાં જ તેમનો પૂર્વનો હરીશ્વ વિશાખ-નંદી કુમાર મથુરાનરેશની રાજપુત્રીનું પાણિગ્રહણ કરવા જાહેરમાં સાથે ત્યાં આવેલો હતો. એક મહિનાના કારમાં ઉપવાસો બાદ હાડપિંજર જેવા થયેલા વિશ્વભૂતિ તે વખતે પારણું કરવા સારું બિહ્વા મેળવવાને નિમિત્તે મથુરાના રાજમાર્ગ ઉપર ચર્ચને જતા હતા. રસ્તામાં જ વિશાખનંદીનો ઉતારો હતો. તેના સેવકોએ દૂરથી વિશ્વભૂતિને જોતાં જ તેમને કેટલીક નિશાનીઓથી ઝાંખા થઈ ગયા. તેઓએ વિશાખનંદીને બોલાવ્યો, અને વિશ્વભૂતિને જતા બતાવ્યા. વિશાખનંદીને તો તેમને જોતાં જ પાછલું વેર યાદ આવી ગયું, અને તે ગુસ્સાથી ધૂંવાંપૂંવાં થવા લાગ્યો. એટલામાં કોઈ ગાયની અડકટમાં વિશ્વભૂતિ આવી જતાં, તે જોઈને દૂર ગબડી પડ્યા. તે જોઈ વિશાખનંદી દ્રાણી મારતો મોટેથી બોલ્યો : “કેમ બાઈ કોઠાં-તોડ! તારી મૂઠીનું જોર ક્યાં ગયું, જે આવી નમાલી ગાયની અડકટથી આમ રસ્તા વચ્ચે ગુલાંટો ખાય છે!”

વિશાખનંદીને મુખેથી નીકળેલા શબ્દો વિશ્વભૂતિના તમામ પ્રાચીન સંસ્કારો ઉદ્દીપિત કરવા માટે પૂરતા નીવડ્યા. હીણા રાજસેવકોની વચ્ચે ભ્રમો રહી, વિશાખનંદી આ પ્રમાણે પોતાની કમજોરીની હાંસી કરે, એ વિશ્વભૂતિથી સહન જ થઈ શક્યું નહીં. તરત જ ગુસ્સાના માર્યા વિશ્વભૂતિએ તે બધાના દેખતાં પેલી ગાયને શીંગડાં વડે ઉપાડી, તથા તેને માથા ઉપર

વીંઝીને આકાશમાં ઊંચે ઉછાળી. ત્યાર બાદ મનમાં ને મનમાં સમસમી રહીને તેમણે સંકલ્પ કર્યો કે, “મેં આજ સુધી આચરેલા કઠોર તથા મહાન તપનું કાંઈ ફળ હોય, તો આવતા જન્મમાં હું એવો અતુલ પરાક્રમી પુરુષ થાઉં કે જેથી જગત-ભરનો કાંઈ પણ માણસ મારી અવહેલના ન કરી શકે. વળી મેં કલ્યાણની બુદ્ધિથી આ સાધુજીવન સ્વીકાર્યું છે, અને એ રીતે હું વિશાખનંદીના માર્ગમાંથી આપમેળે નીકળી ગયો છું. તેમ છતાં તે દુષ્ટ મારા પ્રત્યેનો દ્રેષભાવ બૂલતો નથી; માટે આવતા જન્મમાં મારે હથે તેનું મૃત્યુ થાઓ.”

કેણ જાણે શાથી, ત્યાર બાદ મરતા સુધી વિશ્વભૂતિ મુનિ પોતાના આ સંકલ્પને મનમાંથી દૂર કરી શક્યા નહીં. જેટલી ઉંમરતાથી અત્યાર સુધી તેમણે શરીર-મનને તાબ્યાં હતાં, તેટલી જ ઉંમરતાથી તેમનો આ લીધણ સંકલ્પ તેમના સમગ્ર ચિત્ત ઉપર અધિકાર જમાવી બેઠો. દ્વંકમાં આ સંકલ્પનું રટણ જ તેમનો મુખ્ય જીવન-વ્યાપાર બની ગયું.

સામાન્ય જીવનમાં આપણે આવા કેટલાય હાંસીભર્યા કે શરમભર્યા પ્રસંગોને ઓળંગી જઈ શકીએ છીએ. તત્કાલ આપણને ગમે તેટલો ગુસ્સો આવી જાય, પરંતુ સામા માણસની દુર્ધર્ષતાનો ખ્યાલ, કે રાજસત્તાનો ભય આપણને દબાવી રાખે છે, અને ધીમે ધીમે આપણા દિલમાં લાગેલો ડંખ હળવો થઈ જાય છે, અને અતે ધસાઈ જાય છે. પરંતુ જીવનમાં ઉંમરતાનું જ પરિશીલન કર્યા કરતા તપસ્વીને માટે એ વસ્તુ શક્ય હોતી નથી. તેણે સિદ્ધ કરેલી તમામ ઉંમરતા હવે એ દિશામાં જ ઉછાળા મારતી વહેવા માંડે છે; અને તેના જોસને કાંઈ પણ વસ્તુ રોકી શકતી નથી. ઉપરાંત તપને કારણે એવા પુરુષમાં સંકલ્પ અને તેની સિદ્ધિ વચ્ચેનું અંતર પણ એટલું બહુ ઓછું થઈ ગયું હોય છે કે, આપણી પેઠે તેને વચગાળામાં

શાંત થવાનો કે ફરી વિચાર કરી જોવાનો વખત જ નથી મળતો.*

અસ્તુ. મરતા લગી ક્રોધનું જ રટણું કરતા વિશ્વભૂતિ મર્યા બાદ મહાશુક્ર નામે સ્વર્ગમાં ઉત્પન્ન થયા. તે ૧૭મેા ભવ.

જ આ જગાએ એક ખીના ધ્યાનમાં રાખવા જેવી છે, અને તે એ કે, કેટલાય ભવો બાદ મરીચિનો જીવ પહેલી વાર આ ભવમાં જૈન તપસ્વીની દીક્ષા લે છે તપસ્વીનો ઉગ્ર માર્ગ એક બાબુથી જેમ જલદી ફળ પ્રાપ્ત કરાવનાર હોય છે, તેમ ખીજ બાબુથી તેનાં ભયસ્થાનો પણ તેટલાં જ ઉગ્ર હોય છે. અને તેથી જ જૈન માર્ગમાં તપની સાથે 'સંયમ' (માનસિક સંયમ—ક્રોધાભાવ ક્ષમા-અહિંસા) ને આટલું બધું પ્રાધાન્ય આપવામાં આવ્યું હોય, એમ બનવા જોગ છે.

અઢારમો ભવઃ ત્રિપૃષ્ઠ વાસુદેવની કથા

આપણે આમળ જોઈ આવ્યા છીએ કે, મરીચિને તીર્થ* કર થતા પહેલાં વાસુદેવ* તેમજ ચક્રવર્તી* પણ થવાનું હતું. આ અઢારમો ભવ તેમના વાસુદેવપણાનો ભવ છે. તેની કથા નીચે પ્રમાણે છે :

આ જ*શુદ્ધીપના ભરતક્ષેત્રમાં પોતાનપુર નગરમાં રિપુ-પ્રતિશત્રુ નામે પ્રતાપી રાજા રાજ્ય કરતો હતો. તેને બદ્રા નામની પટરાણીથી મહાબળવાન અચલ નામે પુત્ર થયો. તે જ પહેલાં બળદેવ અચલ.^૧ ત્યારબાદ તે રાજાને બદ્રા રાણીથી

* અહીં એટલું જણતા જવું જોઈએ કે, વાસુદેવ, પ્રતિવાસુદેવ, બળદેવ, ચક્રવર્તી અને તીર્થ* કર એ અમુક પ્રકારની વિશિષ્ટ સિદ્ધિવાળી પદવીઓ છે. કાળચક્રના ફરક ફેરામાં કુલ તેસઠ પુરુષો એવા હૃત્પત્ર યાચ છે કે, જેમનાં જીવન ખીન હોકાની રિદ્ધિ-સિદ્ધિ માપવાને શલાકા અર્થાત્ ગજડપ હોવાને કારણે તેમને શલાકા-પુરુષ કહેવામાં આવે છે. તે તેસઠમાંથી ૨૪ જણ તીર્થ* કર હોય છે, બાર જણ ચક્રવર્તી* હોય છે, નવ જણ વાસુદેવ હોય છે, નવ જણ બળદેવ હોય છે, અને નવ જણ પ્રતિવાસુદેવ હોય છે. બળદેવ હંમેશાં વાસુદેવના ઓરમાન ભાઈ હોય છે, અને પ્રતિવાસુદેવ હંમેશાં વાસુદેવ સાથે અથડામણમાં આવનારો તે જમાનાનો પ્રતાપી પુરુષ હોય છે. વાસુદેવને હાથે જ તેનું મૃત્યુ પણ યાચ છે. ચક્રવર્તીની રિદ્ધિ વાસુદેવ કરતા બમણી હોય છે. તે વિષે ષષ્ઠીના પ્રકરણમાં વધુ કહેવામાં આવશે.

૧. બળદેવ-ગર્ભમાં આવે, ત્યારે તેમની માતાને ચાર દંડશબ બાળો સફેદ હાથી, સફેદ વૃષભ, નિર્મળ ચંદ્રમા અને ખીલેલાં કમળોવાળું સ્વચ્છ સરોવર સ્વપ્નમાં દેખાય.

મૃગાવતી નામે કન્યા ઉત્પન્ન થઈ. તે જ્યારે યુવાવસ્થામાં આવી, ત્યારે તેનું સૌંદર્ય એવું તો ખીલી ઊઠ્યું કે તેથી મોહિત થઈ રિપુપ્રતિશ્ત્રુ રાજાએ, પિતા હોવા છતાં તેનું પાણિ-ગ્રહણ કર્યું. મહાજનો સહિત પ્રજાજનો આવા અનાચારથી ક્રુબ્ધ ન થાય તે માટે, રાજાએ લગ્ન કરતા પહેલાં તે બધાને બોલાવીને આડંબરપૂર્વક પૂછ્યું કે, “રાજાના રાજ્યમાં જે રત્ન ઉત્પન્ન થાય, તેનો સ્વામી કોણ કહેવાય?” લોકવ્યવહાર તથા રૂઢિને જાણનાર તે મહાજનોએ નિઃશંકપણે જવાબ આપ્યો કે, ‘તે દેશનો રાજા.’ એ પ્રશ્ન ત્રણ વાર પૂછી પૂછીને રાજાએ મહાજનોને મોઢે ત્રણવાર એ જાતનો જવાબ કહાલ્યો; અને પછી ધીરતાથી તેમને જણાવ્યું કે, મારી પુત્રી મૃગાવતી કરતાં રૂપ-બૌદ્ધિમાં આખી પૃથ્વીમાં કોઈ શ્રેષ્ઠ ન હોવાથી, તે સ્ત્રી-રત્ન જેવી છે. માટે તે રત્નનો સ્વામી હું રાજા સિવાય કોણ થઈ શકે? આ રીતે કુટિલતાથી મહાજનોનાં મોં બંધ કરીને તે રાજાએ પોતાની પુત્રીને જ પટરાણીપદે સ્થાપી.

રાજાનું આવું હાંસીપાત્ર તથા બીભત્સ અચારણું જોઈને મહારાણી બદ્ધા અત્યંત સંતાપ પામીને પોતાના પુત્ર અચલ સાથે દક્ષિણ દેશમાં ચાલી ગઈ, અને ત્યાં મહેશ્વરી નામે નગરી વસાવીને રહેવા લાગી. થોડા વખત બાદ અચલકુમાર પિતા પાસે પાછો આવ્યો. પોતાની પુત્રીના કામી એવા તે રિપુપ્રતિશ્ત્રુ રાજાનું નામ લોકોએ પ્રજાપતિ પાડ્યું.

વખત જતાં વિશ્વભૂતિનો જીવ મહાશુક દેવલોકમાંથી ચ્યવીને મૃગાવતી રાણીના ઉદરમાં પુત્રપણે ઉત્પન્ન થયો. વાસુદેવ ગર્ભમાં આવે ત્યારે તેમની માતાને જે સાત મહારત્ન

૧. યુવાન કેસરીસિંહ, લક્ષ્મીદેવી, સૂર્ય, કુંભ, સમુદ્ર, રત્નરાશિ, અને ધૂમાડા વગરનો અગ્નિ, એ સાત બાબતો સ્વપ્નમાં જોવામાં આવે, ત્યારે વાસુદેવ પુત્ર તરીકે જન્માના છે, એમ મનાય છે.

આવે છે, તે બધાં મૃગાવતી રાણીએ પણ જોયાં. રાજાએ બીજે દિવસે સ્વપ્નપાઠકને બોલાવીને તે મહાસ્વપ્નોથી શું સૂચિત થાય છે તે પૂછ્યું. તેઓએ યથાશક્તિ વિચાર કરીને નક્કી કર્યું કે, રાણીને પેટે સમસ્ત જીવનમાં વિખ્યાત, તથા અપ્રતિમ બળ અને શાસનવાળા વાસુદેવ ઉત્પન્ન થવાના છે. રાજારાણી એ સાંભળી ધણું હર્ષિત થયાં. 'તેમણે સ્વપ્નપાઠકને ધનાદિથી સતુષ્ટ કરીને વિદાય આપી.

યથાકાળે મૃગાવતીએ તમાક્ષપત્ર જેવા ક્યામ વર્ણવાળા પ્રતાપી પુત્રને જન્મ આવ્યો. રાજા-રાણીએ તે પ્રસંગે મોટો મહોત્સવ ભડેર કર્યો; તથા તે પુત્રની પીઠે ત્રણ અસ્થિબધન જોઈ, તેનું નામ ત્રિપૃષ્ઠ પાડ્યું.

ધીમે ધીમે ત્રિપૃષ્ઠકુમાર મોટો થયો. ગુરુગૃહે રહીને તે સમસ્ત કલા-કલાપ પ્રાપ્ત કરી આવ્યો. મોટા ભાઈ અચલ સાથે તેને ખાસ પ્રીત હતી. તેથી તેઓ બંને હંમેશાં સાથે જ જોવામાં આવતા.

અચલ તથા ત્રિપૃષ્ઠનો પિતા રત્નપુરના અશ્વગ્રીવ નામે રાજાનો તાબેદાર હતો. તે વખતના સર્વ રાજાઓમાં અશ્વગ્રીવ અતુલ બળશાળી તથા મહાપરાક્રમી હતો. 'તે જમાનાનો તે 'પ્રતિવાસુદેવ' જ હતો. બધા રાજા-મહારાજાઓ ભયથી તેની અતિવિનયપૂર્વક ભક્તિ કરતા, તથા તેની આજ્ઞા શિરે ધારણ કરતા. મનથી પણ તેઓ તેની સામે માથું જીવકવાનું વિચારી શકતા નહીં. કહેવાય છે કે, એકંદરે સોળહજાર મુગટધારી રાજાઓ તેના તાબામાં હતા.

યથાકાળે વિશાખનદી કુમાર રાજ્યશ્રી ભોગવતો મરણ પામી, નરકાદિ ચોનિઓમાં ફરતો ફરતો એક ગિરિ-ગુફામાં સિંહ થયો. યુવાવસ્થામાં આવતાં તે નીડરપણે વન-જંગલ છોડી, વસ્તીવાળા ભાગોમાં પણ ફરતો; અને ખેતરમાં કામ કરતા ખેડૂતોને સતાવતો તથા ખાઈ જતો. ધીમે ધીમે

આબુખાબુના સર્વ પ્રદેશમાં હાહાકાર મચી ગયો, અને બધા ખેડૂતો રાવ નાખતા અશ્વગ્રીવ પાસે આવ્યા. અશ્વગ્રીવે તેમની રાવ સાંભળી પોતાના તાબેદાર રાજાઓમાંથી કેટલાકને તે સિંહનો વધ કરવાનો હુકમ કર્યો. પરંતુ તે ઉગ્ર પરાક્રમી સિંહની પાસે જવાની પણ કોઈ હિંમત કરી શક્યું નહોતું. પરિણામે અશ્વગ્રીવના તાબેદાર રાજાઓમાંથી દરેકને વારાહરતી ખેતીની મોસમ દરમિયાન તે સિંહને વસ્તીવાળા ભાગમાં આવતો અટકાવવા, તે વનની આસપાસ ચોક્કા કરવાનો હુકમ થયો. પેલા સિંહને તો હવે વસ્તુનાએ ખેડૂતોને બદલે રાજાઓ કે રાજાસેવકોનું ભોજન વિના-પરિશ્રમે જંગલમાં રહ્યાં રહ્યાં જ મળવા માંડ્યું; એટલે તેને જંગલ છોડી બહાર નીકળવાનું પ્રયોજન પણ શું? એ બધા મરેલા રાજાઓ તેમજ રાજપુરુષોનાં હાડકાંના ઢગલાઓથી તે વનભૂમિના સીમાડા સફેદ થઈ ગયા.

કોણ જાણે જગતના બધા પદાર્થોની એવી કોઈ આસિયત છે કે જે ક્ષણે તે બધા પોતાની સર્વોચ્ચ કક્ષાએ પહોંચે છે, તે ક્ષણે જ તેઓ પોતાની ક્ષણભંગુરતા, દુઃખમયતા, અને મોહમયતાની આગાહી આપવાનું શરૂ કરે છે. અશ્વગ્રીવ રાજાને પણ, જેમ જેમ તેની સમૃદ્ધિ અતિશયતાની છેવટની હદે પહોંચવા લાગી તથા જેમ જેમ તેનું આધિપત્ય નિષ્કંટક બનીને પૂર્ણતાએ પહોંચવા આવ્યું, તેમ તેમ તે બધા પદાર્થોની અનિત્યતા, ક્ષણભંગુરતા વગેરેનો આભાસ થવા લાગ્યો. જોડે જોડે તેને લાગવા માંડ્યું કે, બધું અનિશ્ચિત છે, બધું વિનશ્વર છે, બધું દુઃખમય છે. પરંતુ કોઈ વિવેકી માણસ હોત, તો આ ભણકારાઓ પ્રાપ્ત કરીને વિચારમાં પડી જઈ, કાંઈ હિતકર નિશ્ચય પ્રાપ્ત કરવાનો તે પ્રયત્ન કરત. તેને બદલે અશ્વગ્રીવે તો પોતાના રાજ્યના કોઈ પ્રસિદ્ધ ભવિષ્યવેદાને યોદ્ધાવીને પૂછ્યું કે, મારી આ બધી સમૃદ્ધિ, મારું આ બધું ઐશ્વર્ય કાયમ રહેવાનાં છે, કે અધવચ્ચ જ તેમનો નાશ થવાનો છે? મારું આ

રાજ્ય પ્રતિસ્પર્ધીરહિત રહેવાનું છે, કે મારો કોઈ એવો પ્રતિસ્પર્ધી જિભો થવાનો છે કે, જે મને મારી, મારું આ બધું ઐશ્વર્ય છીનવી લેવાનો છે ?

પેલા ભવિષ્યવેત્તાએ બધો હિસાબ લગાવી જોયો, તો તેને અશ્વગ્રીવનો વિનાશ પાસે જ આવેલો જણાયો; પરંતુ પોતાને મુખેથી તેમ બોલતાં તે અચકાવા લાગ્યો ત્યારે રાજ્યએ તેને સંક્રાંત્ય વિના સત્ય હકીકત વિસ્તારથી કહેવા જણાવ્યું. એટલે તેણે કહ્યું, ‘હે રાજા ! તમને મારનારો જન્મી ચૂક્યો છે. તમારા ચંડવેગ નામના દૂતને જે અપમાનિત કરશે, અને તમારા રાજ્યના પેલા ભયંકર સિંહને જે મારશે, તેને તમારો કાળ જાણુને.’

૨ આ સાંભળી અશ્વગ્રીવ ખિન્ન બની ગયો. પરંતુ તેના મંત્રીઓએ તેને આશ્વાસન આપીને જણાવ્યું કે, આપણે આ ભવિષ્યવાણી જાણી જ છે, તો આપણા પ્રતિસ્પર્ધી મોટા તથા બળશાળી થઈ આપણા સુધી આવે ત્યાર પહેલાં જ તેનો નાશ કરી દેવો ઉચિત છે. માટે આપણા રાજ્યમાં જે કોઈ પ્રતાપી કે અસાધારણ બળવાળા યુવાનો કે કુમારો જણાતા હોય, તેમની પરીક્ષા કરી કરીને તેમને ઠેકાણે પાડી દેવાનું આપણે શરૂ કરવું જોઈએ.

રાજાને આ સલાહ ગમી. તપાસને અંતે માલૂમ પડ્યું કે પ્રજાપતિ રાજાના કુમારો અસાધારણ પરાક્રમવાળા છે. એટલે અશ્વગ્રીવ રાજ્યએ પારખું લેવા પોતાના ચંડવેગ નામના દૂતને પ્રજાપતિ રાજા પાસે કોઈ નિમિત્તસર મોકલ્યો. તે દૂત મોટા રસાલા અને સરંજામ સાથે પોતાનપુર આવી પહોંચ્યો. રાજાધિરાજાનો દૂત, એટલે તેનો ઠાઠ પણ અનેરો જ હોય ને ?

તે વખતે પ્રજાપતિ રાજાના દરબારમાં સંગીતનો જલસો ચાલતો હતો, અને બધા તલ્લીન થઈ તે સાંભળતા હતા. તેવામાં અચાનક ચંડવેગ સભામાં દાખલ થયો. તેને કોઈ

પણ રાજસભામાં દાખલ થતાં ખંચાવાનું કે કોઈની પરવાનગી માગવાની હોય નહીં. તેને આવતો દેખી આખી સભા એકદમ ખળભળાટ કરતી ઊભી થઈ ગઈ, સંગીત બંધ થઈ ગયું, અને પ્રભુપતિ રાજ્યએ જાતે ઊભા થઈ ચંડવેગને આદરસત્કાર કર્યો, અને તેને આસન પર બેસાડ્યો. તે વખતે ત્રિપૃષ્ઠ કુમાર પણ સભામાં સંગીતનો આનંદ માણતો બેઠો હતો. તેને આ બધું અચાનક શું થઈ ગયું તે સમજાયું નહીં. તેણે પાસેના કોઈને પૂછ્યું કે, આ કોણ છે, અને પિતાજીએ તેને વિના પરવાનગીએ દાખલ થઈ સભાના કામકાજમાં દાખલ કરવા બદલ ડાયો તો નહીં, ઊલટો વિનયપૂર્વક આસને બેસાડ્યો, એનું શું કારણ ?

પેલાએ જવાબ આપ્યો કે, કુમાર ! એ તો રાજધિરાજ અશ્વઘ્રીવનેા મુખ્ય દૂત ચંડવેગ છે. તેને કોઈ રાજસભામાં દાખલ થવા માટે રજા માગવાપણું હોતું નથી; ઉપરાંત રાજ-ધિરાજે શી સદેશો મોકલ્યો છે તે સાંભળવા, સભાનું બીજું કામકાજ બંધ થવું જ જોઈએ; એટલે આપના પિતાએ સંગીત બંધ પાડી દઈ, તેને પાસે બેસાડ્યો છે. વળી એ દૂત રાજ-ધિરાજનેા માનીતો છે, એટલે તેનું યથાચોગ્ય સન્માન કરેવું જ રહ્યું. કારણ કે તે જેના ઉપર પ્રસન્ન રહે, તેના ઉપર રાજધિરાજ પણ પ્રસન્ન રહે; અને તે જેના ઉપર ખિન્ન થાય, તેના ઉપર મહારાજ પણ ખિન્ન થાય. એમ જ કહો કે આપણે બધા ખડિયા રાજ્યોની આબાદી એ દૂતની પ્રસન્નતાને જ આધીન છે. કારણ કે એ દૂત જ અશ્વઘ્રીવ મહારાજની આંખ અને કાન છે. અશ્વઘ્રીવ રાજ જેના ઉપર જરા પણ નાખુશ થયો, તેનું આવી જ બન્યું જાણવું. તેથી બધા રાજ્યો આ દૂતને રીઝવી-પ્રસન્ન કરી, અશ્વઘ્રીવને પ્રસન્ન રાખવા પ્રયત્નશીલ રહે-છે.

ત્રિપૃષ્ઠકુમાર તો આ હીણપદની વાત સાંભળી સમસમી

ગયો. પણ તે વખતે કાંઈ વિશેષ બોલ્યા વિના તેણે તે પુરુષને એટલું જ કહ્યું કે, જ્યારે એ દૂત પાછો વિદાય થાય ત્યારે મને ખબર આપજો.

ચંડવેગે સભામાં પ્રજાપતિ રાજાને ઉદ્દેશીને કેટલાંક પ્રયોજન કહી સંભળાવ્યાં; રાજાએ પણ તે સર્વે વિનયપૂર્વક સ્વીકાર્યાં; તથા ચંડવેગને પ્રુષ્ઠળ ભેટસોગાદ આપી યથાવિધ પ્રસન્ન કર્યો.

યથાક્રમે રાજાની તાબેદારીભરી મહેમાનગીરીથી પ્રસન્ન થઈ, ચંડવેગ પોતાનપુરથી નીકળી પોતાની નગરી તરફ પાછો ફર્યો. ત્રિપૃષ્ઠને એ ખબર મળતાં જ તે પોતાના ભાઈ અચલને તથા થોડાકણા ગોઠિયાઓ લઈ તે તરફ ચાલી નીકળ્યો. ચંડવેગને તેણે રસ્તામાં જ પકડી પાડ્યો. પછી તેને આવેશપૂર્વક પકડી, ધમકાવીને કહ્યું, ‘કેમ અહ્યા, તું અમારી સભામાં વિના પરવાનગીએ શા સારુ દાખલ થયો હતો, કે જેથી અમારો સંગીતનો જામેલો જલસો અટકી ગયો? બધે તારા બાપનું ઘર જાણે છે કે શું? ઉપરાંત એ પૈસાનો નોકર હોવા છતાં તું રાજા જેવા રાજા પાસે આસને ચડીને કેમ બેઠો? લાવ તને થોડો વિનય નથા રીતભાત શીખવાડું!’ એમ કહી ત્રિપૃષ્ઠકુમાર તેને ફટકારવાનું શરૂ જ કરતો હતો, તેવામાં અચલકુમારે તેને વારીને કહ્યું કે, ‘કુમાર જેવા કુમાર થઈ તમારે આવા ધૂળ જેવા દાસ ઉપર જાતે હાથ ઉગામવો ઠીક નહીં.’ ત્રિપૃષ્ઠે તે સાંભળી પોતાના ગોઠિયાઓને હુકમ કર્યો કે, એ હરામખોરના જીવિત સિવાય બીજું બધું છીનવી લો. ત્રિપૃષ્ઠકુમારનું બળ અને તેજ જોઈ ચંડવેગને પરિવાર હથિયાર મૂકી દઈને પલાયન કરી ગયો. ત્રિપૃષ્ઠના ગોઠિયાઓએ ચંડવેગના એવા તો હાથહવાલ કર્યા કે, તે દિગંબરરૂપે જમીન ઉપર ધૂળમાં આળોટતો જીવતો રહ્યો એ જ તેનું ભાગ્ય. ત્યાર બાદ ત્રિપૃષ્ઠ વગેરે ત્યાંથી પાછા ફર્યા.

પ્રજાપતિ રાજાને કાને આ બધો વૃત્તાંત જાણ્યા જ, તે તો ગાભરો બની ગયો. તેણે પોતાના પ્રધાનોને ચંડવેગ પાસે મોકલી તેને સભામાં પાછો તેડાવ્યો, અને ઘણો ઘણો વિનય-સતકાર કરી, તેની ક્ષમા માગી, તથા કેટલુંય નજરાણું આપીને તેને જણાવ્યું કે, 'મારા દુર્વિનીત મૂઢ છોકરાઓએ તમારો પ્રતાપ જાણ્યા વિના જે દુષ્ટેષ્ટા કરી છે, તે વડીલની પેઠે તમારે ભૂલી જવી ઘટે છે. અશ્વઘ્રીવ રાજાને કાને આ વાત જાય, તો મારું શું થાય, એ તમે જાણો છો. માટે મારા ઉપરનો તમારો કાળ્યા સમયનો સદ્ભાવ ખ્યાલમાં રાખી, તમારે મને એ આશ્વતમાંથી બચાવી લેવો ઘટે છે.'

ચંડવેએ પણ પ્રજાપતિ રાજાની લાચારી તથા દીનતા જોઈને તેને આશ્વાસન આપતાં કહ્યું કે, એ કુમારો તો જેવા તમારા કુમારો છે, તેવા જ મારા પણ છે. છોકરા કોઈ બાળએષ્ટા કરે, તે કોઈ વાર અણુધટી હોય; તોપણ વડીલજને તેનું કાંઈ દુઃખ મનમાં લાવવું જોઈએ નહીં. માટે તમે એકિકર રહેજો. મને તમારા સદ્ભાવ અને મિત્રતા ઉપર પૂરો વિશ્વાસ છે.

પરંતુ ચંડવેગ અશ્વઘ્રીવ પાસે જઈ પહોંચે ત્યાર પહેલાં ચંડવેગના અમાઉથી નાસી અવેલા સેવકો દ્વારા અશ્વઘ્રીવને, બધી ખબર પડી ગઈ હતી; એટલે ચંડવેગને સાચી હકીકત રાજાને કહેવી જ પડી. પરંતુ સાથે સાથે તેણે જણાવ્યું કે, પ્રજાપતિ રાજા પોતે તો નિર્દોષ છે, તથા આપના પ્રત્યે તેની વફાદારી અખૂટ છે.

પરંતુ અશ્વઘ્રીવ રાજાને તો ચંડવેગના અપમાન કરતાં પેલા ભવિષ્યવેતાએ કહેલી વાતોની પડી હતી. એ તો હવે નક્કી થઈ ગયું કે, એ ત્રિપૃષ્ઠ કુમાર જ તે ભવિષ્યવેતાએ બાબેલો પોતાનો કાળ છે. પછી તેણે વિચાર કરી, ભવિષ્યવેતાએ કહેલી બીજી બાબતની પ્રતીતિ અર્થે બીજા દૃત દ્વારા પ્રજા-

પતિ રાજાને કહેવરાવ્યું કે, આ વખતે પેલા સિંહની ચોક્કી કરવાનો તમારો વારો નથી, પરંતુ અશ્વગ્રીવ રાજાની એવી મરજી છે કે, આ વખતે તમારે જ ચોક્કી કરવા જવું.

પ્રજાપતિ રાજા એ સાંભળી ખેદ કરતો પોતાના કુમારોને બોલાવીને કહેવા લાગ્યો કે, તમે કરેલા અવિનયનું જે તાત્કાલિક કુદળ મળ્યું તે જુઓ. અશ્વગ્રીવ રાજાએ ગુરસે થઈ, મારો વારો ન હોવા છતાં, મને મોતના મુખમાં ધકેલવા જ સિંહની ચોક્કી કરવા જવાનો હુકમ કર્યો છે.

ત્રિપૃષ્ઠે તે સાંભળી કહ્યું, ‘પિતાજી, અમે છીએ છતાં આપ પોતે શું કરવા કૂતરા જેવા એકાદ જનવરને સાચવવા જાઓ? અમે જ ત્યાં જઈશું અને ઘટનું કરીશું.’

તે સાંભળી રાજાએ - ખિન્ન થઈને કુમારને કહ્યું કે, “તમને લોકોને દુનિયાનું જ્ઞાન નથી, અને કાલે તેમ બોલો છો તથા વર્તો છો. તમારા એક અવિચારનું ફળ તો પ્રત્યક્ષ ભોગવવાનું આવ્યું જ છે, અને હવે પાછા તમે મૃત્યુના મુખમાં જ અવિચારીપણે જવા ઇચ્છો છો. અશ્વગ્રીવ રાજા એ જેમ જેવો તેવો રાજા નથી, તેમ આ સિંહ પણ જેવો તેવો સિંહ નથી. તેણે અત્યાર સુધી કેટલાંય રાજકુલોને નિર્વાશ કરી દીધા છે.”

આમ છતાં ત્રિપૃષ્ઠ કુમારે માન્યું જ નહીં. પછી મહાપ્રયાસે રાજાને સમજાવીને અને કુમારો જે પ્રદેશમાં સિંહ હતો તે તરફ થોડાં ઘણાં માણસો સાથે ચાલી નીકળ્યા.

ત્યાં પહોંચ્યા પછી, બીજા રાજાઓની પેઠે લશ્કરને સિંહ તરફ આગળ કરી, પોતે પાછળ કંપના કંપના સંતર્ધ રહી, ગમે તેમ પોતાના વારાનો સમય પૂરો કરવાને બદલે, ત્રિપૃષ્ઠ કુમાર તો સિંહના સ્થાનની ભાળ મેળવી, બધા વારતા રહ્યા ને સિંહની ગુફાના દ્વારા પાસે જઈ પહોંચ્યો. ત્યાં જઈ ક્ષત્રિય-ધર્મ અનુસાર પગપાળા જ, કાંઈ પણ હથિયાર વિના ત્રિપૃષ્ઠે

તે સિંહ સાથે મલ્લયુદ્ધ કરીને તેને શ્વણવંશની પેઠે. એ હોઠ પકડીને ચીરી નાખ્યો.^૧

પછી એ ભયંકર યુદ્ધ જોઈને સ્તબ્ધ થઈ ગયેલા ખેડૂતોને એ સિંહનું ચામડું આપીને ત્રિપૃષ્ઠે કહ્યું કે, આ ચામડું તમારા રાજા અશ્વગ્રીવને આપજો અને તેને કહેજો કે, ‘હવે નિરાંતે સૂજો, તથા ધાન ખાઈને પડી રહેજો.’

અશ્વગ્રીવને આ બધા સમાચારો મળતાં ખાતરી થઈ કે, હવે પોતાનું મૃત્યુ નક્કી છે. તેમ છતાં પુરુષપ્રયત્ન તો કર્યા જ કરવો જોઈએ એમ ધારી, અશ્વગ્રીવે પ્રજાપતિ રાજાને કહેવરાવ્યું કે, તમે હવે વૃદ્ધ થયા છો, તથા મારી ખિન્નમત બરાબર ઉઠાવી શકો તેમ નથી; માટે તમારા કુમારોને મારી પાસે મોકલો. હું તેમને જુદાં જુદાં કામ સોંપવા ઇચ્છું છું.

પ્રજાપતિ રાજાને અશ્વગ્રીવની આ વાત ઉપર વિશ્વાસ આવ્યો નહીં. તેણે દૂતને કહ્યું કે, આ નાના કુમારો અશ્વગ્રીવ મહારાજની શી સેવા કરી શકે? માટે હું પોતે જ ત્યાં આવું છું. ત્યારે દૂતે સાચી વાત પ્રગટ કરીને કહ્યું કે, જો કુમારો ન મોકલવા હોય, તો યુદ્ધ માટે તૈયાર થાઓ, એવું પણ રાજાએ કહાવ્યું છે.^૨

૧. કથાકારે ત્યાં એવી કલ્પના કરી છે કે, મોઢામેાણ રાજાઓ જેની સરસા નહોતા જઈ શકતા તેને એક બાળકે શસ્ત્ર વિના જ મારી નાખ્યો, એ જોઈ સિંહ જમીન ઉપર પડ્યો પડ્યો તરફડતો તરફડતો ખેડ કરતો હતો. ત્યારે ત્રિપૃષ્ઠના સારથિએ તેને આશ્વાસન આપ્યું કે, તું જેમ જનવરોમાં સિંહ છે, તેમ આ ત્રિપૃષ્ઠ મનુષ્યોમાં સિંહરૂપ છે. માટે સરખાના હાથે પરાજય પામવાથી તારે ખેડ કરવો જોઈએ નહીં. એ સારથિ યજ્ઞ ત્રિપૃષ્ઠના મહાવીરરવામી તરીકેના જન્મમાં તેમનો ગૌતમ નામે પ્રથમ ગણુધર થયો.

૨. ત્રિપૃષ્ઠશલાકાપુરુષના દશમા પર્વમાં યુદ્ધનું આ કારણ જ જણાવ્યું છે; પરંતુ ચોથા પર્વમાં (સર્ગ ૧) જુદું જ કારણ

તે દૂત આવું બોલતો હતો તેવામાં જ ત્રિપૃષ્ઠ કુમારે તેને બોચીએથી પકડીને પાંછલે બારણેથી હાંકી કાઢ્યો એ વસ્તુ યુદ્ધના કહેણના સ્વીકારરૂપ હતી. હવે તો યુદ્ધ માટે સંજ્ઞા અર્ધને પ્રજાપતિ રાજા ઉપર ચડી આવવા સિવાય બીજો ઠાઠ રસતો અશ્વગ્રીવ માટે બાકી જ રહ્યો નહીં. બંને પક્ષ વચ્ચે તુમુલ્ય યુદ્ધ થયું. છેવટે ત્રિપૃષ્ઠે અશ્વગ્રીવને કહાવ્યું કે, તમારે ખરું વેર તો મારા ઉપર છે; તો પછી આ નિરપરાધી સૈનિકોનો નાશ શું કરવા થવા દેવો? આપણે એ જ પરસ્પર યુદ્ધ કરીને બધો નિવેડો લાવી દઈએ. અશ્વગ્રીવે તે વાત કબૂલ રાખી. પછી તે બંને વચ્ચે યુદ્ધ થતાં, એશ્વગ્રીવે જ પ્રયોગેલા ચક્રને ઝીલી લઈ ત્રિપૃષ્ઠે તેના વડે તેનું મથું કાપી નાખ્યું.

ત્રિપૃષ્ઠનું એ પરાક્રમ જોઈ દેવોએ તેના ઉપર પુષ્પવૃષ્ટિ કરી, અને તેને પ્રથમ વાસુદેવ તરીકે તથા અચ્ચક્રકુમારને પ્રથમ બલભદ્ર તરીકે જાહેર કર્યાં. ત્યારબાદ બંને ભાઈઓએ સ્વપરાક્રમથી દક્ષિણભરતાર્ધના ત્રણે ખંડ જીતીને પોતાને વશ કર્યાં. ત્રિપૃષ્ઠનો મહારાજ્યાભિષેક થયો, જુદા જુદા રાજાઓની તથા વિદ્યાધરોની અનેક કન્યાઓને તે પરણ્યો, અને તેમની સાથે ઇંદ્રની પેઠે અનુપમ ભોગો ભોગવતો તે વિહરવા લાગ્યો.

આપ્યું છે. વિદ્યાધરરાજા જ્વલનજ્યોતીની સ્વરૂપવતી કન્યા સ્વયંપ્રભાતું લક્ષ ત્રિપૃષ્ઠ વેરે થયું. પરંતુ અશ્વગ્રીવને તે કન્યા સાથે લગ્ન કરવું હતું, તેથી તે કન્યા સોંપી દેવાતું તેણે ત્રિપૃષ્ઠને જણાવ્યું. ત્યારે તેણે કહ્યું કે, તે કન્યા તો મારી સ્ત્રી થઈ છે; માટે હવે જો તમારે સ્વયંપ્રભા જોઈતા હોય તો રણમેદાને આવીને લઈ જાઓ. આ ઉપરથી અશ્વગ્રીવે ચડાઈ કરી. ગુણુચંદ્રગણીએ પણ પોતાના ગ્રંથમાં યુદ્ધનું ઉપર આપેલું કારણ જ દર્શાવ્યું છે.

તે અરસામાં અગિયારમાં તીર્થ કર એયાંસનાથ^૧ કેવળજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી, વિચરતા વિચરતા પોતાનપુર આવી પહોંચ્યા; અને નગર અહારના ઉદ્યાનમાં ઊતરી. તેમને પધાર્યા જાણી ત્રિપૃષ્ઠ વાસુદેવ, અચ્ચક્ષ બળદેવ વગેરે સૌ તેમનેા ઉપદેશ સાંભળવા ગયા. એયાંસનાથ પ્રભુનેા ઉપદેશ સાંભળી ઘણા લોકોએ દીક્ષા લીધી. ત્રિપૃષ્ઠ તથા બળદેવને પણ ધર્મશ્રદ્ધા તથા ધર્મરુચિ પ્રાપ્ત થયાં.

પરંતુ ત્રિપૃષ્ઠે પોતાનેા જીવનવેગ એવો વધારી મૂક્યો હતો કે, પંચેન્દ્રિયોના વિષયમાંથી તે પોતાનું ચિત્ત છોડાવી શક્યો નહીં. પૂર્વજન્મનું સંકલ્પબળ તેને અતુલ સામર્થ્યનેા ઉપયોગ તેમજ ઉપભોગ કરવા જ પ્રેર્યા કરતું હતું. આજીવ્યાજીવની બધી રાજસત્તાઓ ઉપર પ્રચંડ પરાક્રમથી વિજય મેળવવેા, ધરતીના છેડા સુધી પોતાની વીરહાક વગડાવવી, અને આખા સામ્રાજ્યની અનુપમ લક્ષ્મીને પ્રબળપણે ભોગવવી—એ જ તેનું જીવનકાર્ય થઈ ગયું હતું. પાછલા કેટલાય જન્મના તાપસ-જીવનના સંસ્કાર મોજૂદ હતા; ઉપરાંત એયાંસનાથ જેવા પ્રભુને મુખે ધર્મતત્ત્વ સાંભળી તે કાંઈક અંશે જાગ્રત પણ થયા; પરંતુ ઉપરના પ્રબળ વેગને રોકી શકવાને તે સમર્થ થઈ શક્યા નહિ. બળદેવે પોતાના જીવનમાં કાંઈક સમતોલપણું સાધ્યું હતું.

---

૧. તેમને વિષે પ્રાચીન ગ્રંથોમાં માત્ર એટલી જ માહિતી સંધારાઈ છે કે, તે સિંહપુર નગરના વિષ્ણુરાજ નામે રાજાના પુત્ર હતા; અને તેની રાણી વિષ્ણુદેવીને પેટ હતપન્ન થયા હતા. તેમનેા જન્મ બાદરવા વદ બારશે થયો હતો. લગ્ન કર્યા બાદ તેમણે રાજગાદી ભોગવી હતી, અને પછી દીક્ષા લીધી હતી. માધ માસની અમાવાસ્યાએ તેમને કેવળજ્ઞાન થયું હતું, અને આવજુ માસની વદ ત્રીજે તેમણે નિર્વાણ પ્રાપ્ત ક્યું હતું.

ગયા જન્મમાં^૧ તે તપ-સંયમ આચરતા જ મૃત્યુ પામ્યા હતા. એટલે તે કાંઈક સ્વસ્થ રહી શક્યા.

ત્રિપૃષ્ઠ ધીમેધીમે ત્રિવચરસમાં મૂઢ જનતો ચાલ્યો. તે એટલે સુધી કે, એક વખત રાત્રે કેટલાક પ્રખ્યાત ગવૈયાઓનું સંગીત સાંભળતો સાંભળતો તે સૂતો હતો, ત્યારે તેણે પોતાના શય્યાપાલકને આજ્ઞા આપી કે, હું નિદ્રાવશ થઈ જઈ ત્યારે આ ગવૈયાઓનું સંગીત બંધ કરીને, તેમને રજા આપવી. પરંતુ સંગીત સાંભળવાના લોભમાં શય્યાપાલકે ત્રિપૃષ્ઠ નિદ્રાવશ થવા છતાં ગવૈયાઓને રજા આપી નહિ. તેથી જ્યારે પાછલી રાતે ત્રિપૃષ્ઠ જાગ્યો, ત્યારે તેણે સંગીત ચાલતું જ જોયું. તેણે તરત શય્યાપાલકને પૂછ્યું કે, ‘હું નિદ્રાધીન થઈ ગયો ત્યાર પછી મારી આજ્ઞા પ્રમાણે તે ગવૈયાઓને રજા કેમ ત આપી?’ શય્યાપાલકે છોભીલા પડી જઈ, સત્ય હકીકત નિવેદન કરતાં જણાવ્યું કે, ‘પ્રભુ! હું તેમના ગાયનથી એટલો મોહિત થઈ ગયો હતો કે, આપની આજ્ઞાનું મને સ્મરણ રહ્યું નહિ.’

ત્રિપૃષ્ઠ તે વખતે તો કાંઈ બોલ્યો નહિ; પરંતુ બીજે દિવસે રાજસભામાં તે શય્યાપાલકને પકડાવી મંગાવી, તેણે તેના કાનમાં ઊકળતું તાંબું રેડાવ્યું, ત્યારે જ તેને જંપ વળ્યો. આટલો બધો બચકર કોપ! તે કોપ વડે જ ગયા જન્મમાં તેણે પોતાની સકલ તપસમૃદ્ધિ ખરચી નાખીને વાસુદેવનો જન્મ પ્રાપ્ત કર્યો હતો; અને આ જન્મમાં પણ પોતાના કોપને કારણે જ તેણે આવું ઉગ્ર પાપકર્મ ઉપાજન કર્યું.

૧. તે જન્મમાં તે મહાદેવ ક્ષેત્રની પુંડરીકીણી નગરીના સુબલ નામે રાજા હતા, અને ઉચિત સમયે મુનિવૃષભ નામના સંતપુરુષ પાસેથી દીક્ષા લઈ પ્રવ્રજિત થયા હતા. મરતા લગી તેમણે હતમ તપ થથાવિધિ આચર્યું હતું. (ત્રિપૃષ્ઠ પર્વ ૪, સર્ગ ૧.)

પરંતુ માત્ર કોપ જ નહિ; વિષયોમાં કાયમની આસક્તિ, રાજ્યપદમાં મૂછી, બાહ્યબલનો ગર્વ, જીવહિંસાની જરા પણ પરવા જ નહીં, ગમે તેવી પ્રવૃત્તિઓ દ્વારા ભોગસામગ્રીનું ઉપાર્જન અને ભોગ, અને કૂરતામયી જ ખ્યાલો અને કૃત્યો—એ બધાં પણ ત્રિપૃષ્ઠને અંતે નરકમતિ પ્રાપ્ત કરાવવામાં ઓછાં કારણબૂત બન્યાં નહોતાં.

ત્રિપૃષ્ઠના મૃત્યુથી તેના મોટાભાઈ અચલ બળદેવને ધણો જ શોક થયો; પરંતુ પછી ધર્મધોષ નામના સંતપુરુષના સહવાસથી ધર્મપરાયણ બની અંતે તેમણે મોક્ષપદ પ્રાપ્ત કર્યું.

આ બે પ્રબળ અને પ્રતાપી બાંધવોને આ રીતે અંત આવ્યો. પૂર્વજન્મમાં કષાયોને કારણે વેઠવાં પડેલાં આવાં આવાં દુઃખ વિચારીને જ જાણે મહાવીરે પોતાના છેલ્લા જન્મમાં દાંત કચકચાવીને કષાયોને નિર્મૂળ કરવા ઉગ્રમાં ઉગ્ર તપ-સંયમ આચર્યા હશે.

તેવીસમો ભવઃ પ્રિયમિત્ર ચક્રવર્તીની કથા

ત્રિપૃષ્ઠે પોતાના પૂર્વજન્મના સંકલ્પથી દક્ષિણે ભરતા-
ધનના ત્રણે ખંડનું આધિપત્ય પ્રાપ્ત કર્યું, તથા અનુપમ ભોગ-
સામગ્રી ભોગવી. પરંતુ તે બધું પ્રાપ્ત કરતાં તેમજ ભોગવતાં
તેણે જે જીવહિંસા કરી, તેને કારણે તેને ૧૯મે ભવે નરકગતિ
જ પ્રાપ્ત થઈ. અને તે પશુપંખીકે છેલ્લા એટલે સાતમા નરકમાં.

ત્યાંનું દીર્ઘ આયુષ્ય પૂરું કર્યા પછી, તે કેસરી સિંહ
તરીકે જન્મ્યો. તે ૨૦મો ભવ. એવો નિયમ છે કે નરક-
ગતિમાંથી કાંતો મનુષ્યજન્મ પ્રાપ્ત થાય, કે પશુ-પંખીનો જન્મ
થાય. તેમાંય જે જીવ સાતમા નરકમાં હોય, તેને મનુષ્યજન્મ
પ્રાપ્ત ન થાય. પરંતુ પશુ-પંખીનો જ જન્મ પ્રાપ્ત થાય.
સિંહના જન્મમાં પણ કૂરપણે જીવહિંસા જ કરવાની હોય છેઃ
એટલે ત્યાંથી મરીને ૨૧ મા ભવમાં તે ચોથી નરકભૂમિમાં
નારકી તરીકે જ ઉત્પન્ન થયો.

ત્યાર બાદ પશુપંખી-મનુષ્ય આદિ અનેક જન્મોની
હારમાળા શરૂ થઈ. વાસુદેવાદિના જન્મ વખતે જે વેગ મળેલો
તે ખૂટવો જોઈએ ને! એ બધા જન્મોને કાર્યકર ન માની
કથાકર ગણતરીમાં નથી લેતા. એટલે બાવીસમા જન્મ
તરીકે તે એ જન્મને જ સ્વીકારે છે કે, જેમાં તે પૂર્વકર્મ
ભોગવવાનું છોડી નવું કાંઈ શુભકર્મ ઉપાજન કરી શકે
છે. એ જન્મ તે રથપુર નગરના રાજા પ્રિયમિત્રની રાણી
વિમલ્લાને પેટ પુત્ર તરીકે થયેલો જન્મ. તે જન્મમાં તેનું નામ
વિમલ હતું^૧ યથાકાળે તેને રાજગાદી પ્રાપ્ત થઈ. જીવનના

૧. આ નામે ત્રિપૃષ્ઠિમાં કે ગુણચંદ્રગણીવાળા ચરિત્રમાં
નથી આપવામાં આવ્યાં.

પછીના ભાગમાં તેણે વિવેકવૈરાગ્યયુક્ત થઈ, રાજગાદી છોડીને દીક્ષા લીધી. આ વખતે તેણે જે તપ આદ્યું તે એટલું પ્રબળ હતું, કે બીજે જન્મે તેને ચક્રવર્તીપદ મળે તેમ થયું. વાસુદેવ કરતાં ચક્રવર્તીનો વિજય હયે ખડો હોઈ બમણો છે; અને એ રીતે તેની સમૃદ્ધિ તેમજ ભોગૈશ્વર્ય પણ બમણાં હોય છે. વળી, વાસુદેવપદ સકામ સાધનાને અંતે મળતું હોઈ, તે આદિ-અંતમાં અહિંતકર જ નીવડે છે; એમ કહો કે, ઉગ્ર તપ આગળ ચાલતું ચાલતું અટકી જઈ, અમુક સકામ સાધનાને માર્ગે વળી જાય છે, ત્યારે જ વાસુદેવપદ મળે છે. પરંતુ ચક્રવર્તીપદ અપાવનાર તપ એ રીતે કોઈ નવી કામનાથી ખંડિત થઈ અટકી પડેલું કે અવળે માર્ગે વળેલું હોતું નથી.

અલબત્ત, ભોગોપભોગના કેટલાક પૂર્વ સંસ્કારો જરૂર તે વખતે મોજૂદ હોય છે; પરંતુ તે એવા નથી હોતા કે તેમને વટાવી જવાનો અવકાશ જ ન રહે. તેથી ચક્રવર્તી થયેલો જીવ વાસુદેવની પેઠે અધોગતિએ જ જાય એવું નથી હોતું. પોતાનું ભોગૈશ્વર્ય પૂર્વસંસ્કારો અનુસાર ભોગવી લીધા બાદ, તે તેમાંથી નિવૃત્ત થઈ, પોતાની બાકીની મુસાફરી તે જન્મે જ પૂરી કરી લે, તો તે મોક્ષ પણ પામી શકે કે ઉત્તમ દેવગતિ પણ પામી શકે. પરંતુ તે પોતાના ભોગૈશ્વર્યમાંથી છેવટ સુધી છૂટો ન થાય, તો તેને માટે નરકગતિ જ નિર્મોલ્ય થાય છે; કારણ કે ચક્રવર્તીનું ભોગૈશ્વર્ય જેમ મોટું છે, તેમ તેનું કર્મબંધન પણ મોટું છે.

વિમલરાજ મૃત્યુ બાદ જંબુદ્રીપના મહાવિદેહ ક્ષેત્રમાં મૂકા નગરીના રાજા ધનંજયની ધારિણી નામે રાણીને પેટે પુત્ર તરીકે ઉત્પન્ન થયો. મહાવિદેહક્ષેત્ર જંબુદ્રીપનાં બીજાં ક્ષેત્રો કરતાં વિશિષ્ટ પ્રભાવવાળું છે. તે ક્ષેત્રમાં જિનેશ્વર, ચક્રવર્તી, બળદેવ, વાસુદેવ વગેરે શ્રેષ્ઠ પુરુષો નિરંતર ઉત્પન્ન થયાં કરે છે, ક્યારેય તે ક્ષેત્ર એ બધા વિના ખાલી પડતું નથી.

ધારિણી રાણીની કૃપે ન્યારે વિમલરાજનો જીવ પ્રવેશ પાડ્યો, ત્યારે તે રાણીએ તે રાત્રે નીચેનાં ચૌદ મહાસ્વપ્ન જોયાં : હસ્તી, વૃષભ, કેસરી સિંહ, લક્ષ્મીદેવી, પુષ્પમાળા, ચંદ્ર, સૂર્ય, ધ્વજ, કુંભ, પદ્મસરોવર, સમુદ્ર, વિમાન, રત્નપુંજ, અને ધૂસાડા વિનાનો અગ્નિ. એ સ્વપ્નો રાણીએ પોતાના મુખ-કમળમાં ભરરાની પેઠે પ્રવેશ કરતાં જોયાં. રાણીએ એ સ્વપ્ન જોયાની વાત રાજને ઉઠાડીને જણાવી. તેથી ખુશી થઈને રાજાએ જણાવ્યું કે, આ સ્વપ્નો કોઈ મહાભાગ્યશાળી પુત્રની પ્રાપ્તિ સૂચવે છે. પછી તે શુભ સ્વપ્નોનું કળ બીજાં અશુભ સ્વપ્નો વડે મિથ્યા ન થઈ જાય, તે માટે રાજરાણીએ બાકીની રાત્રી જાગ્રતપણે જ વ્યતીત કરી.

બીજે દિવસે રાજાએ સ્વપ્નપાઠકોને બોલાવીને એ સ્વપ્નોનું કળ પૂછ્યું. તો તેમણે જણાવ્યું કે આ ચૌદ સ્વપ્નો રાણીને પેટે ચક્રવર્તી પુત્રની પ્રાપ્તિ થવાનાં સૂચક છે. તે સાંભળી અત્યંત હર્ષિત થઈને, રાજાએ તે બધાને મહામૂલ્ય બક્ષિસો આપીને સંતુષ્ટ કર્યાં.

ચોગ્ય કાળે રાણીએ પ્રતાપી પુત્રને જન્મ આપ્યો : રાજાએ તેનું નામ પ્રિયમિત્ર પાડ્યું. ધીમે ધીમે એ પુત્ર મોટો થવા લાગ્યો, અને વિજ્ઞાન તેમજ કળાકૌશલ્યની પ્રાપ્તિ વડે સર્વાત્તમ બન્યો. ચોગ્ય કાળે તેને ઉત્તમ રાજકુળોની સુંદર રાજકન્યાઓ સાથે પરણાવવામાં આવ્યો. ત્યાર બાદ તેને રાજગાદીએ બેસાડી, ધનંજય રાજાએ પ્રવળ્યા લીધી.

પ્રિયમિત્ર રાજા સર્વ પ્રકારની ઋદ્ધિ વડે લીલાપૂર્વક પોતાનાં સંતાનની જેમ પ્રજાઓને પાળવા લાગ્યો. સારો સારથિ હાંકતો હોય, ત્યારે જેમ ઘેરો દંડાદિકની અપેક્ષા રાખ્યા વિના સીધે માર્ગે ચાલ્યો જાય છે, તેમ પ્રજાઓ પણ તે રાજાના શાસનમાં ઉચિત માર્ગે જ પ્રવર્તતી હતી. કવિ વર્ણન કરે છે કે, તેના રાજ્યમાં ધાન્યોને જ ફળવામાં

આવતાં હતાં (અપરાધીઓને નહીં); પશુઓને જ બંધન હતું; મણિઓનો જ વેધ થતો હતો; વાજિંત્ર ઉપર જ તાડન થતું હતું; સુવણ્ણને જ સંતાપ હતો (તપાવતું પડતું હતું); રોગનો જ નિગ્રહ થતો હતો; શેરડીના સાંકાને જ પીધવા પડતા હતા; ભમરાઓ જ મધુપાન કરતા હતા; હાથીઓ જ મદ્યમત બનતા; ભીરુતા પાપની બાબતમાં જ હતી; લોભ ગુણોના સંપાદનમાં જ હતો; તથા અક્ષમા દોષ પૂરતી જ હતી.

મનુષ્યના અનુભવમાં આવતા ગુણ-સામર્થ્ય આદિની પરાકાષ્ઠા કદંબા વિના માણસને ચાલતું નથી. કેટલાક શાસ્ત્રકારો^૧ તો ઈશ્વરના અસ્તિત્વ વિષે દલીલ આપતાં એમ જણાવે છે કે, અનુભવમાં આવતા અમુક ગુણોની પરાકાષ્ઠા કયાંક તો હોવી જ જોઈ એ, અને તે પરાકાષ્ઠા જેનામાં છે, તે જ ઈશ્વર. તેવી જ રીતે અતિશય સામર્થ્ય, અતિશય ઝડપ અને અતિશય ભોમની પરાકાષ્ઠા કદંબતાં કદંબતાં ચક્રવર્તી પદ કદંબાયું. ચક્રવર્તી સમગ્ર ભરતક્ષેત્રનો વિજય સાધી શકે તે માટે તેને સહાય થનારા ચૌદ રત્નો પણ કદંબવામાં આવ્યાં છે. એક તો સેનાપતિરત્ન. એ સેનાપતિ જુદા જુદા દેશો જીતવાનું કામ કરે છે. તે પ્રમાણે ગાધાપતિ (ગૃહપતિ) રત્ન રાજાને તેમ જ તેના સૈન્યને વિજયયાત્રા દરમ્યાન જોઈતી ભોજનસામગ્રી વગેરે વસ્તુઓ પૂરી પડે છે. પુરોહિતરત્ન ધા વગેરે સર્વ ઉપદ્રવો દૂર કરી શાંતિકર્મ કરે છે. હસ્તીરત્ન ચક્રવર્તીને સવારી કરવાના કામમાં આવે છે. જન્મરત્ન ઉપર સેનાપતિ સવારી કરે છે. વાર્ષિક (સુતાર) રત્ન લશ્કર પડાવ નાખે ત્યાં તત્કાળ નિયાસો નિપજવે છે. ક્ષીરત્ન ચક્રવર્તીનો ભોગ સાધે છે. ચક્રરત્ન વિજયયાત્રામાં આગળ ચાલી માર્ગ બતાવે છે. સ્વર્ગરત્ન શત્રુનું મસ્તક છેદે છે. છત્રરત્ન હોય છે તો ધનુષ જેટલું, પણ ચક્રવર્તીના હાથના સ્પર્શથી તે બાર જોજન વિસ્તારવાળું થઈ જાય છે,

અને સકળ સૈન્યને છાયા આપવાનું કામ કરે છે. ચર્મરત્ન બે હાથ જોટલું હોય છે, પણ ચક્રવર્તીની ઇચ્છાનુસાર તે બાર ચોજન વિસ્તારવાળું થાય છે. તેમાં સવારે વાવેલું ધાન સંધ્યાકાળે પાકીને તૈયાર થઈ જાય છે તથા નદી વગેરે ઓળંગવામાં સૈન્યને હોડીના કામમાં પણ આવે છે. હંડરત્ન એક ધનુષ્ય જોટલું હોય છે. તે ગમે તેવી વિષમ ભૂમિને પણ સરખી બનાવી મૂકે છે. ગમે તેવી કઠણ જમીન બેદીને તે માર્ગ કરે છે, તેમજ મહાન ગુફાઓનાં પણ દ્વાર ખોલી નાખે છે. મળિરત્ન બે આંગળ પહોળું અને ચાર આંગળ લાંબું હોય છે. તેને હાથે કે માથે ધારણ કરે, તો સમસ્ત રોગ નાશ પામે છે; ઉપરાંત બાર ચોજન સુધી અજવાળું થાય છે. કાક્ષીરત્ન સુવર્ણમય હોય છે, તથા ચાર આંગળ લાંબું હોય છે. તે પણ અધિકારનો નાશ કરવા વગેરે કામમાં આવે છે.

ચક્રવર્તીનાં આ ચૌદ રત્નોમાંથી પ્રથમ સાત રત્ન પાંચ દિશિવાળાં છે. તેમાંથી સેનાપતિ, ગૃહપતિ, વાર્ધકિ અને પુરોહિત તો ચક્રવર્તીના પોતાના નગરમાં જ જોપજો છે. ગજ અને અશ્વ એ બે રત્ન વૈતાલ પર્વતના મૂળમાં જોપજો છે. અને સ્ત્રીરત્ન વૈતાલ પર્વત ઉપર આવેલા વિદ્યાધરોના નગરમાં જોપજો છે.

બાકીનાં સાતમાંથી ચક્ર, ખડ્ગ, છત્ર અને દંડ એ ચાર રત્નો ચક્રવર્તીની આયુધશાળામાં ઉત્પન્ન થાય છે. ચર્મ, મણિ અને કાંકણીરત્નો ચક્રવર્તીના લક્ષ્મીભંડારમાં ઉત્પન્ન થાય છે.

અલ્પભક્ત, આ સાધનો એક વાર પ્રાપ્ત થયાં, એટલે ભરતક્ષેત્રના છયે ખડો જીતી લેતાં ચક્રવર્તીને વાર નથી લાગતી.

---

૧. પૂર્વ પશ્ચિમ સમુદ્રને અડકતો મનાતો આડો પર્વત, કે જે ભરત ક્ષેત્રને ઉત્તર દક્ષિણ બે ભાગોમાં વહેંચી નાખે છે.

પ્રથમે પૂર્વદિશામાં ગંગાનદીના મુખ ઉપર તિલક સદશ માગધક્ષેત્ર તરફ પ્રયાણ થાય છે; પછી દક્ષિણ સમુદ્રને કિનારે વરદામતીર્થ તરફ. પછી પશ્ચિમ દિશામાં^૧ પ્રભાસ તીર્થ તરફ પછી સિંધુના દક્ષિણ તટથી પૂર્વાભિમુખ જઈ સિંધુદેવીના તીર્થ તરફ. ત્યાંથી ઉત્તરપૂર્વના મધ્યભાગમાંથી આગળ વધતાં આડા વૈતાલચ પર્વતનો દક્ષિણ નિતંબ પ્રાપ્ત થાય છે. ત્યાં તમિસા નામની ગુફા આગળ પડાવ નખાય છે. પછી ચક્રવર્તીની આગ્રાથી સેનાપતિ જઈને સિંધુના પશ્ચિમદિશાના ખંડને જીતી આવી મ્લેચ્છોને^૨ વશ કરે છે. ત્યાર બાદ તમિસા ગુફાનું દક્ષિણ બાજુનું મુખ ઉઘાડી ચક્રવર્તી પોતાના લશ્કર સહિત દાખલ થાય છે, અને ઉત્તર તરફના દ્વારેથી બહાર નીકળે છે. ત્યાંના ભિલ્લ લોકોને સેનાપતિ જીતી લે છે. પછી ચક્રવર્તીની આગ્રાથી સેનાપતિ સિંધુના પશ્ચિમ તરફના બીજા ખંડને જીતી લે છે. પછી ઉત્તર-પૂર્વના મધ્ય માર્ગે આગળ વધી બધા ક્ષુદ્ર હિમાચળ (હિમવત) ના^૩ દક્ષિણ નિતંબ પાસે આવે છે. પછી ઋષભકૂટ પર્વતના પૂર્વ ભાગ ઉપર કાંકણીરત્નથી ચક્રવર્તી પોતાનું નામ લખે છે. પછી ઉત્તર પૂર્વને રસ્તે ચાલતા બધા ગંગાદેવીના કુવને આવે છે. ત્યાંથી દક્ષિણ દિશા ભણી ખંડ-પ્રપાતા ગુફા આગળ આવીને પડાવ નાખે છે. ત્યાંથી સેનાપતિ એકલો જ ગંગાનો પૂર્વ તરફનો પ્રથમ ખંડ જીતી આવે છે. ચક્રવર્તી પછી વૈતાલચ

૧. તે કરમ્યાન કાવિડદેશ, આંધ્રદેશ, કલિંગદેશ, વિદર્ભદેશ, મહારાષ્ટ્રદેશ, કોંકણદેશ, લાટદેશ, કચ્છદેશ, સોરઠદેશ આવી બીજા હેમચંદ્ર, ત્રિપટિસલાકાં પર્વ ૨, સર્ગ ૪.

૨. સિંહલ, બર્મર, ટંકણ, કાલમુખ, બેનક વગેરે મ્લેચ્છ જાતિઓ અને ચનનદીપ, તથા કચ્છ દેશનો ઉલ્લેખ અહીં હેમચંદ્રાચાર્ય કરે છે.

૩. તે પર્વત ભરતક્ષેત્ર ઉપરના હિમવત ક્ષેત્રને જુદો પાડનાર પૂર્વપશ્ચિમ આડો પડેલો પર્વત છે.

પર્વતના ઉત્તર અને દક્ષિણ શ્રેણીના વિદ્યાધરોને વશ કરી લે છે.

ત્યાર બાદ બધા ખંડ-પ્રપાના ગુફાનું બારણું ઉઘાડી અંદર દાખલ થાય છે અને દક્ષિણ દ્વારમાંથી બહાર નીકળે છે. પછી ગંગાના પશ્ચિમ કિનારા ઉપર છાવણી નાખે છે. ત્યાં આગળ રાજાને નવ નિધિ^૧ પ્રાપ્ત થાય છે. પછી સેનાપતિ ગંગાનદીની પૂર્વદિશા તરફનો બીજો ખંડ પણ જીતી લે છે. આમ ગંગા અને સિંધુ નદીની બંને બાજુના મળીને ચાર ખંડો અને તેમની મધ્યમાં રહેલા બે ખંડ મળીને ભરતક્ષેત્રના છ ખંડ થાય છે.^૨

આમ ચક્રવર્તી^૧ રાજા ચૌદ મહારાજાને સ્વામી, તથા નવ નિધિનો ઇશ્વર થાય છે. બત્રીસ હજાર રાજાઓ તેની સેવા કરે છે; બત્રીસ હજાર રાજપુત્રીઓ અને બત્રીસ હજાર દેશની બીજી બત્રીસ હજાર સ્ત્રીઓ — એમ કુલ ચોસઠ હજાર સ્ત્રીઓ તેને હોય છે. તે બત્રીસ હજાર દેશો ઉપર રાજ્ય કરે છે, તથા બોતેર હજાર મોટાં નગરો ઉપર સત્તા ધરાવે છે. તેનું પાયદળ ૯૬ કરોડ, અને હથેલ, અશ્વદળ, અને રથદળ દરેક ચોરાશી ચોરાશી લાખની સંખ્યાનું હોય છે.

૧ તેમનાં નામ : નૈસર્ધ, પાંડુ, પિંગળ, સર્વરત્નક, મહાપદ્મ, કાળ, મહાકાળ, માણવ અને શંખ.

૨. આ રચના સમજવા જૈન ભૂગોળ સમજવી પડે તેમ છે. જંજીરીપ થાળી જેવો ગોળ છે. તેની આબુબાબુ લવણસમુદ્ર ચૂરીની પેઠે વીંટળાયો છે. તે જંજીરીપની મધ્યમાં મેરુ પર્વત છે. તેની દક્ષિણના ભાગમાં ભરતક્ષેત્ર પૂર્વથી પશ્ચિમ આડું પથરાયું છે. તેની વચ્ચમાં વેતાલક પર્વત પણ પૂર્વથી પશ્ચિમ આડો પડેલો છે. ભરતક્ષેત્રની દક્ષિણે, પૂર્વે તથા પશ્ચિમે લવણસમુદ્ર છે. ઉત્તરમાં હિમવત પર્વત આડો પડેલો છે. તેની વચ્ચમાં પદ્મ સરોવર છે. સિંધુ અને ગંગા નદી અનુક્રમે પશ્ચિમ તથા પૂર્વ બાજુએ ઉત્તરથી દક્ષિણ વહે છે.

છયે ખંડ જીતીને પ્રિયમિત્ર રાજા બત્રીસ હજાર રાજાઓ સહિત મૂકાનગરીમાં પાછો આવ્યો. ત્યાં તેનો મહારાજ્યાભિષેક કરવામાં આવ્યો. ત્યાર બાદ મનુષ્યજીવનમાં મળી શકે તેવું તથા મળી શકે તેટલું સંપૂર્ણ સુખ ભોગવતો તે આનંદથી વિહરવા લાગ્યો.

મનુષ્યે કદપી શકાય તેવી ઉત્કૃષ્ટ માત્રાનું ચક્રવર્તીસુખ કદપું તો ખરું; પરંતુ તે સુખની કદપનાની સાથે જ તેને માલુમ પણ પડતું ગયું કે, એ સુખને ગમે તેટલું સારું કદપવામાં આવે, તો પણ આ જગતમાં મનુષ્યશરીર ન્યાં સુધી અત્યારે છે તેવું રહે, ત્યાં સુધી એ સુખની મર્યાદા પણ કદપવી જ પડવાની. એ સુખનો પ્રતિસ્પર્ધી ભલે કોઈ ન કદપીએ; પરંતુ એ સુખ જે પદાર્થો ઉપર અવલંબિત છે, તે પદાર્થો કાયમ રહેનારા છે? ચક્રવર્તીનું શરીર પોતે જ કાયમ રહેનારું છે? એ વિચાર આવતાં જ મનુષ્યનું મન તે ભવ્ય અને રમ્ય કદપનામાંથી ખાતું થઈ પાછું ફરી જાય છે. સામાન્ય વિચારવંત માણસની જ એ દશા થાય, તો જે ચક્રવર્તી એ સુખભાર ઉઠાવી રહ્યો છે, તેને એ વિચાર આવતાં શું થતું હશે? પ્રિયમિત્ર રાજા એક દિવસ પોતાના મહેલની અગાસી ઉપર નિરાતે ફરતો હતો. તેણે આકાશ તરફ નજર કરતાં એક વિચિત્ર આકારનું વાદળ જોયું. તે વાદળની આકૃતિની વિચિત્રતા તે ધારી-ધારીને જોતો હતો, તેવામાં તો તે છિન્નબિન્ન થવા લાગ્યું, અને થોડા વખતમાં તો તે હતું - નહતું થઈ ગયું.

એ વસ્તુ લક્ષમાં આવતાં જ પ્રિયમિત્ર ચમકી ઊઠ્યો. તેને વિચાર આવવા લાગ્યો કે, હમણાં જ તે વાદળ પોતાની વિચિત્ર આકૃતિથી — ૩૫ — રંગથી — મારું ધ્યાન ખેંચતું હતું, તે જોતજોતામાં જ હતું - નહતું થઈ ગયું આ શું? એ વાદળના વિચાર ઉપરથી બીજી વસ્તુઓના વિચાર ઉપર તેવું

મન દોડ્યું. ત્યાં પશુ તે જ વસ્તુસ્થિતિ તેને પ્રત્યક્ષ દેખાઈ. ધીમે ધીમે તેણે જગતના બધા ભોગપદાર્થો વિચારી બેઠા; તો તેને લાગ્યું કે, તે બધા જ એ રીતે મોડા-વહેલા અચિંત્ય-રીતે નષ્ટ થઈ જાય છે.

એ વિચાર તેના ચિત્તમાં એવું તો જોર જમાવી બેઠા કે, પછીથી દરેક વસ્તુ સામી આવતાં તે એમ જ પૂછવા લાગ્યો કે, આ વસ્તુ હું ઇચ્છું ત્યાં લગી કાયમ રહેનારી છે શું? જો નથી જ રહેવાની, તો પછી તે વસ્તુ વડે પ્રાપ્ત થતા સુખમાં આસક્ત થવું એનો અર્થ દુઃખને જ હાથે કરીને વળગવું એવો ન થયો? આમ કરતાં કરતાં થોડા વખતમાં તો રાજનું ચિત્ત તમામ ભોગપદાર્થો ઉપરથી વિરક્ત થઈ ગયું. તેને ખાતરી થઈ ગઈ કે, પોતે જુદા જ એ બધા ક્ષણભંગુર અને તેથી પરિણામે દુઃખદાયી પદાર્થોમાં સુખની કામનાથી બંધાઈ રહ્યો છે. એ પદાર્થો સુખરૂપ નથી.

તો પછી કાયમી સુખ શામાં છે? કાયમી સુખ જેવી કોઈ વસ્તુ છે શું? હોય, તો મારા જીવનને અને તેને કેવી જાતનો સંબંધ છે? તે સુખ મારા જીવનને પશુ અમર કરે ખરું, કે બીજાં સામાન્ય સુખોની જેમ મને ક્ષીણતા અને મૃત્યુની જ નજીક લઈ જાય?

આવા આવા વિચારો તેના મનમાં ગૂંચવાનાં તેને તો ધરતી જ પોતાના પગ નીચેથી સરી જતી લાગી. પોતે શાને માટે જીવે? જીવીને પશુ ક્ષણભંગુર પદાર્થોમાં રવડતા કુટાતા તે પદાર્થોની પહેલાં કે પછીથી મરવાનું જ છે. પાછા જન્મી એ જ પદાર્થોમાં એ જ રીતે રવડવાનું છે. આ બધું શું? આ બધાનો શો અર્થ? જો જીવન તથા જો સુખ મનુષ્યમાત્રને આટલાં બધાં ઇષ્ટ છે, તે આવાં તુચ્છ તથા દુઃખરૂપ કેમ?

પરંતુ, કાણુ જાણે કુદરતનો એવો નિયમ છે તે કારણે, કે બીજા કોઈ કારણે, પ્રિયમિત્ર રાજા આ પ્રમાણે વિવેક-વૈરાગ્યથી

સંપન્ન થયો કે તરત તેના હૃદયમાં ધર્મબીજ વાવનાર ચોગ્ય ગુરુ મળી આવ્યા. દીવો સળગે, તો પતંગિયાં આવી પહોંચે. તેલમાં દીવેટ જેમની તેમ ગમે તેટલાં વર્ષ પડી રહે, પરંતુ પતંગિયું તેની પાસે કદી નહીં આવવાનું. પરંતુ એક વાર જ્યોત સળગી, કે તરત પતંગિયાં ખેંચાયાં જ છે. ગુરુ-શિષ્યના મેળાપનું કંઈક આવું છે

રાજાને સમાચાર મળ્યા કે, એક સંતપુરુષ^૧ શિષ્યપરિવાર સાથે નગરના ઉદ્યાનમાં પધાર્યા છે. રાજા તરત તેમનાં દર્શન ગયો. તેમને ચોગ્ય જાણી રાજાએ પોતાના ચિત્તની બધી મૂઝવણ કહી સંભળાવી. આત્માર્યે પણ રાજાના ચિત્તને ચોગ્ય દશાએ પહોંચેલું જાણી, તેને આત્મતિક તત્ત્વજ્ઞાન કહી સંભળાવ્યું. સૂકાં ધાસ-પાન વગેરે સામગ્રી તૈયાર હોય, અને તેમાં સળગતી જ્વાળા ચંપાતાં જેમ એકદમ બડકો થાય, તેવું જ રાજાનું થયું. વિવેકવૈરાગ્યથી સંપન્ન એવું રાજાનું હૃદય તે જ્ઞાન મળતાં જ એકદમ પ્રકાશિત થઈ બિઠ્યું. તેનો બધો આંતર-બાહ્ય પરિગ્રહ એકદમ છૂટી ગયો. પુત્રને જાદીએ બેસાડી તેણે પરિવ્રજ્યા લીધી, અને ગુરુએ દર્શાવેલ માર્ગે પ્રવર્તતાં તેણે પોતાનું આયુષ્ય પૂરું કર્યું.

ચોવીસમા ભવમાં તે શુક નામના દેવલાકમાં સર્વાર્થ નામના વિમાનમાં દેવ તરીકે હિતપન્ન થયો

પચીસમો ભવ : નંદનરાજની કથા

ભરતખંડમાં છત્રા નામે નગરીમાં જિતશત્રુ નામે રાજ રાજ્ય કરતો હતો. તેને યથાર્થ નામવાળી ભદ્રા નામે સ્વરૂપવતી છતાં માયારાહત એવી પરમપ્રિય રાણી હતી. પ્રિયમત્રનો જીવ દેવલોકમાં પોતાતુ આયુષ્ય પૂરું થતાં ભદ્રારાણીની કૃપે પુત્ર તરીકે જન્મ્યો. તેનું નામ નંદન પાડવામાં આવ્યું.

મરીચિનો જીવ હવે કર્મોનાં સારાં-નરસાં ફળો અનુભવતો પરિપક્વ અવસ્થાને પામ્યો હતો. મહાજંગલ પસાર કરી રહેલા મુસાફરને પછીથી જેમ બાકીનો સીધો ઘોરીમાર્ગ જ વટાવવાનો રહે, તેમ નંદનકુમારને હવે આરબેલે માર્ગ જ પુરુષાર્થીપણે આગળ ધપે જવાનું હતું. તે કામ સહેલું હતું એમ કહેવાનો આશય નથી; પરંતુ આંતર બાહ્ય અનેક વિધા આવી આવીને અધવચ જ કેટલાંય જીવનયાત્રીઓની મુસાફરી તોડી પાડે છે, તેવું હવે નંદનની બાબતમાં રહ્યું નહોતું. હવે પછીના માર્ગનું મુશ્કેલપણ ભારે હતું, તો સામે નંદનનો જીવ પણ તેવી અનેકાનેક મુશ્કેલીઓ વટાવતો વટાવતો રીઠો બની ગયો હતો.

નંદનકુમારનો યથાક્રમે રાજ્યએ રાજ્યાભિષેક કર્યો, અને પોતે સસારાનુભવના પરિપાકરૂપે પ્રાપ્ત થયેલું ત્યાગી જીવન સ્વીકાર્યું.

પૂર્વજન્મના સંસ્કારથી કહો, કે ભવિષ્યમાં આવનારી વસ્તુની છાયા કદાચ અગાઉથી પડતી હોય તે કારણે કહો —

પરંતુ નંદન રાજા સંતપુરુષોના સંગને બારે અનુરાગી હતો. પોતે પોતાના રાજ્યકાર્યમાં એટલા પૂરતો એદરકાર હતો એમ નહીં; પરંતુ ભક્તિભાવભર્યા જે હૃદયથી તે પોતાના રાજકાળમાં પણ યથોચિત વર્તન રાખતો હતો, તે જ હૃદયથી પ્રેરાર્થ તે સાધુ પુરુષોના સંગમાં પણ પ્રીતિયુક્ત રહેતો હતો. એક વખત તેના નગરમાં પોદ્દિલાચાર્ય નામે મહાત્મા પુરુષ પોતાના ગુણગુણોથી પોતાને તેમ જ અન્યને વાસિત કરતા કરતા પધાર્યા. રાજા અત્યંત ભક્તિભાવથી તેમનાં દર્શને ગયો, અને તેમના ગુણોથી આકર્ષાઈ તેમનો સત્સંગ વિધિવત્ સેવવા લાગ્યો. ગુરુ પણ શિષ્યને અનુરૂપ જ હતા. પોદ્દિલ સ્વામીને મોહ તથા અજ્ઞાન દૂર કરવામાં સત્સંગની ઉપયોગિતા બાબત બારે વિશ્વાસ હતો. તેમણે રાજાના એ ભાવને સારી રીતે પોષ્યો, ઉત્તેજ્યો અને વિકસાવ્યો. તે કહેતા, “હે રાજા! ગમે તેવા દુઃખબંધમાં બંધાઈ ગયા હોઈએ, ગમે તેવા મોહપાશોમાં અટવાઈ ગયા હોઈએ, તથા ગમે તેવી નિરાશા વ્યાપી ગઈ હોય, તોપણ સત્પુરુષનો સંગ આપણને તે બંધા પ્રપંચમાંથી મુક્ત કરે છે અને તારે છે. સત્પુરુષોના સંગથી લૌકિક દુઃખસમુદાયમાંથી તરવાનું બળ પ્રાપ્ત થાય છે એ તો એનું ગૌણ ફળ છે. પરંતુ તેમના સંગથી પારમાર્થિક સુખની પ્રાપ્તિ માટે જે ભાવના કે પ્રેરણા પ્રાપ્ત થાય છે, તે જ તે સંગનું મુખ્ય ફળ છે. લૌકિક કે પારલૌકિક દુઃખભળમાંથી છૂટવા ઇચ્છનારાએ સત્સંગતિનો આશરો અચૂક શોધવો. આ બાબતમાં એક દૃષ્ટાંત છે, તે સાંભળ :

૨

“કુરુદેશમાં જયંતી નામની નગરી વિષે નરસિંહ નામે પરાક્રમી રાજા રાજ્ય કરતો હતો. તેને ચંપકમાલા નામે રૂપ-ગુણ-શીલ-યુક્ત પ્રિય પટરાણી હતી. વળી, તે રાજાને પ્રજા-પાલનમાં અનુરક્ત, સંતોષી, રાજ્યવ્યવસ્થામાં સાવધાન,

સ્વામીભક્ત, ગુણાતુરાગી અને વિસ્તૃત શુદ્ધિવાળા અનેક પ્રધાનો પણ હતા. તેને બધી વાતનું સુખ હતું; પરંતુ સંતતિ ન હોવાનું મર્મવેધી દુઃખ હતું. ચોખ્ખ કાળે તેનું તે દુઃખ પણ દૂર થયું અને અંપકમાલા રાણીને પેટે તેને નરવિક્રમ નામે પુત્ર પ્રાપ્ત થયો. તે પણ રૂપ-ગુણ-સામર્થ્ય વગેરે બાબતોમાં બાપથી સવાયો નીવડ્યો. અન્ય લલિતકલાઓ ઉપરાંત ક્ષત્રિયોચિત અશ્વવિદ્યા, ગજવિદ્યા, શસ્ત્રવિદ્યા આદિ વીરવિદ્યાઓમાં તે પાવરધો થયો. ૬૯ આસનબંધ, ધીરતા તેમ જ મહાબલને લીધે એક પ્રહરમાત્રમાં તે કુમાર સાત મહોન્મત હાથી, ચૌદ પવનવેગી પાણીદાર અશ્વો, અને આઠ મહામસ્તકોને ફેરવી-થકવી લોથ કરી નાખતો. તેનું અસાધારણ બહુબળ, તેનું અનુપમ કલા-કૌશલ્ય, તેનું અસામાન્ય સાહસ, અને તેની અલૌકિક રૂપસંપત્તિ, થોડા જ વખતમાં આજુબાજુના સર્વ પ્રદેશોમાં કીર્તનનો વિષય બની ગયાં.

“એક વખત નરસિંહ સજા કુમાર સાથે દરબારમાં બેઠો હતો, તેવામાં હર્ષપુર નગરના રાજા દેવસેનનો દૂત પરવાનગી માગી અંદર આવ્યો, અને યથોચિત અભિનંદનાદિ કરી, અતિથય વિનય અને આજીજીપૂર્વક પોતાનું પ્રયોજન કહી બતાવવા લાગ્યો. ‘હે દેવ! અમારા રાજાને ત્યાં સમસ્ત વીર વર્ગમાં પ્રધાન એવો કાલમેધ નામે મહામસ્ત છે; તેના બળનું કેટલુંક વર્ણન કરું? દૂરમાં જ કહું તો મહોન્મત હાથીને પણ તેની સૂંઠ પ્રકડી તે નાના વાછરડાની જેમ લીલાપૂર્વક આગળ ખેંચી જઈ શકે છે, તેમ જ સો ભાર વજનની સાંકળ જીર્ણ દોરડીની જેમ સહેજમાં તોડી નાખે છે દેશદેશના કેટલાય મસ્તકોએ તેની સાથે સ્પર્ધા કરી છે; પરંતુ બધા જ નામોશીભરી રીતે હાર પામી પાછા ગયા છે. પરંતુ એ મસ્ત જ હવે અમારા રાજાને અભિમાનનું સ્થાન મટી ભારે કલેશનું કારણ થઈ પડ્યો છે. કારણ કે, એક વખત વયમાં

આવેલી પોતાની પુત્રી શીલવતીને રાજ્યે પૂછ્યું કે, વત્સે, તારે રૂપવાન વર જોઈએ કે મહાબળશાળી વર જોઈએ ? ત્યારે તેણે જવાબ આપ્યો કે, તમારા આ કાલમેધ મસ્તકને જે રાજકુમાર હરાવે, તે જ મારો વર થઈ શકે. રાજ્યે રાજકુમારીને સમજાવીને કહ્યું કે, આ મસ્તક તો ભલભલા મસ્તકોથી પણ ગાંજ્યો જતો નથી, તો પછી સુકુમાર, અને સુખશીલ રાજકુમારોમાંથી કોઈ તેને શી રીતે મનથી પણ હરાવવા શક્તિમાન થઈ શકવાનો છે ? માટે તું તારી આ પ્રતિજ્ઞા રદ કર. પરંતુ રાજકુમારી બોલી કે, એવા સ્ત્રીતુલ્ય રાજકુમારોમાંથી કોઈની પત્ની થવા હું ઇચ્છતી નથી; પત્ની થઈશ તો અનુપમ વીરની જ થઈશ !

“હે નરાધિપ ! ત્યારબાદ દેવસેન રાજ્યે અનેક ખ્યાતિમાન રાજકુમારોને ત્યાં પોતાની કન્યાની આ પ્રતિજ્ઞા જણાવીને માર્ગ મોકલી જોયાં છે; પરંતુ કોઈ રાજકુમાર એ કાલમેધ સાથે બાકરી બાંધવાની હિંમત સુધ્ધાં કરવા તૈયાર થયો નથી. અને એ રીતે વધતી જતી હતાશાથી અમારો રાજ બારે દુઃખમાં આવી પડ્યો છે. પરંતુ એવામાં કર્ણુપર પરાએ આપના નરવિક્રમ કુમારની ઉજ્જવળ કીર્તિ સાંભળવામાં આવતાં, કાંઈકે આશા પામી, અમારા રાજ દેવસેને મને આપની પાસે મોકલ્યો છે. હવે આપ એ સાંભળી જે યોગ્ય લાગે તે કરો.”

“પરંતુ રાજ જવાબ આપે તે પહેલાં જ નરવિક્રમ કુમાર ગર્જી બેઠ્યો, ‘પિતાજી, આપ આજ્ઞા આપો એટલી વાર. હું તે મસ્તકને ગર્વ ઉતારવા દોડી જઈ’. રાજકુમારી શીલવતી મને મળે ન મળે તે જુદી વાત છે; પરંતુ ક્ષત્રિય રાજકુમારોને માથે આવી પડેલું આ મહેલું તો ટાળવું જ જોઈએ !’

“કહેવાની જરૂર નથી કે, નરવિક્રમે જઈને એ ધોરપરાક્રમી મસ્તકને રાજ, અંનપુર, તેમજ પ્રેક્ષકમણીના દેખનાં લીલામાત્રમાં

મસળી નાખ્યો, અને શીલવતી કુમારીએ લાં ને લાં જ હર્ષથી ફાટું-ફાટું થતા હૃદયે રાજકુમારને વરમાળા આરોપી. દેવસેન રાજાએ વરવધૂને આશીર્વાદ આપતાં પ્રથમ પોતાની પુત્રીને કહ્યું કે, ‘પુત્રી! વડીલોને અનુસરીને ચાલજે; કુર્વિનય પરિહરજે; નામ પ્રમાણે શીલવતી થજે, અને પતિની તન-મનથી સેવા કરજે.’ રાજકુમારને પણ કહ્યું, ‘કુમાર! આ મારી એક જ ઇષ્ટ પુત્રી છે. માટે છાયાની પેઠે તેને તમારી સહચરી કરજો.’

“ચોગ્ય કાળે નરવિક્રમને કુસુમશેખર અને વિનયશેખર નામે પુત્રો ઉત્પન્ન થયા.

“એક વખત નરવિક્રમ કુમાર રાજાની પાસે દરબારમાં બેઠો હતો તેવામાં બહારથી ઝૂમ આવી કે, રાજાનો જયમંજળ હાથી મદમાં આવી, આલાનસ્તંભથી છૂટો થઈ બિભે રાજમાર્ગે દોડ્યો છે, અને લોકોનો સંહાર કરતો બચકર અનર્થ મચાવી રહ્યો છે. જયમંજળ હાથી રાજાને બહુ પ્રિય હતો; પરંતુ પ્રજાજનકુલ દુઃખ પણ હૃદયે ધરવું જોઈએ, એટલે રાજાએ કુમાર વગેરેને હુકમ કર્યો કે, ‘તમે બધા જાઓ, અને તે હાથીને જરા પણ શસ્ત્રધાત કર્યા વિના અને તો પકડજો.’ નરવિક્રમ કુમાર રાજમાર્ગે જઈને જુએ છે તો હાથી એક તરુણ પણ પૂર્ણગર્ભા સ્ત્રીને પકડવાની તૈયારીમાં છે. કુમારે હાથીને વારવા પ્રયત્ન કરી જોયો, પરંતુ બ્યારે જોયું કે, હાથીને કંઈકે શસ્ત્રપ્રહાર કર્યા વિના રોકી શકાય તેમ નથી, ત્યારે તેણે સમયસૂચકતા વાપરીને તરત હાથીના કુંભસ્થળે ચડી જઈ, તેના લમણામાં તીક્ષ્ણ કટાર ખોસી દીધી. તેની સાથે જ વેદનાના માર્યા હાથીએ પોતાની સૂઢને પોતાના કુંભસ્થળ તરફ ઊંચી કરી. દરમિયાન પેલી સગર્ભા સ્ત્રી ત્યાંથી દૂર નાસી ગઈ. પછી હાથીને તત્કાળ પકડીને તેને સ્થાને લઈ જઈ ઉપચારો શરૂ કરવામાં આવ્યા. પરંતુ કુમારે હાથીને લમણામાં કટાર ખોસી દીધાની વાત

રાજના સાંભળવામાં આવતાં જ, ગુસ્સે થઈ તેણે નરવિક્રમ કુમારને દેશનિકાલ કરવાનો હુકમ કર્યો.

“રાજકુમાર આ વસ્તુ માટે તૈયાર જ હતો. કારણ કે, એ હાથી રાજને એટલો બધો પ્રિય હતો કે, રાજ કોઈ પ્રકારે તેના ઉપર કરવામાં આવેલા પ્રહારની ક્ષમા આપી શકે તેમ હતું જ નહીં. કુમાર તો ચાહ્યો, પરંતુ તેની પ્રિયતમા શીલવતી પણ તેની પાછળ ચાલી. કુમારે તેને ઘણું સમજાવી, પરંતુ તેણે તો લગ્નસમયે પોતાના પત્તાએ આશીર્વાદ વખતે કુમારને કહેલા બોલ યાદ કરાવ્યા અને કહ્યું કે, તમે મને છાયાની પેઠે તમારી સહચરી કરવા બંધાયેલા છો! ના-મને નરવિક્રમ પોતાની પત્ની તેમ જ બે પુત્રોને લઈને ચાલી નીકળ્યો.

“નરસિંહ રાજએ હુકમ આપતાં તો આપી દીધો, પરંતુ નરવિક્રમ કુમાર નગર છોડી ચાલી ગયાની વાત જાહેર થતાં જ પ્રજાજનોમાં ખળભળાટ મચી ગયો, અને રાજના અમાત્યો પણ આવો હુકમ કરનાર રાજની સેવા છોડી દેવા તત્પર થઈ ગયા. રાજને પણ ક્રોધ ઊતરતાં પોતે કરેલા હુકમની અનુચિતતા સમજાઈ, અને તેણે અમાત્યાદિને શાંત પાડી, કુમારને પાછો આણવા માણસો દોડાવ્યાં; પરંતુ કોઈ વળ્યું નહીં. કોણ જાણે કુમાર તેના કુટુંબ સાથે કયે રસ્તે ક્યાં નીકળી ગયો, તે કોઈને તેનો ભેટો જ થયો નહીં.

“કુમાર ચાલતો ચાલતો કાટચાધિપતિ લોકાથી ભરપૂર સ્વંદનપુર બંદરે આવી પહોંચ્યો. ત્યાં એક માળાએ તેની મુખાકૃતિ વગેરેથી આકર્ષાઈ તેને તથા તેના કુટુંબને પોતાને ત્યાં આશરો આપ્યો. અને ધીરેધીરે રાજકુમાર તથા શીલવતી તે માળાના બાગમાં કામ કરી, માળાએ વેચી ગુજરો ચલાવવા લાગ્યાં.

“એક વખત શીલવતી કેટલીક ઉત્તમ માળાઓ લઈ રાજમાર્ગ ઉપર વેચવા ઊભી હતી, તેવામાં દેહિલ નામે ક્રાટ્યાધિપતિ વહાણવટીએ તેને જોઈ. તેના રૂપથી મોહિત થયેલા તે શેઠે તેની પાસેથી તે માળાઓ અનેકગણા દામ આપીને ખરીદી; અને રાજ તેની માળાઓ પોતાને જ વેચવાનો શીલવતીને આગ્રહ કર્યો. શીલવતીને કંઈ વહેમ ગયો નહીં, અને તે તો પોતાને મળતા મળતક ધનથી સંતુષ્ટ થઈ, તેના કલા પ્રમાણે બધી માળાઓ તેને જ વેચવા લાગી. એક વખત પરદેશ ઊપડવા માટે વહાણ તૈયાર થયાં ત્યારે દેહિલે શીલવતીને કહ્યું કે, હું કાલે પરદેશ જવાનો છું; વહાણ ઊપડે તે વખતે મારે પુખ્તો માળાઓ વગેરેની જરૂર પડશે; માટે તમે તે સર્વ સાથે લઈ સમુદ્ર કિનારે બંદર ઉપર આવજો. શીલવતી બીજે દિવસે કરી આ દેશો રાખ્યા વિના બંદરે જેવી ગઈ, તેવી જ તેને વહાણમાં ઉપાડી લઈ, દેહિલે વહાણ હંકારી મૂક્યું.”

“આ તરફ નરવિક્રમ કુમાર શીલવતીને આવવામાં વિલંબ થતાં આમતેમ શોધ કરવા લાગ્યો. પેલાં બાળકો પણ મા વિના થોડી વારમાં ઉદ્વેગથી તથા ભયથી ચીસો પાડવા લાગ્યાં. તે બેને સાથે લઈ નરવિક્રમ શહેરના રસ્તાઓમાં ફરતો ફરતો બહાર નદીકિનારે આવી પહોંચ્યો. બાળકોને બેખડ ઉપર બેસાડી, પોતે નીચે ઊતરી કિનારે તપાસ કરવા લાગ્યો; એવામાં બનવાકાળ તે ધોડાપૂર અણુધાણું ચડી આવ્યું, અને નરવિક્રમ તણાતો તણાતો કોઈ દૂરના પ્રદેશમાં નીકળી ગયો. આમ એક પછી એક આવેલી દુઃખપરપરાઓથી હતાશ થઈ કિનારા ઉપર કોઈ વૃક્ષની છાયામાં પડ્યો પડ્યો તે સ્ત્રી-પુત્રની ચિંતા કરે છે, તેવામાં ત્યાંના જયવર્ધન નગરનો કીર્તિવર્મા નામે રાજા અપુત્ર મરણ પામવાથી નગરજનોએ હાથી છૂટા મૂકેલા, તે વેગથી તેના તરફ દોડતો આવ્યો.

નરવિક્રમ તો મરણને પાસે આવતું જોઈ, દુઃખમાંથી છુટકારો થશે એ આશાએ ત્યાંનો ત્યાં જ પડી રહ્યો. પરંતુ પેલા હાથીએ તો તેને જીંચકી પોતાની પીઠ ઉપર બેસાડ્યો. એટલે અમાત્યવર્ગ તથા નગરજનોએ તેનો રાજ્યાભિષેક કર્યો. એક બાળુ આ સુભાગ્ય, અને બીજી બાળુ તરત જ અનુભવેલું દુર્ભાગ્ય એ બંનેનો અનુભવ સાથે યાદ લાવી લાવી ભવિતવ્યતાની વિચિત્રતા વિચારીને નરવિક્રમ હેરાન હેરાન થઈ જવા લાગ્યો.

“હવે એક વખત શ્રી સામંતભદ્ર નામે સંત વિચરતા વિચરતા તે નગરમાં આવી પહોંચ્યા. જીવિતવ્યથી કંટાળેલો અને સ્ત્રીપુત્રની દુર્દશા વિષે કંશે નિર્ણય ન કરી શકતો નરવિક્રમ રાજા તેમનાં દર્શને ગયો. તેમના સાન્નિધ્યમાં રાજાને કાંઈક શાંતિ પ્રાપ્ત થઈ; જાણે ત્યાં સર્વ દુઃખોનું નિવારણ મૂર્તિમંત હાજર જ રહેતું ન હોય! રાજાના ચિત્તની સ્થિતિ એવી હતી કે બીજો કોઈ ધર્મોપદેશ તેને કામ આવી શકે તેમ નહોતો. ન્યાં સુધી ચિત્તમાં ચિંતાનો ખટકો વિદ્યમાન હોય, ત્યાં સુધી કોઈ પણ ધર્મોપદેશમાં ઉત્સાહ શી રીતે પ્રવર્તે? તો પણ તે સંતપુરુષના કહેવાથી જ રાજાએ તેમનો સમાગમ પ્રકુલ્લ ચિત્તે સેવવા માંડ્યો. ખરું કહ્યું છે કે, સંતપુરુષના સહવાસમાં ત્રિવિધ તાપ નાશ પામે છે. એનો અર્થ એ નથી કે, સંતપુરુષ પોતાના પ્રભાવથી કર્મના નિયમને ટાળી આપે છે; તેઓ તો હતાશાથી જ રૂંધાઈ જતા પુરુષાર્થને આશા દ્વારા સચેત કરી આપે છે, અને એ રીતે કર્મના નિયમને જ આધારે દુઃકર્મને હઠાવે તેવું કે દયાવે તેવું નવું સત્કર્મ કરવાનાં દ્વાર ઉઘાડી આપે છે. પરંતુ આ તો પછીથી જોઈએલી દલીલ થઈ; સંતપુરુષનું સાન્નિધ્ય તો આવી કશી દલીલ કે સમજ પ્રેમી વિના જ આશાનો અને ઉત્સાહનો એવો કોઈ અદ્વિત પ્રવાહ વહેવરાવી દે છે કે, ગમે તેવું શોકાતુર તથા

ભક્ત હૃદય, તેમના સાંનિધ્યમાં એક વાર તો સજીવન થઈ જાય છે.

“અધું થયું પણ વિચિત્ર જ! નદીકિનારે હૃદયાશ્લેષ કર્યાં કરતા કુમારોને એક ગોવાળ લઈ ગયો, અને એક દિવસ તે ગોવાળ તે કુમારોને લઈ નરવિક્રમના જ દરબારમાં ભેટ ધરવા આવ્યો. રાજાએ તરત પોતાના કુમારોને ઓળખી લીધા. શીલવતીને લઈને નાઠેલા દેહલના વહાણને પણ અચાનક એવું સાસુદ્રિક તોફાન નડ્યું કે, પોતે કરેલા પાપકર્મનું જ આ ફળ છે એમ માની, શીલવતીને બહેન તરીકે સન્માનતા તે વહાણવટી તરત પાછો ફર્યો અને નરવિક્રમ રાજાની જયવર્ધન નગરીને કિનારે જ લાંગર્યો. તે વખતે રાજાના કુમારોને વહાણ જેવાનો શોખ થયો, અને તેઓ જેવા દેહલના વહાણે ગયા તેવા શીલવતીનો તેમને મેળાપ થયો. આમ સૌ હેમખેમ એકઠાં મળ્યાં. તેવામાં નરસિંહ રાજાને નરવિક્રમની બાળ લાગતાં તેણે પણ નરવિક્રમને બોલાવવા તેહ મોકલ્યું અને સૌમ્યપર પાછાં ભેગાં થયાં.

“નરવિક્રમે શુરુજીને નમન કરીને ગદગદ કંઠે જણાવ્યું કે, આ સૌ આપના સત્સગનું અને આપની સેવાનું જ સુફળ છે. ખરે જ, સંતપુરુષોનો સમાગમ નિષ્ફળ નથી જતો.”

૩

નંદન રાજાને આ કથા સાંભળી શુરુ પ્રત્યે અપૂર્વ ભક્તિ-ભાવ પ્રગટ્યો, અને તેમનાં ચરણોમાં માથું મૂકીને તે બોલ્યો, હે ભગવન! સંતપુરુષો મહાતાપથી તપ્ત થયેલા પ્રાણીને અમૃત-વૃષ્ટિ સમાન છે; જૂખ્યાને ષડ્રસ બોજનના બંડાર સમાન છે; દુભાંગીને ચિંતામણિ તુલ્ય છે; અધારામાં આંધડતાને મણિદીપક જેવા છે; મહાસાગરમાં પડેલાને આધારદીપ તુલ્ય છે; અને વિકટ મહારણ્યમાં જૂલા પડેલાને સાર્થવાહના સઘ સમાન છે. આપના ચરણના નિત્ય સાંનિધ્યને હું મારા સર્વભવરોગો માટે

પરમ ઔપધરૂપ માતું છું. આજથી હું મારી રાજ્યસંપત્તિ મારા પુત્ર વગેરેને સોંપી આપતો જ સહવાસ સેવવા ઇચ્છું છું.

સત્સંજના પરમ લાભના અનુભવી અને ઉપદેશક ગુરુને વધુ વિનંતી કરવાપણું હતું નહીં. રાજા પોતાની સર્વ જવાબ-દારીઓ નિર્વિધે પુત્રા દને સોંપી શકે તેવી સ્થિતિમાં છે, તથા તેનું ચિત્ત નિત્ય સત્સંજથી લાભ ઉઠાવી શકે તેવી સ્થિતિએ પહોંચેલું છે એવું જાણી, તેમણે પણ તેને તેમ કરતો રોક્યો નહીં.

નંદનરાજ હવે દીક્ષા લઈ ગુરુ સાથે વિચરવા લાગ્યા. સત્સંજની શીળી છાયામાં રહેતા ચિત્તમાં સર્વ ગુણરૂપી પક્ષીગણ પોતાની મેળે જ એચ્છાર્થને ચાહ્યાં આવે છે. તે મુજબ નંદનમુનિનું ચિત્ત પણ થોડા વખતમાં બંધન (રાગદ્વેષ)-રહિતતા, ધર્મપરાયણતા, વિદ્યોથી હજીયા છતાં ધર્મોદ્યોગમાં અસ્ખલિતતા, વૈરાગ્ય, અપ્રમાદ, સ્વાધ્યાયમાં આસક્તિ, જિતેન્દ્રિયતા, સદાચારીપણું, જીવરક્ષા, મદરહિતતા, બ્રહ્મચર્ય, તપપરાયણતા, તિતિક્ષા, સ્પૃહારહિતતા વગેરે અનેકવિધ ગુણ-સંપત્તિથી ફૂલી-ફૂલી ઊઠ્યું.

પરંતુ જે વિશિષ્ટ ૧૦ ગુણોની આરાધનાથી પછીને જન્મે તેમને તીર્થંકરપદ પ્રાપ્ત થયું, તે તો જુદા જ છે. પરિભાષામાં તે વીસ ગુણોને વીસ સ્થાનક કહે છે. તે નીચે પ્રમાણે છે :—

૧. અરિહંતમક્તિ : જે કોઈ અહંતભગવાન પોતાના જમાનામાં વિચરતા હોય, તેમની, કે તેમને અભાવે તેમના પ્રતીકની (તેમની મૂર્તિ વગેરેની) શુદ્ધ હૃદયે ભક્તિ.

૨ સિદ્ધમક્તિ : પોતાની પહેલાં કર્મબંધનનો નાશ કરી સિદ્ધપદ પામેલા મહાપુરુષોની ભક્તિ : તેમના ગુણોનું રટણ, અનુકરણ ઇત્યાદિ.

૩. પ્રવચનમક્તિ : જિનોની અગ્નાનું પાલન કરવા કટિબદ્ધ થનાર સંઘ ‘પ્રવચન’ કહેવાય છે. વાહરડા ઉપર જેમ ગાય

રાખે છે, તેમ સાધર્મિક હિપર નિષ્કામ સ્નેહ રાખવો તે પ્રવચનભક્તિ.

૪. આચાર્યમક્તિ : પોતે જેની પાસેથી વ્રત અને આચાર ગ્રહણ કર્યા હોય — દીક્ષા લીધી હોય તે ગુણી પુરુષમાં શુદ્ધ નિષ્ઠાથી અનુરાગ રાખવો તે.

૫. સ્થવિરમક્તિ : ધર્મમાર્ગમાં પોતાનાથી જે વડીલ હોય — વૃદ્ધ હોય — એવા સાધુજનોની ભક્તિ.

૬. ઉપાધ્યાયમક્તિ : શાસ્ત્રગ્રંથમાં શંકા દૂર કરી, તેના શબ્દાર્થ ગ્રહણ કરાવનાર શાસ્ત્રજ્ઞની ભક્તિ.

૭. સાધુમક્તિ : પ્રમળ્યા લઈ મોક્ષમાર્ગે વિચરતા વિવેકી તથા તપસ્વી પુરુષોની ભક્તિ.

૮. જ્ઞાન : સર્વજ્ઞ પુરુષોએ પ્રશ્નેષ્ઠ તત્ત્વોના યથાર્થ જ્ઞાનમાં સદા જગત રહેવું તે : તેને મેળવવા, તથા તેને સમજવા અને દેહ કરવા પ્રયત્ન કરવો તે.

૯. દર્શન : સર્વસંકલિત તત્ત્વો હિપર નિર્મળ અને દેહ રુચિ.

૧૦. વિનય : જ્ઞાનાદિ મોક્ષમાર્ગ અને તેનાં સાધનો પ્રત્યે યોગ્ય રીતે બહુમાન રાખવું તે.

૧૧. ચારિત્ર : ચારિત્રરૂપ ગણાતા ધર્મોનું અનુષ્ઠાન ભાવ-પૂર્વક ચાલુ રાખવું તે.

૧૨. વ્રહ્મચર્ય [અથવા 'સીલ'] : વ્રતો અને નિયમોના પાલનમાં જરા પણ પ્રમાદ ન કરવો તે.

૧૩. શુભચ્યાન : અશુભ ધ્યાનમાંથી ચિત્તને છોડાવી, શુભ ધ્યાનમાં એકાગ્ર તથા લીન કરવું તે.

૧૪. તપ : વાસનાઓને ક્ષીણ કરવા વાસ્તે જોઈતું આધ્યાત્મિક બળ કેળવવા માટે જરાય શક્તિ છુપાવ્યા વિના તેમ જ મન-સંક્રિય-શરીરને આત્મતિક હાનિ ન થાય તેવી રીતે

વિવેકપૂર્વક તેમને જે જે તાંપણીમાં તપાવાય છે તે બધું તપ કહેવાય છે.*

૧૫. જ્ઞાન : જરા પણ શક્તિ છુપાવ્યા સિવાય આહાર-દાન, અભયદાન, જ્ઞાનદાન વગેરે દાનો વિવેકપૂર્વક કરવાં તે.

૧૬. વૈયાકૃત્ય : કોઈ પણ ગુણી મુશ્કેલીમાં આવી પડે ત્યારે યોગ્ય રીતે તેની મુશ્કેલી દૂર કરવા પ્રયત્ન કરવો તે.

૧૭. સમાધિઉત્પાદન : મુશ્કેલીઓને ઔષધાદિની મદદથી તેમ જ પ્રોત્સાહનાથી પોતાના માર્ગમાં તેઓ સમાધિત-સ્વસ્થ રહે તેમ કરવું તે.

૧૮. અમિનવજ્ઞાનપ્રદાન : નવું નવું સૂત્ર તથા તેના અર્થનું પ્રયત્નથી ગ્રહણ કરવું તે, અથવા ગ્રહણ કરેલાનું ચિંતન-મનનાદિથી નવું નવું રહસ્ય વિચારવું તે.

૧૯. શ્રુતમર્ષિ : શ્રુત એટલે કે શાસ્ત્રની ભક્તિ, તેનું બહુમાન, તેમાં બતાવેલ અર્થોનું સમ્યક્ચિંતન, તથા વિધિપૂર્વક તેને પ્રકાશિત કરવું તે.

૨૦. સૌર્યપ્રમાવના : અભિમાન છોડી, જ્ઞાનાદિ મોક્ષમાર્ગને જીવનમાં ઉતારી, અને ખીજને તેનો ઉપદેશ આપી, તેનો પ્રભાવ વધારવો તે.

એટલું યાદ રાખવાનું છે કે, આ વીસમાંથી કોઈ એક સ્થાનક આરાધનારને પણ તીર્થંકરપદ પ્રાપ્ત થાય છે. નંદન મુનિએ આ વીસે સ્થાનકો આરાધ્યાં હતાં, એટલે હવે તેમને તીર્થંકર થવાનું નક્કી જ હતું, પરંતુ દરમિયાન તેમને કેટલાંક

* તેના બાહ્ય અને આસ્થંતર એવા બે ભેદ છે. અનશન, જીજોદરી, વિવિધ વસ્તુઓની લાલચનો સંયમ, વિકારકારક રસોનો ત્યાગ, એકાદ સ્થાનમાં વાસ, અને ઘાઠ-તડકો-વિવિધ આસનાદિથી શરીરને કસવું — એ બધાં બાહ્ય તપ છે. ત્યારે પ્રાયશ્ચિત્ત, વિનય, સેવાશુશ્રૂષા, સ્વાધ્યાય અહંત્વ-મમત્વનો ત્યાગ અને ધ્યાન — એ બધા આસ્થંતર તપ છે.

સુખરૂપી કૃણ અપાવનારાં વિશિષ્ટ કર્મો ભોગવી નાખવાનાં હતાં, એટલે મૃત્યુ બાદ એકદમ તો તે પ્રાણુત નામે દેવલોક વિષે પુષ્પાવતંસક નામના શ્રેષ્ઠ વિમાનમાં દેવ થયા. તે છબ્વીસમો ભવ.

ત્યાંથી તે કર્મોનો ક્ષય થયે, ૨૭ માં છેલ્લા ભવમાં તે જંબુદ્વીપના ભરતક્ષેત્રમાં મનુષ્ય તરીકે અવતર્યા.*

પરિશિષ્ટ

જેનો જેમ તીર્થંકર થનારે વીસ સ્થાનકો આરાધ્યાની વાત કહે છે, તેમ બૌદ્ધો બુદ્ધ થનારે દશ ‘પારમિતાઓ’ આરાધ્યાનું જણાવે છે. તે દશ નીચે પ્રમાણે છે : દાન, શીલ, નૈષ્કર્મ્ય (વૈરાગ્ય), પ્રજ્ઞા, વીર્ય, ક્ષાંતિ, સત્ય, અધિધાન (અડગતા), મૈત્રી અને ઉપેક્ષા. બોધિસત્ત્વે એ દશે પારમિતાઓ જીદેજીદે જન્મે કે પ્રસંગે કેવી કેવી રીતે સિદ્ધ કરી, તેની રસિક તથા મનોવેધક કથાઓ છે. જૈન સાહિત્યમાં નંદન મુનિએ વીસ સ્થાનકો કેવી રીતે કેવે કેવે પ્રસંગે આરાધ્યાં તે વિષે કશી કથાઓ સંધરાઈ નથી. માત્ર એટલો ઉલ્લેખ જ સંધરાયો છે કે, ‘પહેલા તથા ચોવીસમા તીર્થંકરે વીસે સ્થાનકો સ્પર્શ્યાં છે, અને મધ્યના [જનેશ્વરોએ એક-બે-ત્રણ અથવા સર્વ સ્થાનક સ્પર્શ્યાં છે.’^૧ ત્રીજા તીર્થંકર સંભવનાથે પોતાના વિપુલવાહન રાજા તરીકેના ભવમાં દુષ્કાળ વખતે સંધને જમાડી વૈયાવૃત્ય નામનું એક સ્થાનક આરાધ્યું હતું અને તીર્થંકર થવાનું કર્મ બાંધ્યું હતું એવી કથા ત્રિષષ્ટિશલાકાપુરુષચરિત્રમાં

---

* કથાકાર આ સ્થળે એટલું નોંધતા જાય છે કે, તીર્થંકર તરીકે જન્મનારા દેવ સિવાયના બાકીના તમામ દેવો પોતાને મ્યુદ થવાનું નજીક આવતાં, છ મહિના પહેલેથી ત્રાસ પામી બ્યાકુળ થઈ જાય છે. તીર્થંકર થનાર દેવ તો પોતાનાં શાંતિ અને સમભાવ જાળવી રાખે છે — કહો કે — જાળવી રાખી શકે છે.

૧. આવશ્યક નિર્ણય, ગા. ૧૮૨.

(પર્વ ૩, સર્ગ ૧) સંધરાઈ છે. તેવી કથાઓ બીજાં સ્થાનકો બાબત પણ સંધરાઈ હોત, તો એ સ્થાનકો વધુ હૃદયમ થાત, એ ઉધાહું છે.

વીસ સ્થાનકો વિષે બીજી એક વાત પણ લક્ષમાં લેવા જેવી છે. બુદ્ધ થનારને સાધવી પડતી દશે પારમિતાઓ જોઈશું તો માલૂમ પડશે કે તે બધીમાં કોઈ એવી નથી કે જે અમુક સંપ્રદાયના અનુયાયી તરીકે જ સાધવાની કે સાધી શકાય તેવી હોય. કોઈ પણ મનુષ્ય કોઈ પણ સંપ્રદાયને અનુસરી વિના પણ એ પારમિતાઓ સ્વતંત્રપણે સાધી શકે. પરંતુ જૈન ગ્રંથોએ તીર્થંકર થવા ઇચ્છનાર માટે ગુણવેદનાં વીસ સ્થાનકોમાંથી પ્રથમ સાત, તથા છેલ્લાં ચાર^૧ તો અમુક સંપ્રદાયના વિશિષ્ટ સાધુવર્ગો અને શાસ્ત્રગ્રંથોની ભક્તિ, પ્રભાવના, કે સેવાશુશ્રૂષાને લગતાં છે. પંદરમા અને સોળમા સ્થાનકે દાન અને વૈયાવૃત્ત્યને પણ પોતાના જ સંપ્રદાયના સાધુને દાન અને તેની સેવાચાકરી એવા અર્થમાં લઈ શકાય અને લેવામાં આવે છે જ. એટલે અસાંપ્રદાયિક કહી શકાય તેવાં તો જ્ઞાન, દર્શન, વિનય, ચારિત્ર, બ્રહ્મચર્ય, શુભધ્યાન, અને તપ—એ સાત જ રહ્યાં. તેમાં પણ જ્ઞાન અને દર્શનને અમુક પુરુષકથિત ભાવોમાં જ ઉતારી લઈએ, તો બાકી પાંચ જ રહે આમ પોતાના ગુણવિકાસમાં તેમજ પ્રવૃત્તિક્ષેત્રમાં પોતાના વિશિષ્ટ સંઘ-સંપ્રદાય-અને તીર્થનો જ ખ્યાલ વધુ પ્રબળ રાખવાથી નંદન ઝુનિને પછીને ભવે વિશિષ્ટ સંઘ—સંપ્રદાય અને તીર્થ પ્રવર્તીવનાર ‘તીર્થંકર બનવું પડ્યું’, એવું સૂચવવાનો જૈન ગ્રંથકારોનો ઇરાદો છે શું ?

૧ અભિનવજ્ઞાનગ્રહણનો વ્યાપક — અસાંપ્રદાયિક અર્થ લઈએ, તો તેને બાદ કરવું પડે.

શ્રી મહાવીર-કથા

ખંડ ૨ બે

મહાવીર-ચરિત

મહાવીરજન્મ

૧. દેવલોકમાંથી અવતન

આમ, અનેક ભવયાત્રાઓ કરતો કરતો નયસારનો જીવ છેવટે ૨૭મા ભવમાં મનુષ્યરૂપે ભરતખંડમાં અવતર્યો અને એ જ તેનો ૨૪મા તીર્થંકર ભગવાન મહાવીર તરીકેનો છેલ્લો જન્મ હતો. જન્મોજન્મના પરિપાકરૂપ આ ભવની કથા હવે આપણે વિગતે અને વિસ્તારથી જોઈએ.

બૌદ્ધગ્રંથોમાં જણાવ્યું છે કે, બોધિસત્ત્વ જ્યારે દેવલોક-માંથી અવીને શુદ્ધ તરીકે મનુષ્યલોકમાં અવતરવાના થયા, ત્યારે જુદા જુદા દેવપુત્રો, શુદ્ધને અવતરવા લાયક સ્થળ કહ્યું છે તથા રાજકુળ કહ્યું છે, તેની ચર્ચા કરવા લાગ્યા. તેઓએ ભરતખંડનાં તે સમયનાં જુદાં જુદાં મુખ્ય સર્વ રાજકુળો તપાસ્યાં, પરંતુ દરેકમાં કોઈ ને કોઈ દોષ જણાતાં છેવટે કપિલવસ્તુના શાક્યકુળ ઉપર જ પોતાની પસંદગી ઉતારી. શુદ્ધનો જન્મ ક્ષત્રિયકુળમાં જ થયો હોવાથી કથાકારને એ રીતે એ પ્રસંગે તે સમયની રાજકીય સ્થિતિ તથા જુદાં જુદાં રાજકુળોની સમીક્ષા કરવાની તક મળી જાય છે. પરંતુ નંદન મુનિને જીવ સ્વર્ગમાંથી અવીને તરત તો વૈશાલી નગરીની દક્ષિણ દિશાએ આવેલા આઠાણપરામાં ઋષભદત્ત નામે એક આઠાણુની પત્ની દેવાનંદાની કુખે અવતર્યો હોવાથી, કથાકારને એ ગતની સમકાલીન રાજકીય સમીક્ષા કરવાની જરૂર ઊભી થતી નથી. પરંતુ આપણે જાણીએ છીએ કે

બ્રાહ્મણીને પેટે અવતરવા છતાં, મહાવીરસ્વામી પત્નીથી તેા વૈશાલીના સંયુક્ત રાજ્યતંત્રમાં હિસ્સેદાર એવા જ્ઞાનવંશી ક્ષત્રિયોમાંના એક સિદ્ધાર્થ ક્ષત્રિયને ત્યાં ત્રિશદ્ધા ક્ષત્રિયાણીને પેટે જન્મેલા પ્રસિદ્ધ થયા. એટલે આપણે અત્યારથી જ ભગવાન મહાવીરના જન્મસ્થાન વૈશાલીની રાજકીય પરિસ્થિતિ વગેરેની માર્હતી મેળવી લઈએ. જેથી, મહાવીરસ્વામી જે લોકોમાં ઊછરીને મોટા થયા, તથા જે પ્રદેશમાં જ પોતાના જીવનનો મોટો ભાગ ગાળી તેમણે પોતાનું જીવનકાર્ય આરંભ્યું તેમ જ સમાપ્ત કર્યું, તે બધાનો સ્પષ્ટ ખ્યાલ આપણને પ્રથમથી જ પ્રાપ્ત થઈ જાય.

૨. લિચ્છવીઓનું સંયુક્ત રાજ્ય

ભરતખંડમાં ઈ. સ. પૂર્વે સાતમા સૈકાના અરસામાં ગંગા નદીને ઉત્તર કાંઠે લિચ્છવીઓનું એક પ્રતાપી ગણસત્તાક રાજ્ય અસ્તિત્વમાં આવ્યું હતું. તે રાજ્યની ચતુર્સીમા કાંઈક આ જાતની હતી એમ જણાય છે. પૂર્વે અરણ્યમય પ્રદેશ; પશ્ચિમમાં કોસલ દેશ, અને કુસિનારા^૧ તથા પાવાના^૨ મહલોનાં રાજ્યો; દક્ષિણમાં ગંગા નદી તથા તેની પેલી પાર મગધનું

૧. મહાપરિનિબ્બાન સુતંતમાં જણાવ્યા પ્રમાણે મહલોનું શાલવન હિરણ્યવતી નદી પાસે આવેલું હવ કેટલાકે હિરણ્યવતીને ગંડક માનીને એવા નિર્ણય ઉપર આવે છે કે, નેપાલમાં જ્યાં ગંડક અને પૂર્વ રાષ્ટ્રી નદી ભેગી થાય છે, ત્યાં કુશિનગર-કુસિનારા આવ્યું હોવું જોઈએ. જ્યારે, કેટલાક ગોરખપુર જિલ્લામાં આવેલા કસિયા પાસેનાં ખડેરોને કુશિનગરનાં ખડેરો માને છે.

૨. પાવા એટલે કેટલાકને મતે કસિયાથી ૧૨ માર્હલ ઉત્તર-પૂર્વમાં આવેલું કાઝિઇપુર. મહાવીર જ્યાં નિર્વાણ પામેલા તે પાવા તેા બિહાર-શરીફ પાસે આવેલું આજનું પાવાપુરી છે.

અસાધ્ય રાજ્ય; ને ઉત્તરમાં હિમાલયની તળેટીમાં આવેલું જંગલ. તે રાજ્યની રાજધાની વૈશાલીમાં હતી.

લિચ્છવીઓ વસિષ્ઠગોત્રી સૂર્યવંશી ક્ષત્રિયો હતા તથા ઇક્ષ્વાકુના વંશજો ગણાતા હતા, એમ જુદા જુદા ઉલ્લેખો ઉપરથી જણાય છે.^૧ જૈનગ્રંથોમાં^૨ તેમની સાથે ઉલ્લેખ પામતા તેમના પાંડેશી મલ્લકીઓ અથવા મલ્લો મહાભારત જેવા હિંદુગ્રંથોમાં^૩ પાંડવોના સમકાલીન તરીકે ઉલ્લેખ પામે છે. પરંતુ લિચ્છવીઓનો ઉલ્લેખ મહાભારતમાં તેમ જ જૈન બૌદ્ધ ધર્મના ઉદયકાળ પહેલાંના કોઈ ગ્રંથમાં મળતો નથી. તેનું એક કારણ એ હોય છે કે, પહેલાં લિચ્છવીઓ વિદેહોના નામથી જ ઓળખાતા હતા.^૪ તેથી જ મહાવીરના પિતા જ્ઞાતૃવંશીય ક્ષાત્ર્ય હોવા છતાં, તેમનાં માતા વૈશાલીના રાજ એટલનાં બહેન હોઈ વિદેહવંશી હોવાથી, તેમનું એક નામ વિદેહદત્તા પણ હતું (આચારાંજસૂત્ર); તેમ જ મહાવીર પણ ‘જ્ઞાતૃક્ષત્રિય’ ઉપરાંત ‘વિદેહદત્તના પુત્ર,’ ‘વિદેહનિવાસી,’ ‘વિદેહના રાજકુમાર’ તથા ‘વૈશાલિક’ પણ કહેવાતા હતા (કલ્પસૂત્ર).

૧. બૌદ્ધ ગ્રંથોમાં લિચ્છવીઓને યુદ્ધ વગેરે ‘વાસેષ્ઠ’ કહીને સંબોધે છે; વસિષ્ઠ સૂર્યવંશી ઇક્ષ્વાકુઓના કુલજીવ હતા; નેપાલ-વંશાવલીમાં લિચ્છવીઓને સૂર્યવંશી કહ્યા છે; મનુસ્મૃતિમાં (૧૦, ૨૨) લિચ્છવીઓને ‘પ્રાત્ય’ ક્ષત્રિય કહ્યા છે; અને પ્રાત્યનો અર્થ એટલો જ ક્યો છે કે, (૧૦-૨૦) નિચત સમયે જેને સાવિત્રી-દીક્ષા વગેરે સંસ્કાર ન થઈ શક્યા હોય તે. આ બધાં પ્રમાણો માટે જુઓ, ક્ષત્રિં કલ્પે પા. ૧૩ થી ૧૫.

૨. ભગવ ૩૦૦, ૩૧૬), નિરવાવલિસૂત્ર, કલ્પસૂત્ર.

૩. સભા ૩૦-૩; બીખમ ૬-૪૬.

૪. ‘ત્રિકાંડશેષ’માં લિચ્છવી, વિદેહી અને તીરથુક્તિ એ સખદોને પર્યાય તરીકે ગણાવ્યા છે. કનીગ્હામ પા. ૫૦૬.

બુદ્ધ-મહાવીરની પહેલાંના ઉપનિષદકાળમાં વિદેહરાજ જનકની કીર્તિ સારી પેઠે ચોતરફ ફેલાયેલી હોય એમ જણાય છે. કોસલ તથા કુરુપાંચાલ દેશના કેટલાય વિદ્વાનો અને તત્ત્વજ્ઞો જનક રાજના દરબારમાં આવી ચર્ચાઓ તથા શરતી વિવાહો કરે છે. બૃહદ્દારણ્યકોપનિષદનો ત્રીજો ખંડ આ વિવાહોની કથાઓથી ભરેલો છે.

વેળી ઐતરેય બ્રાહ્મણ (૮.૧૪)માં કુરુ રાજાએને ‘રાજ’ કહ્યા છે, જ્યારે જનક માટે ઉપનિષદોમાં ‘સમ્રાટ’ શબ્દ વાપરવામાં આવ્યો છે. શતપથ (૫-૧-૧-૧૩) બ્રાહ્મણના જણાવ્યા પ્રમાણે ‘સમ્રાટ’ એ ‘રાજ’ કરતાં જિયું પદ છે. આવો કીર્તિ અને પ્રભાવની ઉન્નત કક્ષાએ પહોંચેલો વિદેહવંશ ક્યારે લોપ પામ્યો, અને તે આખું રાષ્ટ્ર લિચ્છવીઓના સંયુક્ત રાજ્યમાં જોડાઈ ગયું, તે કહી શકાતું નથી. લલિત-વિસ્તાર (અં.૩) ગ્રંથમાં જણાવ્યું છે કે, વિદેહનો છેવટનો રાજા સુમિત્ર હતો, અને તેની પાછળ વિદેહોનું રાજ્ય વનજીઓના એટલે કે લિચ્છવીઓના રાજ્ય સાથે જોડાઈ ગયું. મનિઝમ-નિકાયના મખાદેવસુત્રમાં નિમિના પુત્ર કળારના વખતમાં વિદેહ રાજવંશનો અંત આવ્યો એમ જણાવ્યું છે. કૌટિલ્ય પોતાના અર્થશાસ્ત્રમાં જણાવે છે કે, વિદેહના રાજા કરાલે એક બ્રાહ્મણ કુમારિકા ઉપર અત્યાચાર કર્યો, અને એ રીતે તે તેના રાજ્ય સાથે નાશ પામ્યો. અર્થાત્ સમૃદ્ધિ અને વિસ્તારની^૧ ઉન્નત કક્ષાએ પહોંચ્યા પછી, હમેશની માફક અનાચાર અને અત્યાચારને કારણે તે પ્રતાપી રાજ્યવંશનો અંત આવ્યો.

૧. સુરુચિ ભટ્ટ (૪૮૬) માં જણાવ્યું છે કે વિદેહ રાજ્યનો વિસ્તાર ૩૦૦ ચોજન હતો, તથા તેમાં ૧૬૦૦૦ ગામો હતાં (ભટ્ટ ૪૦૬).

૩ ગણસત્તાક રાજ્યપદ્ધતિ

આગળ જણાવી આવ્યા કે દિગ્વિજયીઓના રાજ્યમાં ગણસત્તાક પદ્ધતિએ રાજ્ય ચલાવવામાં આવતું હતું. અર્થાત્ તે રાજ્યમાં વંશપરંપરાથી આવેલા આવતો કોઈ રાજા રાજ્ય નહોતો કરતો; પરંતુ તમામ રાજ્યસત્તા નાગરિકોના ‘ગણ’ અથવા ‘સંઘ’ ના હાથમાં હતી. એ ગણનો દરેક સભ્ય પોતાને ‘રાજા’ કહેતો.^૧ તેઓ સંઘાગાર નામના રાજગુરુનમાં એકઠા થતા તથા રાજકારભારની કે બીજી સામાજિક-ધાર્મિક ચર્ચાઓ તેમજ નિર્ણયો કરતા. દરેક દિગ્વિજયીકુમાર જ્યારે વયમાં આવતો તથા પોતાના બાપનું પદ લેતો, ત્યારે એક ખાસ તળાવના પાણીથી તેનો અભિષેક કરવામાં આવતો.^૨

અલબત્ત, રાજકાજનાં બધાં નાનાં-મોટાં કામ તેઓ બધા જ લાખોની સંખ્યામાં ભેગા થઈને નહીં જ કરતા હોય. રોજિંદા સામાન્ય વહીવટી કામ માટે જુદા જુદા અમલદારો નીમવામાં આવતા હતા. જેમકે અપરાધીનો ન્યાય કરવા માટે અનુક્રમે ‘રાજાઓ’ ‘વિનિશ્ચય-મહામાત્રો,’ ‘બ્યાવહારિકો’ ‘સૂત્રધારો,’ ‘અષ્ટકુલકો,’ ‘સેનાપતિ,’ ‘ઉપરાજ,’ અને ‘રાજા’—એટલા અધિકારીઓ કે મંડળો પાસે અપરાધીને લઈ જવામાં આવતો.^૩

૧. યુદ્ધે કયા રાજકુળમાં જન્મ લેવો, તેની ચર્ચા વખતે એક દેવ જણાવે છે કે, ‘વેશાલીમાં દરેક જણ પોતાને રાજા ગણે છે.’ [લલિતવિસ્તર-લેક્ષ્મી. પુ. ૧. પા. ૨૧]. કૌટિલ્ય પોતાના અર્થ-શાસ્ત્રમાં દિગ્વિજયીઓના સંઘને ‘રાજ-શબ્દોપજીવી’ કહે છે. મહાવસ્તુઅંથમાં (પુ. ૧, પા. ૨૭૨) કહ્યું છે કે, વેશાલીમાં એક લાખ ૧૮ હજાર ‘રાજા’ ઓ રહેતા હતા.

૨. ભદ્રસાલ જાતક.

૩. મહાપરિનિબ્ધાન સત્તત.

અગત્યનાં કામકાજ કે નિર્ણયોના અમલ ઉપર દેખરેખ રાખવા આઠ કે નવ જણની કારોબારી સમિતિ પણ નીમવામાં આવતી હોય એમ લાગે છે. બૌદ્ધગ્રંથો ઉપરથી જણાય છે કે, સિચ્છવીઓના સંયુક્ત રાજ્યમાં જે આઠ કુળોના ગણો હતા, તે દરેકમાંથી એક એક પ્રતિનિધિ લઈ આઠ જણની એક લવાદ નીમવામાં આવતી. પરંતુ નિરયાવલિસૂત્ર, કલ્પસૂત્ર, ભગવતીસૂત્ર જેવા જૈન ગ્રંથોમાં યુદ્ધ જેવાં અગત્યનાં કામોના નિર્ણય માટે નવ સિચ્છવીઓ બોલાવાતા^૧ એવો ઉલ્લેખ મળે છે. સિચ્છવીઓના નવ કે આઠ ગણોમાં કયા કયા સદ્ધો કે વંશોનો સમાવેશ થતો હતો તે અત્યારે કહેવું મુશ્કેલ છે. પરંતુ સૂત્રકૃતાંગમાં (શ્રુત. ૨, ૧) રાજાની પરિષદમાં ભોગવંશીય, ઐક્ષ્વાકુવંશીય, માતૃવંશીય, કૌરવવંશીય, સિચ્છવીવંશીય, અને ઉગ્રવંશીય લોકોનો ઉલ્લેખ છે, તે ઉપરથી તેટલા વંશોનો એ આઠ કે નવમાં આપણે જરૂર સમાવેશ કરી શકીએ.^૨

આ જાતની ગણસત્તાક પદ્ધતિ તે કાળે નવીન ન હતી. વૈદિક કાળથી જ રાજસત્તાક પદ્ધતિની સાથે સાથે આર્યોમાં આ જાતની ગણસત્તાક પદ્ધતિ ચાલી આવતી હોય એમ જણાય છે. ઋગ્વેદ (૧૦-૮-૧૬) માં જણાવ્યું છે કે, ‘જેવી રીતે રાજાઓ સમિતિમાં એકઠા થાય છે, તેવી રીતે વૈદ્યમાં ઔષધિઓ ભેગી થાય છે.’ આ ઉલ્લેખ ઉપરથી સ્પષ્ટ જણાય છે કે, વૈદિક યુગમાં પણ એવી રાજ્યપદ્ધતિ હતી કે જ્યાં રાષ્ટ્ર એક રાજાની હકૂમત નીચે હોવાને બદલે રાજવંશના અનેક સભ્યોની એકત્ર હકૂમત હેઠળ હોય. કૌટિલ્યના જમાનામાં (ભૌય^૩

૧. નવ મલ્લ નવ જેઠ્ઠ કાસીકોમલ્લા અદ્ધારસવિ ગણરાયાણો.. ’

૨. આચાર્યશંક (૨:૧) માં એક શબ્દેશમાં રહેતાં ઉગ્રકુળ, ભોગકુળ, ઇક્ષ્વાકુકુળ, અને હરિવંશકુળનો ઉલ્લેખ છે.

યુગની શરૂઆતના કાળમાં) તે લગભગ આખો ઉત્તરાખંડ આવાં ગણરાજ્યો વડે પથરાયેલો હતો. પૂર્વવિભાગમાં તે વૃજિકો,^૧ ક્ષિત્ત્રવિકો, અને મલ્લકોનાં ગણસત્તાક રાજ્યો ગણાવે છે; મધ્યમાં કુરુઓનાં અને પાંચાલોનાં, ઉત્તરપશ્ચિમમાં મદ્રકોનાં અને દક્ષિણપશ્ચિમમાં કુકુરોનાં.

૪. વૈશાલીનો ચેટકરાજ

આગળના એક ફકરામાં અપરાધીનો ન્યાય કરનારા જે જે વર્ગો અનુક્રમે ગણાવ્યા, તેમાં સૌથી શરૂઆતમાં ‘રાજાઓ’ છે, અને છેક છેવટે પાછો ‘રાજા’ છે. એ ઉપરથી જણાય છે કે, બધા રાજાઓમાંથી છેવટે ‘પ્રમુખ,’ અથવા ‘મુખ્ય’ એવો એક અતિમ ‘રાજા’ પસંદ કરવામાં આવતો, અને છેવટનો નિર્ણય તેની પાસે રહેતો. મહાવીરના જમાનામાં ચેટક નામનો ક્ષિત્રવીઓનો મુખ્ય ‘રાજા’ હતો. તેને ત્રિશલા નામે બંહેન હતી; તથા એકંદર સાત પુત્રીઓ હતી. તેમાંથી એક કુમારિકા જ રહી હતી; અને બાકીની છનાં લગ્ન ભરત-ખંડના તે વખતના જુદાજુદા નામાંકિત રાજાઓ સાથે થયાં હતાં. જેમકે: પ્રભાવતીનું લગ્ન સિધુ-સૌવીર દેશના વીતિભયનગરમાં રાજ્ય કરતા ઉદાયન વેરે થયું હતું; પદ્માવતીનું લગ્ન મગધની પૂર્વે આવેલા ‘અંગ’ દેશના અંપા નામના નગરમાં^૨ રાજ્ય

૧. જોદ્ધમંથોમાં ક્ષિત્રવી અને વજ્ર જોને એક જ માનવામાં આવ્યા છે (અંશુતર નિકાય પંચકનિપાત). પ્રરંતુ કૌટિલ્ય એ જોને જુદા પાડે છે. ચાંચ્વાંગ પણ વજ્ર દેશને વૈશાલીથી જુદો પાડે છે (વોલ્ફ ૨.૮૧). એમ હોય કે આખો દેશ પણ વજ્ર કહેવાતો હોય, તેમજ તેમાંના એક ગણનું નામ પણ વજ્ર હોય.

૨. પટ્ટણાથી પૂર્વમાં ૧૦૦ કોશ દૂર આવેલું સ્થાન. આજે તેનું નામ અંપાનાલા છે, અને તે લાગલપુરથી ત્રણ માર્ગલ દૂર આવેલું છે.

કરતા દધિવાહન સાથે થયું હતું;^૧ મૃગાવતીનું લગ્ન વત્સદેશના કૌશાભી^૨ નગરમાં રાજ્ય કરતા શતાનીક સાથે કરવામાં આવ્યું હતું; શિવાનું લગ્ન ઉજ્જયિનીના રાજા પ્રહોત સાથે કરવામાં આવ્યું હતું; જ્યેષ્ઠાનું લગ્ન મહાવીરસ્વામીના મોટા ભાઈ નદિવર્ધન સાથે કરવામાં આવ્યું હતું; ચેલ્લણાનું લગ્ન મગધના રાજા શ્રેણિક-ર્ષિણાસાર વેરે કરવામાં આવ્યું હતું;^૩ અને સુજ્યેષ્ઠા કુમારિકાવરયામાં જ જૈનભિક્ષુણી થઈ મર્ધ હતી.^૪

ચેટકની બહેન ત્રિશલાનું લગ્ન વૈશાલીના જ્ઞાતૃવંશીય ક્ષત્રિય સિદ્ધાર્થ સાથે કરવામાં આવ્યું હતું. આગળ જણાવી આવ્યા કે, વૈશાલીના સંયુક્ત રાજ્યમાં જ્ઞાતૃવંશીય ક્ષત્રિયોનો પણ સમાવેશ થતો હતો. સિદ્ધાર્થને જૈન ગ્રંથોમાં સામાન્ય રીતે ‘ક્ષત્રિય સિદ્ધાર્થ’ (સિદ્ધત્વે જ્ઞાતિયે) તરીકે જ ઉલ્લેખવામાં આવે છે. અને તેથી તેમની પત્ની ત્રિશલાને પણ ‘ક્ષત્રિયાણી ત્રિશલા’ કહેવામાં આવે છે. કોઈ જગાએ ‘રાજા સિદ્ધાર્થ’

૧. શુદ્ધ મહાવીરના સમયમાં અંગદેશમાં સ્વતંત્ર રાજ્ય અસ્તિત્વમાં હોય એમ લાગતું નથી. તે રાજ્ય તે જમાનામાં મગધ દેશનું ખંડિયુ બની ગયું હતું. અને કાળાંતરે અંગ-મગધાઃ એ દ્વંદ્વસમાસથી અંગનો મગધ સાથે ઉલ્લેખ કરવાનું શરૂ થઈ ગયું હતું.

૨. અલ્લાહાબાદથી ૨૦ ગાક દૂર આવેલું આજનું કોસમ. શતાનીકનો પુત્ર સુપ્રસિદ્ધ વત્સરાજ ઉદયન, વિદેહવંશી ચેટકની પુત્રીનો પુત્ર હોવાથી ‘સ્વખવાસવદત્તા’ નાટક (અંક ૬)માં ‘વેદેહિપુત્ર’ કહેવાયો છે.

૩. તેથી તેનો પુત્ર અભતશત્રુ વેદેહિપુત્ર કહેવાતો હતો.

૪. આ વિગતો આવશ્યક ચૂર્ણિ (વિક્રમના આઠમા સૈકા પહેલાંની) આવશ્યક ટીકા (વિ. સં. ૮૦૦ની આસપાસ) તથા હેમચંદ્રકૃત મહાવીરચરિત્રમાં મળે છે.

(સિદ્ધત્થે રાયા) એવો ઉલ્લેખ પણ મળે છે; એટલે તે જ્ઞાતૃવંશીય ક્ષત્રિયોનો આગેવાન ‘રાજા’ પણ હોય. એ ત્રિશક્તા ક્ષત્રિયાણી અને સિદ્ધાર્થ ક્ષત્રિયના મોટા પુત્ર નંદિવર્ધન સાથે પછી એટકની પુત્રી જ્યેષ્ઠાનું લગ્ન કરવામાં આવ્યું હતું તેમાં કંઈ નવાઈ પામવા જેવું નથી. કેટલાક દેશો અને કેટલીક જાતોમાં મામાની કન્યા ઉપર ભાણેજનો પ્રથમ હક મળ્યાય છે. આવશ્યક ટીકામાં હરિભદ્રસૂત્ર એક ઠેકાણે ‘દેશકથા’ વર્ણવતાં જણાવે છે કે, અગ અને લાટ દેશના લોકોને ‘માતૃસહુહિતા’ અર્થાત્ મામાની દીકરી ગમ્ય હોય છે, જ્યારે ગૌડદેશના લોકો માટે તે ભગિની હોઈ અગમ્ય છે.^૧ ખુદ મહાવીરની પુત્રી પ્રિયદર્શનાનાં લગ્ન પણ તેની સગી ફોઈ સુદર્શનાના પુત્ર જમાલ સાથે થયાં હતાં.^૨

૫. વૈશાલીનગરી

લિચ્છવીઓની રાજધાની વૈશાલી (વિશાલા) બહુ પ્રાચીન કાળમાં ઇક્ષ્વાકુના પુત્ર કે ઇક્ષ્વાકુના ભાઈ નભામના પુત્ર વિશાલ રાજાએ વસાવી હતી એવા ઉલ્લેખો હિંદુ ગ્રંથોમાં^૩ મળી આવે છે. પુરાણો વિશાલાના રાજવંશને દશરથના સમકાલીન પ્રમતિ મુધી ખેત્રી લાવે છે. પરંતુ વિશાલાના રાજ્યવંશનો અંત ક્યારે કેવી રીતે આવ્યો, તથા તે લિચ્છવીઓના પ્રબળ મજ્જુ-સત્તાક રાજ્યની રાજધાની કેવી રીતે બની, તે વિષે આપણે વિશેષ કંઈ જાણી શકતા નથી.

૧. જુઓ પુરાતત્ત્વ, પૃ. ૧. પા. ૨૬૫.

૨. આવશ્યક ભાષ્ય, ચૂર્ણિ, ટીકા, ૪૦.

૩. રામાયણ (અ. ૪૫, ૬), વાયુ (૮૬, ૧૬-૨૨), તથા વિષ્ણુ (૪, ૧, ૧૮).

વૈશાલી^૧ નગરી તથા ત્યાંના ક્ષિત્ત્રવીઓ બાબત મહાવીરના સમકાલીન બુદ્ધે પ્રશંસાત્મક ધણા ઉદ્ગારો કરેલા છે, અને તે પ્રાચીન પાલીગ્રંથોમાં સંગ્રહાયા છે. વિશાક્ષાનગરી મહાવીરની પોતાની જન્મભૂમિ હોવાનું ઔરવ પણ પામી છે.^૨ તે નગરીના નામ ઉપરથી જ મહાવીરનું ‘વૈસાલિય’ નામ પણ પડ્યું છે. વૈશાલી નગરીમાં તે સમયે ‘વૈશાલી’ ઉપરાંત કુંડગ્રામ અને વાણિન્યગ્રામ^૩ એ બે ઉપનગરોનો સમાવેશ થતો હતો. વૈશાલીનો વિસ્તાર ધીમે ધીમે વધતો ગયો હતો એવી કથા બૌદ્ધપરંપરામાં પણ નોંધાયેલી છે.^૪ વૈશાલી એ રીતે ત્રણ વિભાગોનું મળીને બનેલું હોવાથી પ્રસંગનુસાર તે ત્રણમાંથી ગમે તે એક નામે પણ ઓળખાતું. બૌદ્ધપરંપરામાં પણ વૈશાલીના ત્રણ જિલ્લાઓનો ઉલ્લેખ છે. વૈશાલી ક્ષિત્ત્ર-પૂર્વમાં આવ્યું હતું; કુંડપુર ઉત્તર-પૂર્વમાં અને વાણિન્યગ્રામ પાશ્ચિમમાં. કુંડપુરની આગળ ઉત્તર-પૂર્વમાં એક કોલ્લાગ નામે પુરું (સૈનિકેશ) હતું. આ પરામાં યાતૃવંશી ક્ષત્રિયોનો મહોલ્લો

૧. આને બિહારના મુન્દકુરપુર જિલ્લામાં જંડકની પૂર્વમાં આવેલું બસાર.

૨. સૂત્રકૃતાંગ ૧. ૨- ૩. ૨૨માં મહાવીરને ‘બરહા નાયપુત્તે મગ્ગં વૈસાલિય’ કહ્યા છે. ઉત્તરાધ્યયન (૬. ૧૭)માં પણ તેમને ‘વૈસાલિક’ કહ્યા છે. ભગવતી ૨-૧-૧૨-૨ ઉપરની ટીકામાં અભયદેવ પણ ‘વૈસાલિક’નો અર્થ ‘મહાવીર’ કરે છે.

૩. આને પણ બસુકુંડ અને બનિઆ નામે ગમે તે ઠેકાણે છે.

૪. સમાવેશ ન થઈ શકવાથી ત્રણ વાર ગાઠ ગાઠનો વધારો કરીને તેને ફરીફરીને વિશાલ કરવામાં આવ્યું તેથી તેણે નામ ‘વૈસાલી’ પડ્યું હતું — મન્નિજમનિકાયકથા — મહાસિંહનાથ સુતવણના.

‘નાયકુલ’^૧ હતો. ‘તે કાશ્થાગ સંનિવેશની પાસે શાતૃવંશી ક્ષત્રિયોનું હુતિપદાશ નામનુ^૨ ઉદ્યાન અને ચૈત્ય પણ હતું; તેને નાય-સળદ-વળે-વજ્રાળે કે નાય-સળદે-વજ્રાળે—શાતૃવંશીઓનું વન કે ઉદ્યાન કહેતા. આચારાંગમાં (૨. ૪. ૨૨) ઉત્તર-ક્ષત્રિય-કુંડપુર-સનિવેશ, અથવા દક્ષિણ-બ્રાહ્મણ-કુંડપુર-સનિવેશ એવા ઉલ્લેખ આવે છે તે પણ સૂચવે છે કે, કુંડપુરની (વૈશાલીની) ઉત્તરમાં ક્ષત્રિયોનો સંનિવેશ (પરું) હતો, અને કુંડપુરની (વૈશાલીની) દક્ષિણમાં બ્રાહ્મણોનો સનિવેશ (પરું) હતો. કશ્પસૂત્રમાં ક્ષત્રિય-કુંડગ્રામ-નગર અને બ્રાહ્મણ-કુંડગ્રામ-નગર એવા ઉલ્લેખ છે તેનો અર્થ પણ વૈશાલીનું (ઉત્તરનું) ‘ક્ષત્રિયોનું’ પરું’, અને (દક્ષિણનું) ‘બ્રાહ્મણોનું’ પરું’ એવા જ થાય. તિભેટની પરપરામાં બુદ્ધકાલીન વૈશાલીમાં સોનાના કદશવાળાં ૭૦૦૦ ધરો, રૂપાના કદશવાળાં ૧૪૦૦૦ ધરો, અને તાંબાના કદશવાળાં એકવીસ હજાર ધરોનો ઉલ્લેખ છે. અને તે ત્રણ જુદા જિલ્લાઓમાં અનુક્રમે ઉત્તમ, મધ્યમ અને કર્ણિષ કુળોના લોકો રહેતા હતા એવું જણાયું છે. ઉપાસક-દશાસૂત્રમાં પણ ઈશ્વરૂતિ ઔતમ ભિક્ષા માટે વૈશાલીનાં ઉચ્ચ-નીચ-મધ્યમ કુળોમાં જવાની પરવાનગી માગે છે, તે વસ્તુ ઉપરની પરંપરાને મળતી આવે છે.

બુદ્ધને વૈશાલી બહુ પ્રિય હતું; અને મહાપરિનિબ્બાન-સુતંતમાં જણાવ્યું છે કે, જ્યારે તે પોતાના જીવનમાં છેક છેલ્લી વાર વૈશાલીમાંથી ભિક્ષા લઈને નીકળ્યા, ત્યારે પાછા ફરી ફરીને તે ખોતાના પ્રિય શહેર તરફ જોવા ચાલ્યા [નાગપલોકિતમ્ વૈશાલિયમ્ અપલોકિત્વા], અને અતિ જોડ્યા, ‘હે આનંદ!’

૧. ‘કોણપ સનિવેસે નાયકુલસિ’ ઉપાસકદશાસૂત્ર ૧. ૧૬. આ આખા ફક્કાની દલીલો હોનંલના ઉપાસકદશાના અંગ્રેજી ભાષાતર મા. ૫ ઉપરથી ઉતારી છે.

૨. વિપાકસૂત્ર. ૧.

તથાગત વૈશાલીને આ છેલ્લી વાર જુઓ છે.’ ભગવાન મહાવીરે પણ પોતાના ૪૨ ચાતુર્માસોમાંથી બાર જેટલા ચાતુર્માસ વૈશાલીમાં જ ગાળ્યા હતા. આમ વૈશાલી તથા ત્યાંના નગરજનો પ્રત્યે આ બંને સમકાલીન મહાપુરુષોનો પ્રેમ દેખાઈ આવે છે.

બુદ્ધનો સત્કાર કરવા હાઠ-માઠ અને ધામધૂમથી વૈશાલી-માંથી નીકળી આવતા સિચ્છવીઓને જોઈને બુદ્ધે કહ્યું હતું કે, ‘ભિક્ષુઓ! તમે ત્રાયસ્ત્વિશ દેવોને તેમની સુદર્શના નગરીમાંથી નીકળી ઉદ્ધાનમાં જતા કદી પૂર્વે જોયા નથી, તો આ વૈશાલીના સિચ્છવીઓને જોઈ લો; તેઓ સમૃદ્ધિ અને હાઠમાઠમા તે દેવોની સમાન છે. સોનાનાં -છત્રો, સોને મઢેલી પાદ્મખીઓ, સોને જડેલા રથો તથા હાથીઓ સહિત આ સિચ્છવીઓને જુઓ. નાના-મોટા-વચેટ સૌ ઉંમરના સિચ્છવીઓ આભૂષણોથી શણગારાઈ તથા રંગિત વસ્ત્રો પહેરી વિવિધ સુંદર ગાતપૂર્વક દેવા આવે છે?’

બુદ્ધને જન્મ લેવા માટે કઈ નગરી ચોગ્ય છે તેની ચર્ચા કરતાં એક દેવે વૈશાલી નગરીનું વર્ણન આપતાં કહ્યું હતું કે, ‘આ વૈશાલી મહાનગરી ઉત્કર્ષ પામેલી, ક્ષેમ, સુનિદ્ર, રમણીય, મનુષ્યોથી ભરેલી, ઘર અને વાડાઓથી અલંકૃત, તથા પુષ્પ-વાટિકા અને ઉદ્યાનોથી પ્રકુલિત છે. જાણે કે દેવોની રાજધાનીનું જ તે અનુકરણ કરે છે.’

૧. વૈશાલીના સિચ્છવીઓ

વૈશાલીના સિચ્છવીઓ વિષે પણ બુદ્ધને પ્રશંસાના જ શબ્દો કહેવાના હતા. ‘હે ભિક્ષુઓ! અત્યારે સિચ્છવીઓ લોકડાનું ઓશિકું કરે છે, અને પ્રમાદરહિત અને વીર્યવાન થઈને ક્વાયત શીખે છે. તેથી મગધનો રાજા વૈદેહીપુત્ર અજાતશત્રુ તેમનું મર્મ જાણીને તેમના પર ચડાઈ કરી શકતો નથી. હે ભિક્ષુઓ ભવિષ્યમાં સિચ્છવીઓ સુકુમાર થઈ જશે,

અને એમના હાથપગ સુંવાળા અને કામળ બની જશે. તેઓ સુંવાળી પથારી પર ફનાં ઓશિકાં લઈને સૂયોદય સુધી જિંધ્યા જ કરશે. ત્યારે મગધરાજ અગતશત્રુ તેમનો મર્મ કળી, તેમના પર ચડાઈ કરશે.' (ઓપમ્મસંયુત. ૧૦ ૧, સુ. ૫.)

ખીજે એક પ્રસંગે પણ તેમના ગુણો વર્ણવતાં બુદ્ધ કહે છે, 'આનંદ, વળજીઓ (લિચ્છવીઓ) વારંવાર સંમેલન કરે છે, તથા એ સંમેલનમાં લગભગ બધાએ એકઠા થાય છે; સઘળા સાથે જ બેસે છે, સાથે જીઠે છે, અને સાથે જ કામ કરે છે; જે કાયદો પોતે ન કરેલો હોય તેને અમલમાં નથી મૂકતા, જે કાયદો ધડચો હોય તેનો ઉચ્છેદ નથી કરતા, તથા પોતાના પૂર્વજોના પ્રાચીન ધર્મમાં ચાલ્યા આવે છે; પોતાના વડીલોને સત્કારે છે, માન આપે છે, પૂજે છે અને તેમનું કહ્યું માને છે; કુલકુમારીઓ તથા કુલસ્રીઓને હિપાડી નથી જતા તથા તેમના પર બળાત્કાર નથી કરતા; પોતાનાં આભ્યંતર તેમજ બાહ્ય ચૈત્યોને સત્કારે છે, માન આપે છે, પૂજે છે, તથા પરાપૂર્વથી તે ચૈત્યોને અપાતા આવેલા ધાર્મિક બલિ આપવામાં બેદરકાર નથી રહેતા; અરહંતોના ચોગ્ય રક્ષણ માટે તથા તેમને ઉચિત આશ્રય આપવા માટે તેઓએ બંદોબસ્ત કરેલો છે, જેથી દૂરથી અરહંતો તેમના દેશમાં આવે અને આવેલા હોય તે સુખરૂપ વિહાર કરે. હે આનંદ ! ન્યાં લગી વળજીઓ એટલું કરે છે, ત્યાં લગી તેમની ઉન્નતિ જ થશે, અવનતિ નહીં થાય.' (મહાપરિનિબ્બાન સુત્તે).

લિચ્છવીઓ આ પ્રમાણે દૈનિકસાથે શરીરવાળા, સાવધાન, અપ્રમાદી તથા વૈભવશાલી હતા એટલું જ નહીં, પણ સાધુ-સંતોના આદરમાં ઉત્સાહી, તથા તેઓ પોતાના દેશમાં આવે અને સુખે ફરે એ વાતની કાળજીવાળા હતા. બુદ્ધને તેમજ બૌદ્ધ સાધુસંઘને તેમણે કેટલાંય ચૈત્યો, આરામો, શાલાઓ

અને ધનો આપેલાં હતાં.^૧ યુદ્ધ ત્યાં વારંવાર જતા આવતા, અને ઉપદેશો આપતા.^૨ લિચ્છવીઓ યુદ્ધ અને મહાવીર પહેલાંના જમાનામાં પોતાનાં ચૈત્યોમાં કોની પૂજા કરતા તે નજીક કહી શકાતું નથી; પરંતુ લિચ્છવીઓનું રાજ્ય સમ્રાટ જનકની સુપ્રસિદ્ધ મિથિલાનગરીવાળું રાજ્ય હતું, એટલે તેમાં બ્રાહ્મણ-ધર્મી યજ્ઞયાગ, ઉપાસના આદિ પ્રચલિત હોવાં જોઈએ,

ભગવાન પાર્શ્વનો જનધર્મ^૩ પણ વૈશાલીમાં પ્રચલિત હતો તે વસ્તુ આચારાગના ઉલ્લેખ ઉપરથી સિદ્ધ થાય છે. તેમાં જણાવ્યું છે કે, મહાવીરનાં માતૃપિતા પાર્શ્વનાં અનુયાયી હતાં અને અમણોપાસક હતાં. મહાવીરના ધર્મોપદેશ પછી તો લિચ્છવીઓના દેશમાં તથા મગધમાં જૈનધર્મ^૪ સારી પેઠે પ્રચાર પામ્યો હતો તે વસ્તુ બૌદ્ધગ્રંથોમાંથી^૫ પણ જણાઈ આવે છે.^૬

૧. દટાગારશાલા, વ્યાપાલચૈત્ય સમાગ્રચૈત્ય, બહુપુત્રચૈત્ય, ગૌતમચૈત્ય, કપિનદ્રચૈત્ય, મરકટ-કદ-તીર-ચૈત્ય, આમ્રપાલી ગણિકાનું આગ્રવણ, બાલિકારામ વગેરે,

૨. વજ્રજરાળઓના કુળના અંજનવનીચ, વજ્રપુત્ર, સંભૂત, વગેરેનો તથા પ્રશ્ન પૂછનારા મહાલિ, અભય, સમંદક, હમ, સોલ્હ, નંદક, ભદ્રિચ વગેરે લિચ્છવીઓનો, તથા લિચ્છવી સ્ત્રીઓમાં જન્તી કે જન્તા, વાસિકી, વગેરેનો ઉલ્લેખ બૌદ્ધ ગ્રંથોમાં મળે છે ક્ષત્રિય ક્લેશ પા. ૮૭-૧૦૪.

૩. વિનયપિટકના મહાવગ્ગમાં લિચ્છવીઓનો સેનાપતિ નિર્ગંથ જ્ઞાતપુત્રનો અમણોપાસક હતો તેવો ઉલ્લેખ છે. ચુલસમ્યક સુત (મન્નિચમનિકાય)માં નિર્ગંથપુત્ર સમ્યકનો ઉલ્લેખ છે.

૪. અહીં આગળ એટલું નોંધતા જઈએ કે, લિચ્છવી જાતિનો વંશ તરીકે ઉલ્લેખ થે. સ.ના ચોથા સૈકા સુધી મળે છે. સમુદ્રગુંથ મૌર્ય પોતાને બહુમાનપૂર્વક “લિચ્છવિ-દૌહિત્ર” તરીકે ઓળખાવે છે. અર્થાત્ તેની માતા કુમારદેવી લિચ્છવી રાજકુમારી હતી.

૭. મહાવરચા

ભગવાન મહાવીરનો જન્મ કયા દેશમાં કયા લોકમાં થયો હતો તેનો ખ્યાલ મેળવવા માટે આપણે આટલો વિસ્તાર જાણી લીધો.^૧

હવે આપણે આગળ ચાલીએ.

વૈશાલી નગરીની દક્ષિણે આવેલા આઠાણુપરામાં ઋષભદત્ત નામે કોડાલગોત્રી આઠાણુ તેની જાદુઘરાયણુગોત્રી બાપા દેવાનંદા સાથે રહેતો હતો. તે ઋષભદત્ત ઋગ્વેદ, યજુર્વેદ, સામવેદ અને અથર્વવેદ એ ચારનો, પાંચમા ઇતિહાસ-પુરાણનો, તથા-છઠ્ઠા નિધંતુ નામના કોશનો સાગોપાંગ અને રહસ્ય સંહિત પ્રવર્તક, યાદ કરનાર, તથા તેમાં થતી ભૂલોનો અટકાવનાર હતો. વળી તે વેદનાં છ અંગનો યાતા હતો, તથા ષષ્ટિતંત્ર (કાપિલીય) શાસ્ત્રમાં વિચારદ હતો. ગણિતશાસ્ત્રમાં, શિક્ષાશાસ્ત્રમાં, આચાર (કલ્પ) શાસ્ત્રમાં, વ્યાકરણશાસ્ત્રમાં, છંદઃ-શાસ્ત્રમાં, વ્યુત્પત્તિશાસ્ત્રમાં, જ્યોતિષશાસ્ત્રમાં અને બીજાં ઘણાં

૧. ઉપરના ઘણાખરા ઉતારા બૌદ્ધગ્રંથોમાંથી લીધા છે તેનું કારણ એ છે કે, જૈનગ્રંથોમાં ખાસ વૈશાલી માટે કોઈ વર્ણન સંબંધિત નથી. બહુ પછીના વખતમાં (ઈ. સ. ૪૫૪માં) જ્યારે જૈન અંગ ગ્રંથો એકત્રિત તથા વ્યવસ્થિત કરવામાં આવ્યા, ત્યારે પ્રાચીન કાળની ઐતિહાસિક પરિસ્થિતિ ધ્યાનમાં લઈ આવી હતી અને તેથી અંગગ્રંથોમાં આવતા તમામ નગરો તથા રાજ્યો માટે એક જ શબ્દોમાં અનુક્રમણો પસંદ કરી બધાને એક સરખા જ લાગુ કરવામાં આવ્યાં. એટલે એ નિયત વર્ણન ઉપરથી જુદાં જુદાં નગરોની વિશેષતા વિશે જરા પણ ખ્યાલ આવે તેમ રહ્યું નથી. કપાસકંદશાસ્ત્રમાં વાણિજ્યગ્રામ અથવા વૈશાલીનો રાજ્ય નિતશત્રુ કહ્યો છે. સૂર્યપ્રજ્ઞપ્તિમાં તેને વિદેહની રાજધાની મિથિલાનો રાજ્ય કહ્યો છે. ખરી રીતે વિદેહ-મિથિલા-વૈશાલી-વાણિજ્યગ્રામ જુદાં ન હતાં, તથા રહ્યા ન હતાં; એટલે નિતશત્રુ નામ કે વિશેષણ વૈશાલીના રાજ્ય એટલું જ ગણવું જોઈએ.

બ્રાહ્મણ તથા પરિત્રાજક સંબંધી નીતિશાસ્ત્રોમાં તથા દર્શન-શાસ્ત્રોમાં પણ તે ઘણું ચતુર હતો.^૧

અષાઢ માસના શુકલપક્ષની છઠ્ઠી રાત્રીએ નંદનનો જીવ દેવલોક્કમાંથી ચપ્પી દેવાનંદા બ્રાહ્મણીની કૂખમાં પુત્ર તરીકે પ્રવિષ્ટ થયો. તે વખતે ‘દુષ્પ્રમસુષ્પમા’ નામના ચોથા આરાનાં^૨ પંચોતેર વર્ષ અને સાડાઆઠ માસ બાકી રહ્યાં હતાં, તથા ઉત્તરાશ્વિની નક્ષત્ર પ્રવર્તતું હતું.

જે રાત્રે દેવાનંદાની કૂખે ભગવાન ગર્ભરૂપે અવતર્યા, તે રાત્રે દેવાનંદાએ કલ્યાણમય તથા મંગળકારી નીચેનાં ચૌદ મહાસ્વપ્ન જોયાં.

૧. પ્રથમ તો (મોહરૂપી પંકમાં ખૂંચી ગયેલા ધર્મરૂપી રથનો ઉદ્ધાર કરવામાં સમર્થ પુત્રની પ્રાપ્તિ સૂચવનાર) સફેદ વૃષભ જોયો.

૨. પછી (મહંત પુરુષોનો પણ ગુરુ અને ઘણા બળના એક સ્થાનરૂપ પુત્રને સૂચવનારો) શ્વેત હાથી જોયો.

૩. પછી (પુરુષોમાં સિંહરૂપ, ધીર, નિર્ભય, શરવીર અને અરબલિત પરાક્રમવાળા પુત્રને સૂચવતો) કેઘરી-સિંહ જોયો.

૪ પછી (ત્રલોક્યની સામ્રાજ્યલક્ષ્મીનું અધિપતિપણું પ્રાપ્ત કરનાર પુત્રને સૂચવનાં) લક્ષ્મીદેવી દીઠાં.

૫. પછી (પુણ્ય દર્શનવાળો તથા અખિલ જગત જેની આજ્ઞાને માળાની પેઠે મસ્તક ઉપર વહન કરનાર છે એવા પુત્રને સૂચવતી) પુષ્પમાત્રા દીડી.

૧ ભગવતી : ૯ : ૩૩.

૨ જનો કાળચક્રના બે ભાગ પાડે છે : ક્વત્સર્પિણી (બધી બાળતમા શ્રેષ્ઠ થતો જતો ભાગ) અને અવસર્પિણી (બધી બાળતમાં બિતરતો જતો ભાગ). તે દરેકના છ ભાગને છ આરા કહેવામાં આવે છે. તેમની વર્ષસંખ્યા વગેરે માહિતી માટે જુઓ આ માળાનું ‘આચારધર્મ’ પુસ્તક બીજી આવૃત્તિ પા. ૧૫૮.

૬. પછી (મનોહર તથા નેત્રને આનંદ આપનાર પુત્રને સૂચવનાર) ચંદ્રમંડલ દીઠું.

૭. પછી (મોહરૂપી અંધકારનો નાશ કરી, જગતમાં ઉદ્યોત કરનાર પુત્રને સૂચવનાર) સૂર્ય દીઠો.

૮. પછી (વંશમાં મોટી પ્રતિષ્ઠાવાળા પુત્રને સૂચવનાર) મહાધ્વજ દીઠો.

૯. પછી (સર્વ અતિશયોનો પૂર્ણ પાત્ર એવા પુત્ર સૂચવનાર) જળપૂણ્ય કલશ જોયો.

૧૦. પછી (સંસારરૂપી અટવીમાં પડેલાં મનુષ્યોના પાપ-રૂપ તાપને હરનાર પુત્ર સૂચવનાર) પદ્મસરોવર જોયું.

૧૧. પછી (અધૃષ્ટ છતાં પણ સમીપે અવશ્ય જવા યોગ્ય એવા પુત્રને સૂચવનાર) ક્ષીરમુદ્ર જોયો.

૧૨. પછી (વિમાનવાસી દેવોથી પણ સેવાનાર પુત્રની પ્રાપ્તિ સૂચવનાર) વિમાન દીઠું.

૧૩. પછી (સર્વ ગુણરૂપ રત્નોની ખાણ તુલ્ય પુત્રને સૂચવનાર) રત્નપુજ દીઠો. અને

૧૪. ઔદ્દમે સ્વપ્નો (અન્ય તેજસ્વીઓના તેજને દૂર કરનાર પુત્રને સૂચવનાર) જાગૃત્વમાન અગ્નિને મુખમાં પ્રવેશ કરતો જોયો.

દેવાનંદા આ સ્વપ્નો જોતાં અચાનક જાગી ઊઠી, તથા પોતાના પતિને આ સ્વપ્નો વર્ણવી બતાવી, તેમનું ક્ષણ પૂછવા લાગી. ઋષભદત્તે વિચાર કરી તેને જણાવ્યું કે, હે સુભાગે ! આ સ્વપ્નોથી સૂચિત થાય છે કે, તને સર્વ શાસ્ત્રોનો જાણનાર, સુદૃઢ શરીરવાળો, સુદક્ષણો, તેજસ્વી, યશસ્વી, સૌભાગ્યવંત, સર્વગુણોયુક્ત તથા આપણા કુળને ઉજાળનારો સુપુત્ર થશે.

દેવાનંદા આ સાંભળી અતિ હાંપત અર્ધ, તથા ફરીથી કુસ્વપ્નો વડે એ શુભસ્વપ્નોનું ક્ષણ ખડિત ન થાય તે માટે શુભ વિચાર કરતી જાગતી જ રહી. જેની કૃપે આવેા મહાપ્રતાપી

પુરુષ-શ્રેષ્ઠ જન્મવાનો હતો, તેને આવા શુભ સ્વપ્નોની પેઠે ખીળ પણ કેટલા અવનત્રા ઉલ્લાસ શરીરે સ્ફુરતા હશે' કથાકાર કહે છે કે, મહાવીર ભગવાન ગર્ભમાં આવ્યા ત્યારથી ઋષભદત્ત બ્રાહ્મણના ઘરમાં સર્વ પ્રકારની સમૃદ્ધિ વૃદ્ધિંગત થવા લાગી. ખીળ સમૃદ્ધિ તો વધી હો કે ન વધી હો, પરંતુ આવા પ્રતાપી ગર્ભને કારણે માતૃપિતાના હર્ષની સમૃદ્ધિ તો જરૂર વૃદ્ધિંગત થઈ હશે.

૮. ગર્ભહરણ

પરંતુ ત્યાર પછી થોડા જ દિવસમાં* એક વિચિત્ર પ્રસંગ બની ગયો. આસમાની' કે સુવતાની કોઈ પણ રહસ્યને કારણે દેવાનંદા બ્રહ્મણીના ગર્ભપુત્ર કુંડપુર (વૈશાલી)ની ઉત્તરે આવેલા કોલ્લાક નામે પરામાં રહેતા જ્ઞાતવંશી સિદ્ધાર્થ-ક્ષત્રિયની ક્ષત્રિયાણી ત્રિશલાના ગર્ભપુત્રરૂપે જન્મેલો ગહેર થયો. એ બધું શુ થયું એ કોઈ જાણી શકે તેમ નથી કે કદી શકે તેમ નથી. કેટલાંય વર્ષ આદ્ય કેવળજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરીને ફરતા ફરતા મહાવીર વૈશાલીની દક્ષિણે બ્રાહ્મણપરામાં પધાર્યા, ત્યારે મહાવીરને જોતાં દેવાનંદા બ્રાહ્મણીના 'સ્તનમાંથી દૂધની ધારા છૂટી, તેનાં લોચનો આનંદાશ્રુથી ભીનાં થયાં, તેની હર્ષથી એકદમ ફૂલતી જુગએને તેનાં કડાએ રોકી, હર્ષથી શરીર પ્રકુલિન થતાં તેના કંચુક વિસ્તીર્ણ થયો, મેઘની ધારાથી વિકસિત થયેલા કદંબપુષ્પની પેઠે તેના રોમકૂપ ઊભા થયા, અને તે શ્રમણભગવંત મહાવીરને આનિમિષ દૃષ્ટિથી જોતી જોતી ઊભી રહી.' [ભગવતીસૂત્ર ૬-૩૩-૪]

ત્યારે જ્ઞાતમે ભગવંત મહાવીરને વંદી-નમીને પૂછ્યું : 'હે ભગવન! આ દેવાનંદા બ્રાહ્મણીને પાનો કેમ ચઢ્યો, અર્થાત્ તેના સ્તનમાંથી દૂધની ધારા કેમ છૂટી, તેને રોમાંચ કેમ થયો, તથા તે આપને આનિમિષ દૃષ્ટિથી કેમ જોયા કરે છે?'

* કથાકારને હિસાબે ૮૨ દિવસ વીત્યા બાદ.

ભગવાન મહાવીરે જવાબ આપ્યો : ‘હે ગૌતમ’ દેવાનંદા બ્રાહ્મણી મારી માતા છે, અને હું દેવાનંદા બ્રાહ્મણીનો પુત્ર છું. માટે તે દેવાનંદા બ્રાહ્મણીને પૂર્વના પુત્રસ્નેહાનુરાગથી પાતો ચઢ્યો, તેના રોમકૂપ ઊભા થયા, અને તે મારી સામું અનિમિષ નજરથી જોતી ઊભી છે.’

ભગવાન મહાવીરે પોતાના શબ્દોમાં આ પ્રમાણે એ હકીકત જણાવી છે, અને તે ભગવતીસૂત્રમાં સંગ્રહાઈ છે. ભાર બાદ મહાવીરે અશ્વપત્ત, પોતાના માતૃપિતા ઋષભદત્ત અને દેવાનંદાને ધર્મ ઉપદેશ્યો તથા દીક્ષા આપીને તેમને કન્યાશ્રમાર્ગે ચડાવ્યાં. અને ભગવતીકાર તો નોંધે જ છે કે, તે બંનેએ યથાવત્ ધર્મ આરાધીને તે જન્મે જ મુક્તિપદ પ્રાપ્ત કર્યું. એથી ઊલટું, મહાવીરનાં જાહેર થયેલાં માતૃપિતા ક્ષત્રિય સિદ્ધાર્થ અને ક્ષત્રિયાણી ત્રિશલા, આચારાંગસૂત્રમાં જણાવ્યું છે તેમ^૧, પાશ્વનાથની પરંપરાનાં શ્રમણોપાસક હોઈ, મૃત્યુ બાદ અચ્યુતકલ્પ નામના બારમા સ્વર્ગમાં દેવ તરીકે ઉત્પન્ન થયાં.

નવાઈની વાત એ છે કે, ભગવાન મહાવીર છેક મોઢપણે જ્યારે પોતાની સાચી માતાને જાહેર કરે છે, ત્યારે પોતે ત્રિશલાના પુત્ર શી રીતે કહેવાયા તે વિષે કે ગર્ભાંદરણુ વિષે કંઈ કહેતા નથી. ભગવતીસૂત્રમાં આ પ્રસંગથી ધણે દૂર પહેલાં (શતક ૫, હર્દેશક ૪), ઈંદ્રનો સંબંધી શકનો દૂત હરિભૈરવેથી નામનો દેવ સ્ત્રીના ગર્ભાંદ્રુ સંહરણુ કરે છે ત્યારે એક ગર્ભાશયમાથી ગર્ભ લઈને બીજા ગર્ભાશયમાં કેવી રીતે મૂકે છે, તે વિષે ગૌતમ અને મહાવીર વચ્ચેના પ્રશ્નોત્તર નોંધાયેલા છે. અને ત્યાં મહાવીરે એટલું જ જણાવ્યું છે કે, તે દૂત પોતાના હાથ વડે ગર્ભને ઘડી-ઘડીને અને તે ગર્ભને પીડા ન થાય તેની રીતે ચોનિ દ્વારા બહાર કાઢીને બીજા ગર્ભાશયમાં મૂકે છે. વળી તે દૂત ગર્ભને નખની ટોચ વાટે

૧. આચારાંગ, શ્રુત ૨, અ. ૧૫. કેટલાક (આવશ્યક સૂત્ર) તેઓ પ્રોથા દેવલોકમાં ગયાં એમ કહે છે.

યા તો રૂંવાડાના છિદ્ર વાટે અંદર મૂકવા કે બહાર કાઢવા સમર્થ છે. ઉપરાંત તે દેવ ગર્ભને [તે સમયે] કાંઈ પણ ઓછી કે વધારે ખીડા થવા દેતો નથી. ગર્ભના શરીરમાં તે છેદ-કાપકૂપ-કરે છે અને પછી તેને ઘણો સૂક્ષ્મ કરીને અંદર મૂકે છે કે બહાર કાઢે છે.’

આ જગાએ સૂત્રકાર કે મહાવીર પોતે તેમની પોતાની બાબતમાં તે રીતે દેવે ગર્ભહરણ કર્યું હતું અને ૮૨ દિવસ વ્યતીત થયે તેમને દેવાનંદાના ગર્ભમાંથી હરીને ત્રિશલાના ગર્ભમાં મૂક્યા હતા, તેવો કાંઈ પણ ઉલ્લેખ કરતા નથી.

જોકે દીકાકાર અભયદેવ આ રથને એવી દલીલ કરે છે કે, ‘સૂત્રના મૂળમાં સામાન્ય દેવનો ઉલ્લેખ નહીં કરતાં શકદેવ હરિણગમેષી દેવનો ગર્ભના બદલાવનાર તરીકે ઉલ્લેખ કરેલો છે, અને મહાવીરનો ગર્ભ બદલવા માટે એ જ દેવ આવ્યો હતો, તેથી આ સૂત્રમાં મહાવીરનું નામ ન હોવા છતાં પણ આ ઉલ્લેખ મહાવીરને જ બંધ-બસતો આવે છે.’

અંગ્રેજોમાં આ ઉલ્લેખ આચારાંગ-સૂત્રના તદ્દન ઉપરના ભાગમાં ‘ભાવના’-ચૂલિકામાં આવે છે. ભગવતીસૂત્રમાં આ ઉલ્લેખ ઉપરના સૂત્રમાં નોંધાયેલો છે. એ સિવાય આચાર્ય શ્રી ભદ્રબાહુ રચિત કલ્પસૂત્રના મૂળમાં પણ એ હકીકત નોંધાયેલી છે. જેવી વિગતથી આ ત્રણ જગાએ એ હકીકત નોંધાયેલી છે, તેવી વિગતથી ખીન્ન અંગ્રેજોમાં એ હકીકતની નોંધ જડતી નથી. આચારાંગસૂત્ર ભાષાશાસ્ત્રની દૃષ્ટિએ ખીન્ન સૂત્રો કરતાં વિશેષ પ્રાચીન છે. તેથી કદાચ આપણે તે સૂત્રમાં આવતા આ ઉલ્લેખને વિશેષ પ્રાધાન્ય આપીએ; પણ તેમ કરતાં આચાર્ય શ્રી હેમચંદ્રજી આપણને અટકાવે છે. (પરિશિષ્ટ પર્વ-સર્ગ ૬, શ્લોક ૮૩ થી ૧૦૧) તેઓ જણાવે છે કે, આચારાંગની એ ચૂલિકા તો મહાવીર પછી બસે વરસે શ્રીભદ્રબાહુજીના સમયમાં આચારાંગમાં ઉમેરવામાં આવી છે. તે ચૂલિકાની રચના પણ ભરતશ્વેત્ર બહારના અલૌકિક ક્ષેત્રમાં શ્રીસીમંધર નામના તીર્થ કરેલી જણાવવામાં આવી છે. એટલે આચારાંગમાં આવવાને કારણે એ ઉલ્લેખને પ્રાચીન ગણી ન શકાય. બહુમાં બહુ તો મહાવીર પછી બસે વર્ષ બાદ એ બતની કથા જોડાઈ કે ઉમેરાઈ એટલું જ આપણે કહી શકીએ.

કથાકાર તો દેવાનંદા બ્રાહ્મણીના ગર્ભમાં મહાવીર સ્વામીનો જીવ આવ્યા બાદ ૮૨ દિવસ વ્યતીત થતાં સૌધર્મ દેવલોકના સ્વામી ઇંદ્રને ફિકર કરાવે છે કે, ‘તીર્થ’કર કદી તુચ્છ કુળ, દરિદ્ર કુળ, કૃપણ કુળ કે બિશુક કુળને વિષે ઉત્પન્ન થયા નથી, થતા નથી કે થશે પણ નહીં; તીર્થ’કર ઇક્ષ્વાકુ વગેરે ક્ષત્રિયકુળમાં જ ઉત્પન્ન થાય છે. કદાચ કોઈ કર્મવશે તે હીન કુળમાં અવતરે તો પણ મારા જેવા ઇંદ્રાદિની ફરજ છે કે, જન્મ પામ્યા પહેલાં તેમને અમારે ઉત્તમ કુળમાં સંક્રમાવી દેવા.’ આમ વિચાર કરી તેણે પોતાના સેનાપતિ દેવ હરિભૈ- ગમેષીને આજ્ઞા કરી કે, તું તીર્થ’કરના જીવને બ્રાહ્મણ કુળ થકી સંક્રમાવી કાશ્યપ ગોત્રના સિદ્ધાર્થની ભાર્યા વસિષ્ઠ ગોત્રની ત્રિશલાદેવીના ઉદરમાં સ્થાપન કર. તે પ્રમાણે આસો વદ તરશની રાત્રે પૂર્વ ભાગમાં પહેલાં બે મહોર પછી એટલે કે ગર્ભધારણ પછી બ્યાસી રાત્રી-દિવસ વીત્યા બાદ ત્યાસીમા રાત્રી-દિવસની વચ્ચેના કાળમાં, ઉત્તરાશ્લેષુની નક્ષત્રને વિષે મહાવીરને ત્રિશલાની કૃપે સ્થાપિત કરવામાં આવ્યા.*

કથાકાર ત્યાર બાદ દેવાનંદાની થયેલી ક્યાપાત્ર સ્થિતિ અને ત્રિશલાની હર્ષિત સ્થિતિનું વર્ણન ખૂટેલી ક્ષમ્બે કરે છે. ત્રિશલા પણ દેવાનંદા જેવાં જ સ્વપ્ન જીએ છે, અને બીજે

---

* કથાકારનો આ ‘કુલમદ’ વાર્તાના પ્રવાહમાં ખટકે છે. કુલમદ કરવાને કારણે તો મરીચિને તીર્થ’કરના જન્મ વખતે બ્રાહ્મણ કુળમાં જન્મવું પડ્યું, એમ કથાકાર પ્રથમ આપણને કહી ભય છે. અને તીર્થ’કર તરીકે ઉપદેશ આપતી વખતે મહાવીર પોતે કુલમદ ન કરવાનું જણાવે છે, તથા બ્રાહ્મણ વગેરે લોકો પોતાની ઉચ્ચ ભૂતિને કારણે જે અભિમાન કરે છે તે ખોટું છે એમ સાબિત કરે છે; અને છતાં કથાકાર બ્રાહ્મણ કુળને હલકું કરાવી ક્ષત્રિય કુળને ભીંચું કરાવવાનો પ્રયત્ન કરીને આખા મહાવીર- સિદ્ધાંતને ખોટા પાડવા જેવું કરે છે.

દિવસે સિદ્ધાર્થ સ્વપ્નશાસ્ત્ર જાણનારાઓને બોધાવીને તે સ્વપ્નોનું ફળ પૂછે છે. સ્વપ્નપાઠકો જવાબ આપે છે કે, ‘નવ મહિના બરાબર સંપૂર્ણ થયા પછી, સાડા સાત દિવસને અંતે ત્રિશદ્ધા ક્ષત્રિયાણી તમારા કુળને વિષે ધ્વજ સમાન, દીપક સમાન, મુકુટ સમાન, તિલક સમાન, તથા વૃક્ષ સમાન, (સૌને પોતાની છાયામાં આશ્રય આપનારો), પચોટ્રિયોથી પરિપૂર્ણ, ઉત્તમ લક્ષણો યુક્ત, તથા સર્વોગસુંદર પુત્રને જન્મ આપશે તે સઘળી વિદ્યાઓનો જાણકાર, તથા દ્વાન દેવામાં અને અંગીકાર કરેલું કાર્ય પાર પાડવામાં સમર્થ થશે, મહા પરાક્રમી થશે, પુષ્કળ લોકોનો અધિપતિ-નાયક થશે, તથા પૃથ્વીને ચારે છેડે તેની હાક વાગશે. આવાં ચૌદ સ્વપ્ન કંતો તીર્થંકરની માતાને આવે કે કાં તો ચક્રવર્તીની માતાને આવે, એવું અમારું શાસ્ત્ર કહે છે. હે દેવાનુપ્રિય! ત્રિશદ્ધા ક્ષત્રિયાણીએ જે સ્વપ્ન જોયાં છે તે અતિ પ્રશસ્ત છે, આરોગ્ય-સંતોષ-દીર્ઘાયુષ-કલ્યાણ તથા સંગળ સૂચવનારાં છે; તેના પ્રનાપે તમને પણ રતન-સુવર્ણોદિ અર્થનો, તથા ભોગોપભોગની અન્ય સામગ્રીનો લાભ થશે તથા અન્ય શુભ બાબતોમાં પણ તમે વૃદ્ધિને પ્રાપ્ત થશો!’

સિદ્ધાર્થે એ સ્વપ્નપાઠકોને યથાયોગ્ય ખુશ કરીને વિદાય આપી. ત્યાર બાદ ત્રિશદ્ધાદેવી ગર્ભની રક્ષાને અર્થે ખાવા-પીવામાં, ઊંઘવામાં અને બીજી બધી શારીરિક ક્રિયાઓમાં ઘણી જ સંભાળ રાખીને વર્તવા લાગ્યાં. તેમણે અતિ હિંમ્ન, અતિ શીત, અતિ મિષ્ટ, અતિ તિક્ત, અતિ ક્ષાર એવાં શરીરને બાધાકારક સર્વ કુભોજનોનો^૧ તેમજ અતિ ચિંતા, અતિ શોક,

૧. ગર્ભવતી શ્રી વાયુ કરનાર પદાર્થ ખાય તો ગર્ભ ખૂંધાયો, આંધળો, જડ ભુદ્ધિવાળો અને ઠીંગલો થાય; પિત્ત કરનાર પદાર્થો ખાય તો ગર્ભ ઢાલિયો, તથા પીળો-ફીકો થાય; કંડકારક પદાર્થો ખાવાથી ગર્ભ સફેદ કેઢનાળો અથવા પાકુરોગવાળો થાય; અતિ ખારા પદાર્થો ખાય તો ગર્ભનાં નેત્ર નાશ પામે; અતિ ઠંડો આહાર ગર્ભને વાયુનો

અતિ દૈન્ય, અતિ મોદ, અતિ ભય અને અતિ પરિત્રાસ વગેરે કુટ્ટતિઓનો ત્યાગ કર્યો; તથા બહુ અવર-જવર વિનાનાં, સુખકર, મનોહર, અને ચિત્તને આનંદ ઉપજાવે એવાં સ્થાનમાં, રહેવા માંડ્યું.

અન્યું પણ એમ કે, ન્યારથી ભગવાન ત્રિશક્ષાદેવીના ગર્ભમાં આવ્યા ત્યારથી, સિદ્ધાર્થ ક્ષત્રિયને, પૂર્વે દાટવામાં આવેલા તથા જેમના માલિક નાશ પામેલા છે અને જેમના પિત્રાઈ-ગોત્રી વગેરે કાઈ અસ્તિત્વમાં નથી એટલું જ નહીં પણ જે નિધાનો ભૂમિ વગેરેમાં છે એવી કાઈને માહિતી પણ નથી એવા એવા નિધાનો—દ્રવ્યભંડારો, ગામ-નગર-જંગલ-રસ્તા જલાશય-આશ્રમ-તીર્થસ્થાન-પહાડ-ગંગીયા વગેરે જગાઓએથી પ્રાપ્ત થવા છાગ્યા.^૧ આથી સિદ્ધાર્થનું ધર ધન-ધાન્ય-બળ

પ્રકાપ કરે; અતિ ગરમ પદાર્થ ગર્ભના બળને હરે; અને અતિ વિષયસેવન ગર્ભના પ્રાણ હરે.

પાલખી, જીંટ, ઘોડા વગેરે વાહનોમાં સવારી કરવી, અતિ ચાલવું, ચાલતા લચકાવું, પડી જવું, દબાવું, હોડવું, અથડાવું, જીંચું-નીચું સૂવું, જીચી-નીચી જગાએ બેસવું, સાકડા સ્થાનમાં બેસવું, ઉભડક બેસવું, ઉપધાસ કરવા, બુલાબ લેવા, પ્હીંચકા ખાવા, અતિ રાગ કે શોક કરવા, અજીજું પ્રાપ્ત કરવું વગેરે કારણે ગર્ભ પીડિત થાય છે અથવા ગળી પણ જાય છે.

ગર્ભવતી જે દિવસે સૂએ તો ગર્ભ જીંધણુશી થાય, અંજન કરે તો આંધળો થાય, રૂએ તો વાકી નજરવાળો થાય, સ્નાનવિલેપન કરે તો દુરાચારી થાય, તેલનું મર્દન કરે તો કોઠિયો થાય, હોડે તો ચંચળ થાય, હસે તો તેના દાંત-હોઠ-તાણુ-જીભ એ સર્વ કાળાં થાય, બહુ પંખો ખાય તો હન્યત થાય. ૯૦. —કદપસૂત્ર-સુખઓધિકા

૧. 'કથામાં તો શકેન્દ્રની આજ્ઞાથી કુળેરે પોતાના બૃંભક દેવો દ્વારા ઉપડાવીને તે નિધાનો સિદ્ધાર્થના ધરમાં મુકાવવા આંખા એવું છે.

—વાહન—કોહાર—પ્રીતિસત્કાર વગેરે બાજતોમાં અત્યંત વૃદ્ધિ પામવા લાગ્યું. એ ઉપરથી ભગવાનનાં માતૃપિતાને વિચાર વિચાર આવ્યો કે, ‘જ્યારથી આ ગર્ભ ઉત્પન્ન થયો છે, ત્યારથી ધન-ધાન્યાદિ વૈભવમાં આપણે વૃદ્ધિ પામીએ છીએ; માટે જ્યારે એ જન્મ પામશે ત્યારે એનું નામ આપણે વર્ધમાન પાડીશું.’

૬. ગર્ભ-મૃત્યુની શંકા

ત્યાર બાદની જન્મ સુધીની કથામાં કોઈ ખાસ વિશેષતા નથી. એક પ્રસંગ એવો નોંધાયો છે કે, ગર્ભાવસ્થા દરમ્યાન સાડાછ માસ વીત્યા બાદ અચાનક ત્રિશક્તિને ગર્ભનું ફરકવું વગેરે તદ્દન બંધ પડી ગયેલાં લાગ્યાં. આથી તેમને એમ જ લાગ્યું કે, ગર્ભ કાંતો મૃત્યુ પામ્યો કે ચ્યવી ગયો. એ શોકનાં માયીં તે બાવરાં બની ગયાં. સખીઓએ વાતેવાતે એ ખબર જાણી લીધી. સિદ્ધાર્થને એ ખબર મળતાં તે ચિંતાતુર થઈ ગયો. તેના ઘરમાં આનંદ-પ્રમોદ બંધ થઈ ગયા, અને સૌ આ શોકનું નિવારણ કરવા સૂઝે તેવા વિવિધ ઉપાયો સૂચવવા તથા કરવા લાગ્યા. અંતે થોડા વખત બાદ ગર્ભ ફરીથી રકુરતો જણાયો, અને સૌના જીવમાં જીવ આવ્યો.

આ બનાવ ઉપર જુદાજુદા અનેક કવિઓએ ભારે ભારે ઉત્પ્રેક્ષાઓ કરી છે. એક કવિ કહે છે, ‘શું પ્રભુ ગર્ભાવસ્થામાં જ મોહરાજ ઉપર વિજય મેળવવાનો મંત્ર વિચારી રહ્યા હશે, કે પરબ્રહ્મની પ્રાપ્તિ માટે એકલા કોઈ અગોચર ધ્યાન આચરી રહ્યા હશે, અથવા શું કલ્યાણુરસ સાધતા હશે, કે કામદેવ ઉપર કાબૂ મેળવવા પોતાનાં અંગો માતાની કૂખમાં સંકોચી રહ્યા હશે?’

કથાકાર અહીં એવી કલ્પના કરે છે કે, મહાવીરે માતા પ્રત્યેની અનુકંપા અથવા ભક્તિને લીધે વિચાર્યું કે મારા હૃદય-ચક્ષુથી માતાને જરૂર કંઈ થતું હશે, તેથી તેઓ ગર્ભમાં નિશ્ચલ થયા; પરંતુ પછી માતાના શોકની ખબર પડતાં તેમણે પોતાના

શરીરનો એકે ભાગ સહેજ કંપાવ્યો, અને માતાનો પોતા ઉપરનો એવો ગાઢ સ્નેહ જોઈને જ નિયમ લીધો કે, જ્યાં સુધી મારાં માતાપિતા જીવતાં રહે ત્યાં સુધી મારે ઘરનો ત્યાગ કરી દીક્ષા ન લેવી.

અલ્પવયસ્ક, જેને પોતાના જન્મ-મરણનું જ્ઞાન હોય, તથા પોતાનું સર્વ ભવિષ્ય હસ્તામલકવત્ જ્ઞાત હોય તે બંને એવો સંકલ્પ કરે. બાકી, અન્ય જીવો તો એવો સંકલ્પ ન કરી શકે. અને જૈન ગ્રંથોમાં દીક્ષા લેવા તૈયાર થયેલા પુત્રોને રાઈ-કક્ષણને પોતાના જીવતા સુધી દીક્ષા લેવાનું મોકુફ રાખવા મનાવતી માતાઓને પાછળ મૂકીને આવેલા કેટલાય શિષ્યોને મહાવીરે પોતે જ દીક્ષા આપ્યાના ઉદ્દેશ્યો છે; તથા તે શિષ્યોએ પોતાની માતાને એક જ દલીલ હંમેશાં આપી હોય છે કે, 'કાણુ જાણે છે કે કાણુ પ્રથમ જશે અને કાણુ પછી જશે?'^૧ ઉત્તરાધ્યયનમાં કહ્યું છે : “જેને મૃત્યુ સાથે મિત્રતા હોય, અથવા જે પોતાને મૃત્યુ નથી એમ અવશ્ય જાણ્યો હોય, તે જ એવો વિચાર કરી શકે કે, ‘આ હું આવતી કાલે કરીશ.’”

કથાકારને અન્યાય ન થાય એટલા ખાતર, અહીં એટલું જણાવતા જવું જોઈએ કે, માતાના શોકની ગર્ભસ્થ મહાવીરને ખબર પડી તેનું કારણ કથાકાર એ જણાવે છે કે, મહાવીરને મતિ, શ્રુત અને અવધિ એ ત્રણ જ્ઞાન જન્મથી જ સિદ્ધ હતાં. [મતિજ્ઞાન એટલે ઈન્દ્રિય અને મનના વ્યાપારથી થતું જ્ઞાન^૨; શ્રુતજ્ઞાન એટલે ઈન્દ્રિય અને મનથી શ્રુત-શાસ્ત્ર-અંશાનુસારે થતું જ્ઞાન; અને અવધિજ્ઞાન એટલે ઈન્દ્રિય-મનની

૧. જુઓ ભગવતી ૯. ૩૩માં જમાલિ; જ્ઞાતાધર્મકથાસૂત્ર ૧-૨માં મેઘકુમાર; અનુત્તરોપપાતિકદશામાં ભલીકુમાર, ધન્ય વગેરે.

૨. એ જ્ઞાનના એક વિભાગ ‘ધારણા’માં ભતિ-સ્મરણજ્ઞાન, એટલે કે પોતાના કેટલાક પૂર્વજન્મના જ્ઞાનની સ્મૃતિનો પણ સમાવેશ થઈ જાય છે.

સહાયતા વિના આત્માની વિશિષ્ટ યોગ્યતાથી થતું મૂર્ત દ્રવ્યોનું પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન. તે જ્ઞાનવાળો અસંખ્યાત ઉત્સર્પિણી-અવસર્પિણી જેટલા અતીત અનાગતકાળને જાણે અને જુએ છે. અર્થાત્ તેટલા કાળમાં રહેલાં સમગ્ર લોકનાં રૂપી દ્રવ્યોને જાણે છે.]

તેથી જ દેવલોકમાંથી ચ્યવતા પહેલાં પણ મહાવીર જાણતા હતા કે હું હવે અહીંથી ચ્યવવાને છું, તથા દેવાનંદના ગર્ભમાં ઉત્પન્ન થયા પછી પણ તે જાણતા હતા કે હું દેવલોકમાંથી ચ્યવીને અહીં ઉત્પન્ન થયો છું; તે જ પ્રમાણે દેવાનંદની કૂખમાંથી ત્રિશલા માતાની કૂખમાં પોતાનું સંહરણુ થયું હતું ત્યારે પણ તે જાણતા હતા કે મને દેવાનંદના ગર્ભમાંથી ક્ષર્ષને અહીં મૂકવામાં આવ્યો છે.

ગર્ભના પ્રભાવથી માતાને જુદી જુદી જાતના દોહદો થાય છે.^૧ તે ઉપરથી પણ જન્મનારા સંતાનનો સ્વભાવ માલુમ પડે છે. ત્રિશલા રાણીના દોહદો કથાકારોએ આ પ્રમાણે વર્ણવ્યા છે : “ ત્યારે દ્વિશામાં ‘ અ-મારી ’ (પશુ-પંખીને મારશે નહીં એવી) ઘોષણા કરાવું; ખૂબ દાન આપું; સાધુસંતોની બહે પ્રકારે પૂજા કરું; તીર્થંકર પ્રજ્ઞની પૂજા રચાવું; સંઘ-મહોત્સવ કરી, સાધર્મિક સંઘનું વાતસલ્ય કરું; સિંહાસન ઉપર બેસું; ઉત્તમ છત્ર માથે ધારણ કરાવું; સરેદ આમરો મારી આસપાસ વીંઝાવું; સઘળાંઓ ઉપર બહે પ્રકારે શાસન ચલાવું; હાથી ઉપર બેસી, વાજિત્રો વાગતાં હોય, લોકો ભારે આનંદથી ‘ જમ ’ ‘ જય ’ કરતા હોય અને હું સવારીએ નીકળું, ધૃવ.” સિદ્ધાર્થ ક્ષત્રિય પણ તે તે દોહદો કાળજીથી પૂરા કરતા. કારણ કે, ગર્ભવતીના દોહદો પૂરા ન થાય તો તેને તેમ જ તેના ગર્ભને કાયમનું નુકસાન થાય.

૧. સામાન્ય રીતે તે દોહદો ગર્ભધારણ પછી ત્રણ-સાડાત્રણ મહિને થતા જનનકાળમાં વર્ણવાયા છે.

૧૦. જન્મ

આમ ગર્ભને હરકત ન આવે તે રીતે વિચરતાં વિચરતાં નવ માસ અને સાડાસાત દિવસ પૂરા થયા, અને ચૈત્ર માસના શુકલપક્ષની તેરશની તિથિએ ઉત્તરાશ્વાશુની નક્ષત્રમાં ત્રિશલા રાણીએ પુત્રને જન્મ આપ્યો.^૧ વધામણી લાવનાર દાસીને રાજાએ મુગટ સિવાયનાં પોતે ધારણ કરેલાં સર્વ આભૂષણ બક્ષીસ આપ્યાં તથા તેને દાસીપણામાંથી સાવ મુક્ત કરી દીધી.

દેવ-મનુષ્ય સર્વને ધર્મરૂપી સન્માર્ગ બતાવનાર મહા-પુરુષનો જન્મ વર્ણવતાં કથાકાર પોતાની સર્વ ભક્તિ વિવિધ રીતે પ્રગટ કરે છે. તેમના જન્મનો ઉત્સવ તેમ જ વિવિધ ક્રિયાઓ બૂલોકનાં સર્ગાસંબંધી જ કરે એવું શું કામ? એ બંધી ક્રિયાઓ કરવા દેવો પણ પડાપડી કરતા જ હોવા નેઈએ; કારણ કે લૌકિક સર્ગાસંબંધીને જે વાતની ખબર નથી હોતી, તે વાતની દેવાને તો ખબર હોય છે કે, આ જીવ આ જન્મે તીર્થંકર થવાનો છે. અને દેવાનો વૈભવ વિશેષ તથા શક્તિ પણ વિચિત્ર; એટલે જે વખતે માનુષી સંબંધીઓ તે તે ક્રિયા કરે, તે વખતે જ દેવો પણ અદૃશ્ય રહીને જ તે તે ક્રિયા કરે. એટલે કોઈ ક્રિયા એવડી થતી દેખાય નહીં, અને છતાં બંને પક્ષ દ્વારા સાથે ચાલ તો ખરી જ. તે પ્રમાણે સૂતિકા કર્મ કરવા દિક્કુમારીઓ આવી; જન્મસ્નાન

૧. ઋષભદેવનો અર્ધવાસ નવ માસ અને ચાર દિવસનો ગણાય છે. બાકીના તીર્થંકરોમાંથી ૩-૫ ૬-૧૦-૧૧-૧૪-૧૬-૨૩ મા તીર્થંકરોનો સમય નવ માસ અને ૭ દિવસનો છે; બીજાનો આઠ માસ ને પચાસ દિવસનો છે; ચોથાનો ૮-૨૮ છે; સાતમાનો ૯-૧૯ છે; આઠમા અને ૧૯માનો ૯-૭ છે; નવમા અને ૧૫માનો ૮-૨૬ છે; બારમાનો ૮-૨૦ છે; ૧૩માનો ૮-૨૧ છે; ૧૭માનો ૯-૫ છે; અને ૧૮મા, ૨૦મા, ૨૧મા અને ૨૨માનો ૯-૮ છે.

કરાવવા ઈશ્રદિ દેવો આવ્યા; અને અભિષેક બાદ બીજાં મંગળા-લેખન, પુષ્પવૃષ્ટિ, ધૂપ, આરતી-દીપ, નૃત્ય-રંગ આદિ કર્મો પણ દેવ-મનુષ્ય બંનેએ સાથે જ કર્યાં.

દેવોની એ બધી પ્રક્રિયા દરમ્યાન કથાકાર એક રમૂજ પ્રસંગ કહ્યો છે. એટલા બધા દેવો એટલાં બધાં અભિષેક-જળ લાવ્યા, કે ઈશ્રને શંકા થઈ, કે ભગવાનનું નાનું બાળ-સ્વરૂપ આટલો બધો પાણીનો માર સહન શી રીતે કરશે? તે વખતે પ્રભુએ લીલામાત્રે વામચરણના અંગૂઠાથી મેરુપર્વતને દબાવ્યો. તેથી મેરુપર્વતનાં સર્વ શિખરો નમી ગયાં, પૃથ્વી કંપાયમાન થઈ ગઈ, અને સમુદ્રો ઊછળવા લાગ્યા. અચાનક થયેલો આ ઉત્પાત જોઈને ‘આ શું થયું’ એમ ચિંતા કરતા ઈંદ્રે અવધિજ્ઞાનથી જોયું તો પ્રભુના પરાક્રમની લીલા તેના જાણવામાં આવી. તેણે ભક્તિમદ્ગદ થઈને ભગવાનની સ્તુતિ કરતાં કહ્યું, ‘હે ભગવન! અસામાન્ય એવું આપનું માહાત્મ્ય મારા જેવો સામાન્ય પ્રાણી શી રીતે જાણી શકે?’

[સિદ્ધાર્થક્ષત્રિયે જન્મોત્સવના આનંદમાં પોતાના તાબાના સર્વ કેદીઓ છોડી મૂક્યા, તથા સર્વ ઋણી જનોને ઋણ-મુક્ત જાહેર કરી પોતાના સર્વ લાગા માફ કર્યા. ઘરમાં તેમ જ બહારે દશ દિવસનો ભારે મહોત્સવ કરવામાં આવ્યો, તથા સર્વત્ર નાટ્ય-ગીત-નૃત્ય-ભોજન-પાન વગેરેની હેલી મચી રહી. એ બધાં વર્ણનો લોકિક રૂઢિ અનુસાર હોઈ, તેમાં વિશેષ કંઈ નોંધવા પાત્ર નથી. નોંધવા પાત્ર તો એ મુખ્ય બીના જ છે કે, ભગવાન તીર્થંકરનો જન્મ થયો હતો.

સંસ્કારકરણ

જન્મને પહેલે દિવસે તો કુલકમથી ચાલી આવતી ઉચિત ક્રિયાઓ યથાવિધિ પૂરી થઈ. પછી ત્રીજે દિવસે ચંદ્ર-સૂર્યનાં દર્શન કરાવવાનો વિધિ થયો; ત્યાર બાદ છઠ્ઠા દિવસની રાત્રીએ કુલધર્મ પ્રમાણે માતપિતાએ જાગરણ-મહોત્સવ કર્યો. એ પ્રમાણે બધા વિધિ કરતાં અગિયારમો દિવસ વીત્યો, અને નાલચ્છેદ વગેરે ક્રિયાઓ પતી ગઈ, એટલે બારમે દિવસે સિદ્ધાર્થે ખૂબ ખાન-પાન-એવો-મુખવાસ વગેરે તૈયાર કરાવી પોતાના મિત્રો, સ્થાતિજનો, સ્વજનો, સંબંધીઓ, દાસ-દાસી વગેરે સૌને નિમંત્રણ આપ્યું; અને બોજનવિધિ પૂરો થયા બાદ સૌની સમક્ષ પોતાના પુત્રનું 'વર્ધમાન' એવું નામ પાડ્યું. તે વખતે સિદ્ધાર્થે કહ્યું, "હે દેવાનુગ્રિયો! અમારો આ બાળક ગર્ભમાં હતો ત્યારથી અમે એવો સંકલ્પ કર્યો હતો કે, બ્યારથી આ બાળક કૂખને વિષે આવ્યો છે, ત્યારથી આપણે ધન-ધાન્ય-સુવર્ણાદિથી તથા સંતોષ-સત્કારાદિથી અતિશય વૃદ્ધિ પામીએ છીએ, માટે એ બાળક જન્મશે ત્યારે આપણે તેનું નામ 'વર્ધમાન' પાડીશું. અમારો એ મનોરથ આજે સફળ થાય છે." અહીં એટલું કહેતા જવું જોઈએ કે સિદ્ધાર્થને વર્ધમાન પહેલાં નંદિવર્ધન નામનો મોટો પુત્ર તથા સુદર્શન નામની કન્યા હતાં.

ધીમે ધીમે બાળક વર્ધમાન યોગ્ય દેખરેખ તથા લાડ-પાડમાં મોટો થવા લાગ્યો. તીર્થંકર શ્રનારા જીવને પ્રાપ્ત થતા શરીર વિષે થોડીક પરપરાગત માન્યતા અહીંથી આજળ વધતા પહેલાં જોઈ લેવી ઘટે છે.

તીર્થ' કરના શારીરિક બળ વિષે વર્ણન કરતાં એક ગણતરી એવી કરવામાં આવે છે કે, બાર ચોદાના બળ જેટલું બળ એક ગોધામાં હોય છે. દશ ગોધાનું બળ એક ઘોડામાં હોય છે. બાર ઘોડાનું બળ એક મહિષમાં, પંદર મહિષનું એક હાથીમાં, પાંચસે હાથીનું એક કેસરીસિંહમાં, બેહજાર કેસરીસિંહનું એક અષ્ટાપદમાં, દશ લાખ અષ્ટાપદનું એક બલ્લહેવમાં, બે બલ્લહેવનું એક વાસુદેવમાં, બે વાસુદેવનું એક ચક્રવર્તીમાં, એક લાખ ચક્રીનું એક નાગેન્દ્રમાં, એક કરોડ નાગેન્દ્રનું એક ઇન્દ્રમાં, અને એવા અનંત ઇન્દ્રો જેટલું બળ જિનેન્દ્રની ટચલી આંગળીમાં હોય છે.

તે ગણતરી બીજી રીતે કથા કામની નથી. પરંતુ બધા 'ચરમશરીરી' એટલે અંતિમ શરીરવાળા-અર્થાત-આ જન્મે જ મોક્ષે જવાવાળા જીવેનો નિયમપૂર્વક 'વજ્ર-ઋષભ-નારાય' નામનું સંહનન હોવું જોઈએ એવો નિયમ છે. 'સંહનન' એટલે શારીરિક બાંધાનો અમુક વિશિષ્ટ પ્રકાર. તે વસ્તુ સ્થૂલ રીતે વર્ણવી શકાય તેમ ન હોવાથી તેનું વર્ણન અમુક કંપના-ઓથી કરવામાં આવે છે. જેમકે. બે હાડ માત્ર અડી રહે તેના કરતાં તે બેનો સાંધો કરી વચમાં ખીલી (કીલિકા) મારવામાં આવે તો તે સાંધો મજબૂત ગણાય. તેના કરતાં પણ બે છેડા એક બીજના ખાડામાં ગોઠવવામાં આવે, તો તે મકંટબંધ (નારાય) વધુ મજબૂત ગણાય. હવે તે મકંટબંધ ઉપર પાછો હાડનો પાટો (ઋષભ) આવે તો તે ઋષભનારાય બંધ તેના કરતાં વધુ મજબૂત થાય. હવે તે ઋષભનારાયને પણ વીંધી એક 'વજ્ર' ખીલો વધારામાં પરાવવામાં આવે તો તે વજ્ર-ઋષભ-નારાય બંધ સૌથી મજબૂત ગણાય. કહેવાય છે કે એ સાંધો ઉપર ચર્મને ઘોડા સાથે રથ ચાલ્યો જાય તો પણ તે સાંધો છૂટો ન પડે.

એ ગમે તેમ હો; પરંતુ એકાગ્ર-નિશ્ચય ધ્યાન કરવા માટે વિશિષ્ટ પ્રકારનો શારીરિક બાંધો પણ જોઈએ, એ ઉપાધુ છે. નબળા શરીરવાળાથી થોડી પણ એકાગ્રતા કે તેનું સાતત્ય સાધી શકતાં નથી. અને વર્ધમાને મોટા થઈને અંતિમ ક્રાંતિનું ધ્યાન સિદ્ધ કરી મુક્તિ-પદ સાધ્યું હતું, તો તેમને બાંધો મળજી હોવા જોઈએ તે અર્થાત્ જ માનવુ પડે. ઉપરાંત મોટપણે તેમણે જે કઠોર શારીરિક તપો સહન કર્યો છે, તે ઉપરથી પણ એ જ વસ્તુ સિદ્ધ થાય છે.

તેમના શરીરની રચના પણ પ્રમાણસર તથા સર્વાંગ-પરિપૂર્ણ તેમ જ સર્વાંગસુંદર મનાઈ છે. એ જાતની રચનાને 'સમચતુરસ્રસંસ્થાન' કહે છે. તેનું સ્વરૂપ એ રીતે બતાવાય છે કે, અને જાંઘના અધોભાગ પગની ઉપર આવે તે રીતે તથા હાથ નાભિ આગળ છતાં દક્ષિણોત્તર રાખીને (અર્થાત્ પર્થ્વાસને) બેસે; તે વખતે જેના એ ઢીંચણ વચ્ચેનું અંતર, જમણો ખભો અને ડાબા ઢીંચણ વચ્ચેનું અંતર, ડાબા ખભા અને જમણા ઢીંચણ વચ્ચેનું અંતર. અને પહાડીના મધ્ય પ્રદેશથી કપાલનું અંતર—એ ચારે પાસે સરખું હોય, તેનું શરીર 'સમચતુરસ્ર' કહેવાય.

એક નાનપણથી જ વર્ધમાનના શરીરમાં અતુલ બળ હતું તેની ખાતરી કરાવવા કયાકાર તેમની બાહ્યાવસ્થાના જ એટલેકે આઠ વર્ષ પહેલાંની ઉંમરના બે અદ્ભુત પ્રસંગો વર્ણવે છે. તે અને પ્રસંગો કયાકાર તો એ રીતે જિભા થયેલા જણાવે છે કે, ઈંદ્રે એક વાર ભક્તિરાગથી મહાવીર ભગવાનની નીડરતા તથા સામર્થ્ય વિષે વાત કાઢી અને દેવસભામાં તેનાં વખાણ કર્યો. તેથી તેની ખાતરી કરવા એક દેવ સાપનું રૂપ લઈ વર્ધમાનને ડરાવવાનો, તથા કુમારનું રૂપ લઈ તેમને ઉપાડી જવાનો મનોરથ કર્યો.

એક દહાડો સરખી ઉમરના કુમારો સાથે વર્ધમાન વૈશાલી નગર બહાર ઉઘાનો-વનોમાં આમલી-પીમળીની રમત રમતા હતા. તેવામાં જે વૃક્ષ ઉપર વર્ધમાન ચડ્યા હતા, તે વૃક્ષ ઉપર એક ભયંકર સર્પ ચડ્યો; અને થડે વીંટળાઈ ફૂંકાડા મારવા લાગ્યો. બધા કુમારો વર્ધમાનની જોખમભરેલી સ્થિતિ જોઈ ગભરાયા. પરંતુ વર્ધમાને તો ભય કે ત્રાસ પામ્યા વિના તે સાપને પકડી-વીંછીને દૂર ફગાવી દીધો. સાર બાદ ફરી રમત શરૂ થઈ. મોટપણે એકાંત-નિર્જન-વિકટ જંગલોમાં હજારો ઝેરી-હિંમત પ્રાણીઓ વચ્ચે અધરાત-મધરાત જરા પણ ભય-ચિંતા વિના વિચરનાર તપસ્વીની એ નિર્ભયતાનું બીજ આપણને બાળપણથી જ દેખાય છે.

બીજો પ્રસંગ અપહરણનો હતો. બધા કુમારો એવી રમત^૧ રમતા હતા કે તેમાં જે જીતે તે બીજાની પીઠ ઉપર બેસે, અને જીતકનારો જીતનારને અમુક સ્થાન સુધી જીતકીને લઈ જાય. એ રમતમાં એક અબળપ્યો માણસ વર્ધમાનનું હરણ કરી જવાની બુદ્ધિથી ભળ્યો, અને વર્ધમાનથી હારતાં તેમને પીઠ ઉપર બેસાડી નાસવા લાગ્યો. બધા તેની દાનત સમજી ગયા. પણ શું થાય? સામાન્ય બાળક તો આવે પ્રસંગે ચીસાચીસ કરી મૂકે અને અસહાયપણે રડવા લાગે. પણ વર્ધમાને ઉપર રહ્યા રહ્યા જ પોતાના પ્રબળ હાથ વડે તે દુશ્મને એવી તો થપાટ લગાવી કે, પેલો જાગ્યો જાગ્યો થઈ દોડતો હતો તે જાણે ઉપરના મારથી જમીનમાં પેસી ગયો હોય તેમ બેવડો વળી ગયો, અને વર્ધમાનની નમ્રપણે માફી માગતો રવાના થઈ ગયો! ક્યાકાર કહે છે, એ રીતે પરીક્ષા કરવા આવેલા તે દેવે જ પછી વર્ધમાનની વીરતા જોઈને તેમને પહેલવહેલા ‘મહાવીર’ તરીકે સંબોધ્યા. ભવિષ્યમાં

૧. તે રમતનું નામ ‘તિંદુસક’ હતું. — વિશેષાવશ્યક આપાંતર.

એ વીર બાળક એ યથાર્થ નામ વડે જ હમેશને માટે પ્રસિદ્ધ થવાના હતા.^૧

વર્ધમાન કંઈક અધિક-આઠ વર્ષના થયા એટલે તેમને વિદ્યાગુરુ પાસે ભણવા મૂકવામાં આવ્યા. જેનો જ્ઞાનપ્રદીપ દેવલોકના ભોગ વખતે તથા મૃત્યુલોકના ગર્ભવાસ વખતે પણ ઓક્ષવાઓ નથી, તે આ લૌકિક વિદ્યાઓ ભણવામાં પાવરદા જ નીવડે એટલું કહીને કથાકારો સંતોષ નથી માનતા. તેઓ તો ઈશ્વરને ફિકર કરાવે છે કે, વર્ધમાન પ્રભુનાં માતપિતા મોહ-વશ થઈ આ શો અનર્થ કરવા બેઠાં! તે તરત એક વૃદ્ધ બ્રાહ્મણનું રૂપ લઈને વર્ધમાનનાં માતપિતા વર્ધમાનને લઈને જે શાળામાં ગયાં હતાં ત્યાં આવ્યો, અને વર્ધમાનને અધરા અધરા વ્યાકરણશાસ્ત્રના પ્રશ્નો પૂછવા લાગ્યો. તેના જવાબો એ નાના બાળકને મુખે સાંભળતાં જ પેલો ભણાવનારો ઉપાધ્યાય શરમિદો થઈ ગયો, અને ભગવાનને મુખે નીકળેલા ઉત્તરો ભેગા કરીને તેણે નવું વ્યાકરણ રચ્યું.^૨

૧ પરંતુ આ પ્રસંગો પાછળ શ્રીકૃષ્ણના વધ માટે કંસે કરેલી ખટપટ જેવી જ કાંઈક રાજખટપટ સહેજે કદપી શકાય. આકાશીને ષેટ જન્મેલ મહાવીરને ત્રિશલાના પુત્ર તરીકે જાહેર કરવામાં આવ્યા એ ખીનાથી એ કદખનાને પુષ્ટિ મળે છે જ.

૨. જૈનસૂત્રોમાં જ્યાં ભણવા-ભણાવવાની વાત આવે છે, ત્યાં સામાન્ય રીતે ૭૨ કળાઓ શીખ્યા-શીખવ્યાની વાત આવે છે. તે કળાઓમાં લેખન, ગણિત, કાવ્ય, હંદસાન, સમસ્ત્યા, ગાથા, ગદિ, સ્તોત્ર એવા ભણતરના કહી શકાય તેવા વિષયો ઉપરાંત વધારે પ્રમાણમાં તો વિવિધ હુન્નર-વિધિઓ અને વિદ્યાઓનો સમાવેશ થતો. જુઓ આ માળાનું ‘ધર્મકથાઓ’ પુસ્તક પા. ૧૬૩-૨૦૧. તે ઉપરાંત ૧૮ પ્રકારની દેશી ભાષાઓમાં વિશાલ થવા-કરવાની વાત સાથે જ આવે છે. તે માટે પણ સદૃશ પુસ્તકમાં જુઓ પા. ૨૦૧.

યુવાવસ્થા

કથાકાર વર્ધમાનના વિદ્યાભ્યાસ બાબત ઉપરનો પ્રસંગ ખતાવી એટલું જ સૂચિત કરીને અટકી જાય છે કે, વર્ધમાન શાળામાં ભણ્યા ન હતા.* કદાચ તે જમાનાના ક્ષિત્ત્રવી કુમારો ધનુર્વિદ્યા સાધવા આગળ ભાગ્યે જ શબ્દવિદ્યા સાધવાની કુરસદ કે વલણવાળા હોતા હશે. ઓપમ્મસંયુત્તની અદ્વકથામાં ક્ષિત્ત્રવીઓની દિનચર્યા આ પ્રમાણે વર્ણવી છે :

‘તે ક્રમે તેઓ પરાક્રમે ભીડીને શિષ્યશાળામાં જતા. ત્યાં શિષ્યના એટલે યુદ્ધકળાના સિદ્ધાંત અને પ્રયોગ બંને શીખી લઈ, પછી મોઢું ઘોઘીને કાંઈ પીવા જતા. કાંઈ પીને ફરી શિષ્યશાળામાં જતા અને શિષ્ય શીખતા. પછી સ્વાધ્યાય

* મહાવીર તીર્થંકર તરીકે પ્રસિદ્ધ થયા બાદ પણ ગોરાલકે આદ્ર્કની આગળ તેમને માટે એવું જણાવ્યું છે કે : ‘ધર્મશાળાઓમાં કે હવાનચહોમાં ઘણા ચતુર તથા નાના મોટા તાર્કિક અતાર્કિક હોય એમ માની તમારો અમણ ત્યાં રહેવા જતો નથી. તેને બીક લાગે છે કે, કદાચ તે બધા મેધાવી, શિક્ષિત, બુદ્ધિમાન તથા સૂત્રો અને તેમના અર્થનો નિર્ણય જણનારા વિશ્વુઓ કાઈક પ્રશ્નો પૂછે, તો શો જવાબ દઈએ ?’ [સૂત્રકૃતાંજ, શ્રુત ૨-૬, ૧૫-૬] એટલે મહાવીરની તાર્કિક કે શાસ્ત્રજ્ઞ તરીકે ખ્યાતિ સમગ્રલીનોમાં નથે હોય. અને તેમાં કશું વિચિત્ર પણ નથી. જેનાં વચનો ઉપર પડિતો પછીથી શાસ્ત્રાર્થ કરવાના છે, તે પુરુષ લૌકિક-અર્થમાં સાક્ષર ન પણ હોય.

કરતા કરતા સવારનો નારતો કરવાને જતા. નારતો કર્યા પછી, પ્રમાદને લીધે લાંબો વખત ઊંઘી ન જવાય એની સંભાળ રાખીને, જેરના કકડા પર માથું અને પગ મૂકી થોડો વખત સૂઈ જતા; અને ફરી પાછા શિશ્પશાળામાં જઈ, શિશ્પ શીખી, સ્વાધ્યાય કરતા. સાંજે સ્વાધ્યાય કરતા કરતા ઘેર જતા અને સાંજનું વાળુ કરી, રાતના પહેલા પહોરે સ્વાધ્યાય કરીને, સૂતી વખતે તે જ પ્રમાણે લાકડાનું ઓશિકું કરીને સૂઈ જતા. એવી રીતે તેઓ હાણુમાત્રમાં વેધ કરનારા (અક્ષણુવેધી) અને વાળને પંજુ લીધી નાખવાની શક્તિવાળા (વાલવેધી) થતા.

બૌદ્ધ ગ્રંથોમાં વર્ણવ્યું છે કે, એક વખત ભગવાન શુદ્ધ વૈશાલી પાસે મહાવનમાં કૂટાગારશાળામાં રહેતા હતા. એક દિવસ વૈશાલીમાં બિક્ષા માગી, ભોજન કરીને તેઓ મહાવનમાં પાછા ફર્યા અને એક વૃક્ષના મૂળ આગળ વિશ્રાંતિ (દિવા-વિહાર) માટે બેઠા. એટલામાં કેટલાક લિચ્છવી કુમાર ધનુષ સજ્જ કરીને ફૂલરાતું ટોળું લઈને મહાવનમાં આમતેમ ફરતા હતા. તેમણે ભગવાનને બેઠેલા જોઈ, સજ્જ કરેલાં ધનુષ નાખી દીધાં, અને ફૂલરાતી ટોળીને એક બાજુએ રાખી, તેઓ ભગવાન પાસે આવ્યા, અને ભગવાનને પ્રણામ કરી, બોલ્યા ચાલ્યા વગર હાથ જોડીને તેમની સેવામાં બેઠા.

એટલામાં મહાનામ નામનો લિચ્છવી મહાવનમાં આમતેમ ફરતો હતો. તેણે પેલાઓને આમ બોલ્યા ચાલ્યા વગર હાથ જોડીને બેઠેલા જોઈ કહ્યું, ‘ધન્ય છે! ધન્ય છે.’

શુદ્ધ પૂછ્યું, “મહાનામ! ‘ધન્ય છે! ધન્ય છે!’ એમ તું કેમ બોલ્યો?”

મહાનામે પ્રણામ કરી જવાળ આપ્યો, ‘મહંત! આ લિચ્છવી કુમારો કઠોર અને અનાદી છે. એમના ધરમાં જે કંઈ ખાવાનું બેટ આવે—તે પછી સૈરડી હોય, બોર હોય, વડું

હોય, લાડુ હોય કે સકંખલકા (?) હોય—તે તેઓ ઉપાડી ઉપાડીને ખાઈ જાય છે; અને કુળની સ્ત્રીઓ અને છોકરીઓની પીઠ ઉપર ફેંકે છે. એ કુમારો અસારે બોલ્યા ચાલ્યા વગર હાથ જોડીને એકા છે, એ જોઈને હું એ શબ્દો બોલ્યો.’ [અંગુત્તરનિકાય-પચ્ચકનિપાત]

શુદ્ધ તો મહાવીરના સમકાલીન જ હતા; એટલે ઉપરના ઉતારામાં તે કાળના વૈશાલીના ક્ષત્રિય કુમારોનું જે વર્ણન આપણને મળે છે, તે સૂચક છે. બધાં પ્રતાપી શસ્ત્રોપજીવી^૧ ગણ્યસત્તાક રાજ્યોની જેમ સ્વિચ્છવીઓના ગણ્યસત્તાક રાજ્યમાં પણ કુમારોને બહુ પહેલેથી જ શસ્ત્ર-વિદ્યાનું શિક્ષણ આપાતું હશે; અને એ રીતે ધનુષ્ય સજ્જ કરી, શિકારી કૂતરાઓને સાથે સ્વર્ગ મહા-વનોમાં રખડવામાં તેમને ધણો કાળ જતો હશે.

વર્ધમાન એ પ્રમાણે શસ્ત્રવિદ્યામાં પારંગત થયા હતા કે નહીં, તેનો ઉલ્લેખ ‘જૈન’ ગ્રંથકાર તો કરે જ નહીં; એટલે તે તો સીધા સાદા ‘બ્યાકરણ’-શાસ્ત્રનો ઉલ્લેખ કરીને અટકી જાય છે.

કથાકાર કુળમદ કરીને મહાવીરને બ્રાહ્મણ માતૃપિતાને ચેરથી ઉપાડી ક્ષત્રિય માતૃપિતાને ત્યાં લાવવામાં કશું વિદ્ધ નથી અનુભવતા; પરંતુ પછીથી ક્ષત્રિયકુમાર તરીકે તે કાળમાં બધા યુવાનોને ફરજિયાત એવી શસ્ત્રવિદ્યા તે શીખ્યા હતા કે નહીં તે વિષે કશું કહેતા નથી. એટલે એ વિષે કલ્પના જ કરવાની રહે છે.

---

૧. પાણિનિ તેવા સંઘો માટે ‘આયુધજીવી’ શબ્દ વાપરે છે. (પ. ૩. ૧૧૫-૭); કૌટિલ્ય ‘આયુધજીવી’ને બદલે ‘શસ્ત્રોપજીવી’ શબ્દ વાપરે છે (૧૯). ‘શસ્ત્રોપજીવી’ એટલે (ઉપજીવી શબ્દનો મનુસ્મૃતિ ૧૦-૭૪ પ્રમાણે અર્થ કરીએ તો) ‘શસ્ત્રવિદ્યામાં ફરેકે કુશળ થવું’ એવો નિયમ પાળનારા સંઘો.

વર્ધમાન યુવાવસ્થામાં, ‘સાત હાથ ભિંચા’^૧ બલિષ્ઠ ક્ષત્રિય કુમાર બન્યા હશે, તો પશુ તેમની આચાર-વિચાર-ધારા અન્ય યુવાનોથી જુદી—અસામાન્ય—હશે એમ કહી શકાય છે. શસ્ત્રવિદ્યામાં પારંગત થઈ, ખીજાઓની સરસાઈ કરી, કેમ આગળ આવવું, તથા રાજખટપટમાં પડી રાજધિરાજ થવું એ જાતના વિચાર કરવાને બદલે તે જુદી જ જાતના પરાક્રમની સાધના કરવાનો વિચાર કરતા હશે.

‘પ્રાણીઓના નાશ માટે શસ્ત્રવિદ્યા શીખવામાં કે કામ-ભોગો માટે માયાદિ આચરવામાં કે સંયમરહિતપણે વૈરભાવ-યુક્ત બની અત્માનું અહિત થાય એવી પ્રવૃત્તિઓ મન-વચન-કાયાથી આચરવામાં દાખવેલું. પરાક્રમ સંસાર પ્રાપ્ત કરાવનાર હોય છે. સમજી માણસ તો સમજે છે કે, શ્રેષ્ઠ પુરુષોએ કહેલા તથા મુક્તિમાર્ગે લઈ જનારા આર્ય ધર્મનું શરણ લઈ, પાપકર્મ રૂપ કાંટાને મૂળમાંથી ખેંચી કાઢવા પ્રબળ પુરુષાર્થ કરવો, એ જ સાચું વીરત્વ છે.’ [સૂત્રકૃતાંગ ૧-૮]

આવા આવા આત્મોન્મુખ વિચારો તે યુવાવસ્થાથી કે તે પહેલાંથી પણ કરતા હતા કે નહીં, તેનો કશો પુરાવો કથાકાશે આપતા નથી. પરંતુ તેઓએ જે એક મુખ્ય વાત નોંધી રાખી છે કે, મહાવીરને જન્મથી જ ત્રણ ગાનો પ્રાપ્ત હતાં અને તેથી તેમને તેમના અતીત-અનાગતની ખબર હતી, અને એ કારણે તે પોતે કોણ છે, શું કરવા આવ્યા છે, અને શું કરવાનું છે

---

૧. તેમના શરીરનો વર્ણ તપાવેલા ઉત્તમ સુવર્ણના જેવો હતો. છઠ્ઠો અને બારમા તીર્થંકર રક્ત વર્ણના હતા; આઠમા અને નવમા તીર્થંકર ગૌર વર્ણના હતા; વીસમા અને બાવીસમા તીર્થંકર રથામ વર્ણના હતા; ૧૬મા અને ૨૩મા તીર્થંકર રામણ વૃક્ષના વર્ણના હતા; અને બાકીના ૧૬ ઉપર જણાવેલા મહાવીર જેવા વર્ણના હતા.

એ વસ્તુ કદી તેમને વિસ્મૃત થઈ જ નહોતી, એ બાબતને આચારાંગસૂત્રની શરૂઆતના ભાગમાં જ એક અણુધાર્મી ટેકો મળી જાય છે; અને વર્ધમાનની યુવાવસ્થા કેવા કેવા વિચારો કે કૃત્યોમાં પસાર થઈ હશે તે શોધવાની ચાવી પણ સાથે સાથે આપણને મળી જાય છે.

“મહાવીર ભગવાને કહ્યું છે કે, જગતમાં કેટલાય લોકોને એવી ખબર નથી હોતી કે પોતે ક્યાંથી આવેલા છે અને ક્યાં જવાના છે. પોતાનો આત્મા જન્માંતરગામી છે કે નહીં, તેમજ પોતે કોણ હતા અને હવે પછી શું થવાના છે એ પણ તેઓ નથી જાણતા હોતા. પરંતુ કેટલાક લોકો ‘સહજસ્મૃતિથી’ અર્થાત્ પૂર્વજન્મેની સાહજિક સ્મૃતિથી પોતે ક્યાંથી આવ્યા છે કે ક્યાં જવાના છે તે જાણતા હોય છે. પોતાનો આત્મા જન્માંનરગામી છે, તે વિવિધ દિશાઓમાં કે ચોનિઓમાં (કર્માનુસાર) ભટક્યા કરે છે, અને પોતે તે આત્મા જ છે એમ પણ તે જાણતા હોય છે.”

વર્ધમાનને એવું જાતિસ્મરણજ્ઞાન હતું એમ કહેવાનો અર્થ એ કે, યુવાવસ્થાથી જ તેમની સાંપરાયદષ્ટિ સતેજ હતી, અને તેથી પોતે કોણ છે, ક્યાંથી આવ્યા છે, અને ક્યાં જવાના છે— ઇત્યાદિ જીવનવિષયક પ્રશ્નોનું તેમને કદી વિસ્મરણ થતું નહીં. તેવા પુરુષને તો હરવખત એ ખ્યાલ મોજીદ હોય છે જ કે, ‘મનુષ્ય-જન્મ મળવો દુર્લભ છે : સામાન્ય રીતે જીવો વિવિધ કામનાઓથી મૂઠ બની, અનેક કર્મો કરી, પરિણામે સંસારમાં અનેકવિધ મનુષ્યેતર ચોનિમાં જન્મ પામ્યા કરે છે. તેમ કરતાં કરતાં ઘણે લાંબેમૂકાળે, ક્રમે કરીને, કોઈ વાર શુદ્ધિ પામેલા વિરલ જીવો કર્મોનો નાશ કરી શકાય તેવું મનુષ્યપણું પ્રાપ્ત કરે છે.’ [ઉત્ત ૦ ૩]

‘મનુષ્યજન્મરૂપી આ અવસર અનુપમ છે. કારણ કે, મનુષ્યજન્મથી ચ્યુત થનારને પછી સમ્યજ્ઞાન થવું દુર્લભ છે.

તેમ જ ધર્મનું રહસ્ય પામી શકે તેવી ચિત્તવૃત્તિ પણ દુર્લભ છે. માટે મનુષ્યદેહ પ્રાપ્ત કરી, કર્મોનો નાશ થાય તેવું પરાક્રમ પ્રગટાવી, સાચું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવા વેળાસર પ્રયત્ન કરવો જોઈએ.' [સૂત્રકૃતાંગ ૨-૧૫, તથા ૧-૨]

‘મનુષ્યનું જીવિત દિવસ જતાં પીળું થઈ ખરી જતા ઝાડના પાન જેવું, અને દાઢની અણી ઉપર લટકી રહેલા ઝાકળના ટીપા જેવું ક્ષણિક તથા થોડો કાળ રહેનારું છે વળી તે અનેક વિદ્યોથી ઘેરાયેલું છે. માટે એક ક્ષણ પણ પ્રમાદ ન કરવો.’ [ઉત્તર ૧૦]

તેમની આ જાતની વિચારસરણી તેમની રીતભાતમાં તથા રોજિંદા વ્યવહારમાં પ્રગટ થયા વિના નહીં રહેતી હોય, તથા તેમનાં માતપિતાને પણ આલું ફિકરનું કારણ બન્યા જ કરતી હશે. કથાકાર એ વિષે કશે સીધો ઉલ્લેખ નથી કરતા. પરંતુ વર્ધમાન યોગ્ય ઉમરના થતાં તેમને માટે જ્યારે કન્યા-ઓના પિતાઓ તરફથી માગાં આવવા માંડ્યાં, ત્યારે માત-પિતાના હૃદયની એ ગુપ્ત ચિંતા પ્રગટ થયા વિના ન રહી.

સમરવીર નામના કોઈ રાજાએ^૧ પોતાની રાણી પદ્માવતીની પુત્રી યશોદાનું વર્ધમાન સાથે લગ્ન કરવા વર્ધમાનના પિતા સિદ્ધાર્થ ઉપર કહેણ મોકલ્યું. વર્ધમાનની વિરક્ત ટેવોથી પરિચિત એવાં માતાપિતા તેમના મનની વાત જાણ્યા વિના કશે નિશ્ચિત જવાબ શી રીતે આપે? એટલે તેમણે વર્ધમાનના મિત્રો દ્વારા એ બાબતમાં તેમનો અભિપ્રાય જાણવાનો પ્રયત્ન કર્યો. જવાબ જેવો ધાર્યો હતો તેવો જ મળ્યો. વર્ધમાને સ્ત્રીભોગ તેમજ સંસારી જીવન વિષે પોતાના ખ્યાલર કહી બતાવીને

૧. તે કયા દેશનો હતો તે વિષે કશી માહિતી નોંધાઈ નથી. માત્ર તે વસંતપુરનો હતો એટલી વિગત નોંધાઈ રહી છે.

૨. જુઓ છેલ્લા ખંડમાં તે વિષયનાં વાક્યો.

પોતાના મિત્રોને જણાવ્યું કે, ‘હું તો ક્યારનો સાધુ થઈ ગૃહત્યાગ કરવાનો વિચાર કર્યો કરું છું. પરંતુ મારી માતાનો મારા ઉપર જે ઉત્કટ સ્નેહ છે, તેને અસહ્ય ધક્કો ન લાગે તે ધરાધાથી જ તેમના જીવતાં એમ ન કરવું એવી ગાંઠ વાળી બેઠો છું. પરંતુ એ વસ્તુસ્થિતિ જાણવા છતાં તેઓ જો મને લગ્નધનથી સંસારમાં કાયમનો જકડવા ઇચ્છે, તો તો તેમણે મારા માતૃસ્નેહ ઉપર અત્યાચાર જ કર્યો કહેવાય.’

સિદ્ધાર્થ તથા ત્રિશલા હવે વિમાસણમાં પડ્યાં. જે વસ્તુની તેમને ઊંડે ઊંડે આશંકા હતી તે જ આગળ આવી. છેવટે તેમણે વર્ધમાનના માતૃસ્નેહને જ વટાવીને તેને ગૃહજીવનમાં જકડવાનો નિર્ણય કર્યો. ત્રિશલા પોતે વર્ધમાન પાસે આવ્યાં.

માતાપુત્ર વચ્ચે કાણુ જાણુ એવું અકલ્પ્ય સ્નેહલગ્ન હતું કે, મહાવીરને સમજાવવામાં ત્રિશલાને કશી વધારે રકઝક કરવી ન પડી. વર્ધમાને તરત જ કબૂલ કર્યું કે, તમારો એવો જ આગ્રહ હોય, તો હું કોઈ રીતે તેને નકારી શકું તેમ નથી. પરિણામે યશોદા સાથે વર્ધમાનનું લગ્ન થયું.

યથાકાળે તેમને પ્રિયદર્શના નામની એક પુત્રી થઈ તથા ચોથા કાળે તેને તે જ નગરના જમાલિ નામના ક્ષત્રિયકુમાર સાથે પરણવામાં આવી. તે જમાલિ વર્ધમાનનાં મોટાં બહેન સુદર્શનાનો જ પુત્ર થતો હતો. તેને પણ પ્રિયદર્શનાથી શેષવતી કે યશસ્વતી નામની કન્યા થઈ.

કથાકારો તો વર્ધમાનનું સાસારિક જીવન તેમનો સાંસારિક પરિવાર ગણી બતાવીને જ આ પ્રમાણે ટૂંકમાં પતવે છે. જેમકે, વર્ધમાનના પિતા કાસ્યપ ગોત્રના હોય, તથા ત્રણ નામથી પ્રસિદ્ધ હતા: સિદ્ધાર્થ, શ્રેયાંસ અને યશસ્વી. વર્ધમાનની માતા વસિષ્ઠ ગોત્રનાં હતાં તથા ત્રણ નામે પ્રસિદ્ધ હતાં: ત્રિશલા,

વિદેહદિન્ના, અને પ્રીતિકારિણી. વર્ધમાનને સુપાર્થ નામે કાકા હતા, નંદિવર્ધન નામે મોટાભાઈ હતા, સુદર્શના નામનાં બહેન હતાં, અને કૌડિન્ય ગોત્રની યશોદા નામની સ્ત્રી હતી. વર્ધમાનની પુત્રી કાશ્યપ ગોત્રની ગણાય. તે બે નામે પ્રસિદ્ધ હતી : અનવલ્લા અને પ્રિયદર્શના. પ્રિયદર્શનાની પુત્રી કૌશિક ગોત્રની હતી. તેનાં બે નામ ઉપર આખ્યાં છે.

બીજા કેટલાક પ્રાચીન લેખકો ગૃહાવાસમાં વર્તતા વર્ધમાનનાં નીચે પ્રમાણે વિશેષણો આપીને જ અટકે છે : સર્વ બાબતોમાં કુશળ [દક્ષ], પ્રતિજ્ઞાનો નિર્વાહ કરવામાં હંમેશાં તત્પર [દક્ષપદ્મણે], અત્યંત સુંદર રૂપવાળા [પદ્મિહ્વે], સર્વગુણસંયુક્ત [આલીષે], સરળ પ્રકૃતિવાળા [મદ્વ], વહીલોનો વિનય કરનારા [વિણીય], જ્ઞાતવંશી [જાણ], જ્ઞાતવંશી ક્ષત્રિયના પુત્ર [જાણપુત્ર], જ્ઞાતવંશી ક્ષત્રિયોના કુળમાં અંદ્ર સમાન [જાણકુલચંદ્ર], વિદેહવંશી [વિદેહે], વિદેહદિન્ના (ત્રિશલા) ના પુત્ર, વિદેહાની કૂખ વિષે ઉત્પન્ન થયેલા [વિદેહજન્મે], અને વિદેહવંશી સુકુમાર યુવાન [વિદેહસુમાલે].

એટલે ગૃહાવાસમાં તેમના આચાર વિષે સીધું કશું જાણવા મળતું હોય તો થોડું જ છે. સૂત્રકૃતાંગમાં ‘મહાવીરે આમ કહ્યું છે’, ‘એવા સીધા ઉદ્દેશ સાથે જે કેટલાક ફકરાઓ સંધરાયા છે, તેમાંનો એક, ગૃહસ્થાશ્રમ દરમ્યાન તેમનું વર્તન કેવું હશે તે સમજવામાં આપણને ઉપયોગી થાય તેવા છે; તે અહીં આપણે ઉતારીને સંતોષ માનીએ :

“વિવેકી પુરુષે ગૃહસ્થાશ્રમ દરમ્યાન પણ પોતાની યોગ્યતાનુસાર અહિંસાદિ વ્રતો પાળવા પ્રયત્ન કરવો. મૂર્ખ મનુષ્ય જ સાંસારિક પદ્ધતી અને સંબંધીઓને પોતાનું શરણ માની, તેઓમાં બધાઈ રહે છે. તે જાણતો નથી કે અતે તો તે બધાને છોડી એકલા જ જવાનું છે તથા પોતાનાં

કર્મોનાં વિષમ પરિણામો ભોગવતા, દુઃખથી પીડાર્ષિ હંમેશાં આ યોનિચક્રમાં ભટકવું પડવાનું છે. પોતાનાં કર્મ પોતાને ભોગવ્યા વિના છૂટકો જ નથી. માટે જન્યુત થાઓ; વર્તમાન કાળ એ જ એકમાત્ર તક છે, અને ઘોષપ્રાપ્તિ સુલભ નથી. માટે આત્મકલ્યાણ સારુ તીવ્રતાથી કમર કસો. ત્રણે કાળના સંતપુરુષો ભારપૂર્વક એ જ વાત કહેતા આવ્યા છે.” [સૂત્ર ૦ શ્રુત ૦ ૧, શ્લો ૦ ૧૩-૨૨]

ગૃહત્યાગ

૧

મહાવીરના ગૃહજીવન ઉપર પડેલો આ અંધારપડો છેક છેવટે ત્યારે જ ઊપડે છે, જ્યારે મહાવીર અઠ્ઠાવીસ વર્ષના થતાં તેમનાં માતૃપિતા સ્વર્ગે સિધાવે છે, અને એ રીતે મહાવીર તેમના જીવનકાળ દરમ્યાન દીક્ષા ન લેવાની પ્રતિજ્ઞામાંથી મુક્ત થાય છે. તે વખતે તેમના મોટા ભાઈ નંદિવર્ધન તેમને હજી એ વર્ષ વધારે ગૃહજીવનમાં રહેવા આગ્રહ કરે છે, જેથી તે દરમ્યાન માતૃપિતાના દેવલોકવાસથી આખા કુટુંબને થયેલો ધા રુઝાઈ ગય, અને મહાવીરના ગૃહત્યાગથી પડનારો નવો જ કારમો ધા વેઠવાની બધામાં શક્તિ આવે.

કાણુ જાણુ શાથી, મહાવીર મોંટાભાઈના આ આગ્રહને પણ વશ થાય છે, અને પોતાના ગૃહત્યાગનો સમય ખીજાં જે વર્ષ જેટલો લાંબાવે છે. આયુષ્યને ક્ષણભંગુર માનનારો પુરુષ સર્ગાસંબંધીના હંમેશ ચાલુ રહેનારા આગ્રહને આટલું બધું માન વારંવાર આપ્યા કરે, એ વસ્તુ સૂચક છે, અને કદાચ મહાવીરના સ્વભાવની એક વિશિષ્ટ બાજુ પ્રગટ કરે છે. વૈરાગ્યવૃત્તિની પ્રબળતા હોવા છતાં પણ વડીલો પ્રત્યેના બહુમાનને લુપ્ત થવા ન દેવું, તેમ જ સમયને ઓળખી, પોતાના નિશ્ચિત જીવનપથમાં બલેલ આવવા દીધા વિના સમજૂતી કરી લેવાનું ઔદાર્ય દાખવવું, એ કોઈ વિવેકી તેમ જ બાવપૂર્ણ હૃદયનું જ કામ છે. કદાચ એ આંતરિક સાચા વૈરાગ્યનું સ્તોતક પણ છે.

જો કે, તે એ વર્ષનો ગાળો મહાવીર પોતાના આગામી કંઠોર તપસ્યા-જીવનની તૈયારીમાં જ ગાળે છે. કેમકે, સારથી મ-૮

માંડીને તે સર્વ પ્રકારની સદોષપ્રવૃત્તિઓના સાગપૂર્વક સજીવ પાણીનો ઉપયોગ તજવાનું, સદોષ આહાર સાગવાનું, બ્રહ્મચર્ય પાળવાનું, અને સર્વ પ્રકારના સ્નાનવિલેપનાદિ શરીર-સંસ્કારો વર્જવાનું નક્કી કરે છે.

૨

આ જગ્યાએ જ મહાવીરના ધર્મજીવનની તૈયારી પાછળ રહેલી વિચારસરણિ ટૂંકમાં સમજતા જવાની જરૂર છે. સમકાલીન અન્ય જીવનસરણિઓ કરતાં તેમાં અમુક મુદ્દાની બાબતમાં વિશેષતા છે, અને તેથી જ તેમાં સજીવ પાણીનો ઉપયોગ તજવા જેવા નિયમો સમાવેશ પામે છે. કથાકારે કયાંય મહાવીરના ધર્મજીવનના પ્રારંભકાળમાં તેમની વિચારસરણિ કેવી હતી, તથા તેનાં મુખ્ય કે વિશિષ્ટ અંગો શાં હતાં તે નોંધતા જતા નથી. પરંતુ મહાવીર પોતાનાં માતૃપિતા પાર્શ્વનાથની જે જૈન પરંપરાને અનુસરતાં આવ્યાં હતાં તેને જ પહેલેથી છેવટ સુધી અનુસર્યા હોવાથી,^૧ તથા તેમણે જિન થયા બાદ તે પરંપરામાં જે બે મુખ્ય સુધારા શરૂ કર્યા^૨ તે પણ આપણે નિશ્ચિત જાણતા હોવાથી, તેમની જિન થયા બાદની નોંધાયેલી વિચારસરણિ ઉપરથી જ તેમની પ્રારંભકાળની વિચારસરણિની પણ કંઈક રૂપરેખા તારવવાનો પ્રયત્ન કરીશું, તો તે છેક અધારામાં

૧. ગૌતમમુદ્ગલો તેા ગૃહત્યાગ કર્યા બાદ કેટલાંક વર્ષ સુધી પોતાના જમાનાના અન્ય આચાર્યોની સાધનાપ્રણાલિને અનુસર્યા હતા, અને ઘણાં વર્ષ સુધી તેમા ન ફાળ્યા ત્યારે તેમણે પોતાના સ્વભાવને કે ઘડતરને યોગ્ય નવી પ્રણાલિ વિચારી કઠી અને તેને અનુસરીને સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરી, એ સુવિદિત જ છે.

૨. ચાર મહાવ્રતોમા બ્રહ્મચર્ય ઉમેરી પાંચ મહાવ્રત (ચામ) કર્યાં તે; તથા દોષ થયો હોય કે ન હોય તેા પણ રોજ પ્રતિક્રમણ (દોષની કબજાત અને પ્રાયશ્ચિત્ત) નો વિધિ શરૂ કર્યા તે.

બાથોડિયાં ભર્યાં જેવું નહીં થાય. તેની પરિપૂર્તિ રૂપે મૂળ સૂત્રગ્રંથોમાંથી ઉતારા વાચકને આ ગ્રંથના છેલ્લા ખંડમાં જોવા મળશે. તેમની વિચારસરણિનાં પગથિયાં કાંઈક આ ક્રમમાં ગોઠવાય છે:—

૧. લોકો સુખશુદ્ધિથી શબ્દાદિ વિષયોરૂપ કામ-શુભોની પાછળ દોડતા તેમને સેવ્યા કરે છે, પરંતુ—
 -તે બધા તેમને દુઃખનું જ કારણ થઈ પડે છે;
 -વિશેષે તો અન્ય જીવોની હિંસાનું કારણ થઈ પડે છે;
 -અને એ રીતે પોતાના અહિંસાનું તથા સાચા સુખનો કે શાંતિનો માર્ગ ભૂલવા તથા હારવાનું કારણ બને છે.
૨. તે વિષયો પ્રત્યેની આસક્તિ દૂર કરવી એ જ—
 -સાચા સુખનું કારણ થાય છે;
 -અન્ય જીવોની અહિંસાનું પણ કારણ થાય છે;
 -અને એ રીતે આપણા સાચા કલ્યાણનું પણ કારણ બને છે.
૩. એ અહિંસામૂલક સાચી શાંતિ એ જ આપણું મૂળ-સત્ય-સ્વરૂપ પણ છે.

વાચક જોઈ શકશે કે ઉપરના ત્રણ વિભાગોમાંથી પ્રથમ એ વિભાગોમાં જે ત્રણ-ત્રણ પેટા-વિભાગો છે, તે દરેકમાં વ્યક્તો હિંસા-અહિંસાનો છે. અને તર્કશાસ્ત્રની આવશ્યકતા વિચારીએ, તો તે બિનજરૂરી છે. પરંતુ તર્કશાસ્ત્રની દૃષ્ટિએ બલે તે નિરૂપયોગી હોય, પરંતુ મહાવીરની વિચારસરણિમાં તો તે અતિ અગત્યનું સ્થાન ભોગવે છે. અને એ વસ્તુ પ્રથમથી જ સમજાવેલાની ખાસ જરૂર છે. હિંદુ ધર્મના વેદાંતદર્શનનું મુખ્ય સૂત્ર જેમ અજ્ઞાનનિવારણ છે. બૌદ્ધધર્મનું જેમ તૃષ્ણાનિવારણ છે, તેમ જૈનધર્મનું હિંસાનિવારણ છે. વેદાંતદર્શન માણસના જ્ઞાનસ્વરૂપ ઉપર આધાર રાખી કહે છે કે, અજ્ઞાનમાં શા માટે

સબડો છો? બૌદ્ધદર્શન માણસના સાચા નિર્વાણસ્વરૂપ ઉપર આધાર રાખી કહે છે કે, તૃષ્ણાથી શા માટે દાઝવા કરો છો? ત્યારે જૈનદર્શન સર્વ આત્માઓની એકતા તો નહીં પણ સમતાના રોજિંદા અનુભવ ઉપર આધાર રાખી કહે છે કે, અન્ય જીવની હિંસા શા માટે કરો છો? વેદાંતદર્શન એમ માને છે કે, માણસ સ્વભાવે ચિત્સ્વરૂપ હોઈ, અજ્ઞાનાવરણ પસંદ નહીં કરે; બૌદ્ધદર્શન એમ માને છે કે, માણસ નિર્વાણસ્વરૂપ હોઈ તૃષ્ણાનું શક્ય પસંદ નહીં કરે; અને જૈનદર્શન એમ માને છે કે, ‘પોતાના જેવા જ બીજા જીવો પણ છે’ એ સાહજિક અનુભવથી માણસ બીજાની હિંસા કરવાનું પસંદ નહીં કરે. અલ્પબત, ત્રણેનું લક્ષ્ય એક જ છે—જન્મમરણનો ત્યાગ : પણ ‘અપીલ’ જુદી છે. સહેજ વિચાર કરીશું તો જણાશે કે, મહાવીરની ‘અપીલ’ પણ સમગ્ર તેવી સુસંગત છે. હું સુખ માટે આટલો પ્રયત્ન કર્યા કરું છું, અને તે દરમિયાન મારા જેવા બીજા જીવો મને દુઃખ દઈ કે મારી નાખી, મારો પ્રયત્ન વંધ્ય કરી મૂકે એ જેમ હું પસંદ ન કરું, તેમ બીજા જીવો પણ મારા દ્વારા થતી તેવી બાધા કેમ પસંદ કરે? માટે મારી સુખની શોધ એવી તો ન જ હોવી જોઈએ કે જેથી બીજા જીવોની સુખની શોધમાં બાધાકારક નીવડે. પરંતુ મારા સુખ માટેના આરંભમાત્ર કોઈ ને કોઈ રીતે અન્ય જીવોની હિંસામાં પરિણમે જ છે; કારણ કે શરીરનું અસ્તિત્વ પોતે જ અન્ય જીવોની હિંસા વિના શક્ય નથી. એટલે શરીરને રાખી તેના સુખ માટે હું કોઈ પણ પ્રયત્ન એવો નથી કરી શકવાનો કે જે સંપૂર્ણ રીતે અહિંસક હોય. વળી હિંસક પ્રયત્ન દ્વારા આત્મતિક સુખ પ્રાપ્ત થવાની કોઈ સૂરત પણ દેખાતી નથી; કારણ કે, હું જેમ મારા સુખ માટે બીજા જીવોની હિંસા કરવા ઇચ્છું, તેમ તે બીજા જીવો પણ પોતાના સુખ માટે મારી હિંસા

કરવા ઇચ્છે જ. એટલે મનુષ્યની શોધનો વિષય વસ્તુતાએ અહિંસક સુખની શોધનો બની જાય છે; બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો અશરીરી સુખની શોધનો બની જાય છે. શરીરવિહીન અવસ્થાને શક્ય હોય, અને તે આત્મતિક સુખની પણ અવસ્થા હોય, તો જૈનદ્રષ્ટિએ માનવ પ્રાણીની આખીયે શોધનો છેડો મળી જાય. અને નવાઈની વાત એ છે કે, તે મુદ્દા ઉપર જ હિંદુ, બૌદ્ધ તેમ જ જૈન ત્રણે દર્શનોની શોધ પૂરી થાય છે. વેદાંત પણ કહે છે કે, શરીરરહિત આત્મસ્વરૂપે સ્થિતિ તે સત-ચિત્-આનંદની સ્થિતિ છે. બૌદ્ધ દર્શન પણ કહે કે, એ શરીરરહિત સ્થિતિ નિર્વાણ અથવા પરમ શાંતિની સ્થિતિ છે; અને જૈનદર્શન પણ કહે છે કે, એ શરીરરહિત અહિંસક સ્થિતિ સાચા સુખની સ્થિતિ છે.

૩

મહાવીર કેવી જાતના ખ્યાલોથી પ્રેરાઈને પોતાનું જીવન બદી રહ્યા હતા, તે સમજવા માટે આપણે ઉપર તેમનું કાંઈક દિગ્દર્શન કરી લીધું. હવે આપણે આગળ ચાલીએ.

ધર્મજીવનની પૂર્વનૈવારીમાં એક વર્ષ વીત્યું—ન-વીત્યું તેવામાં તો તેમના અંતરની કામના વધુ ઉગ્ર બનવા લાગી, અને હવે વધુ સાધનાની શક્યતા માટે સસારત્યાગ કરવો જ જોઈએ એવું તેમને સ્પષ્ટ દેખાવા લાગ્યું. કથાકાર પોતાની રાચક શૈલીમાં એ બીના આ રીતે વર્ણવે છે :

‘આર સ્વર્ગોમાંથી પાંચમા સ્વર્ગ બ્રહ્મલોકની ચારે બાજુની દિશાઓ—વિદિશાઓમાં લોકાંતિક નામના દેવો રહે છે.’

૧. તેઓ વિષયરતિથી રહિત હોવાથી દેવર્ષિ કહેવાય છે. તેઓ પરસ્પર નાના-મોટા ન હોવાથી સ્વતંત્ર છે, અને ત્યાંથી ન્યૂત થઈ એક મનુષ્યજન્મ લઈ મોક્ષ પ્રાપ્ત કરે છે. જુઓ તત્ત્વાર્થસૂત્ર (વિદ્યાપીઠ) અ. ૪, સૂ. ૨૫-૬.

જ્યારે કોઈ ભાવી તીર્થ કરને ગૃહત્યાગ કરવાનો સમય આવે છે, ત્યારે તેમની પાસે જઈ ‘જગો!, જગો!’ એવા શબ્દ દ્વારા તેમને પ્રતિજ્ઞા કરવાનો તેમનો આચાર છે. એ નિયમ પ્રમાણે વર્ધમાન પાસે આવીને તેઓ તેમને ‘બુજઝહ! બુજઝહ!’ (‘જગો’! ‘જગો’!) એમ કહી ચેતવવા લાગ્યા. એ પ્રમાણે દિવ્ય સૂચના મળતાં જ મહાવીરે પોતાના ગૃહસ્થાશ્રમનું સર્વ ધન દાનમાં આપી દેવા માંડ્યું. એમ કરતાં કરતાં બીજું વર્ષ પણ વીતી ગયું. મોટાભાઈ પાસે કબૂત્રેલો અવધિ પણ હવે પૂરો થયો; એટલે મહાવીર ગૃહત્યાગ કરવા તત્પર થયા.

વિજય નામના મુદ્દતે, ઉત્તરાશ્વાશુની નક્ષત્રને યોગે, છાયા પૂર્વ તરફની તથા બરાબર પુરુષ જોટલી લાંબી થઈ ત્યારે, તેમણે છેક છેદધું શીતળ જળથી સ્નાન કર્યું; અને ઉત્તમ સદૈદ બારીક વસ્ત્ર તથા આભૂષણ પહેરી, પોતાનાં કુટુંબીજનોએ તેમનો છેક છેલ્લો વિદાયસત્કાર કરવા ખાતર આણેલી ચંદ્રપ્રભા નામની વિશાળ શિબિકામાં પૂર્વાદિશા તરફ મુખ રાખી નિર્મળ ચિત્તે તે બેઠા.

તેમણે એક જ વસ્ત્ર ધારણ કર્યું હતું, તથા છ ટંકનો ઉપવાસ કર્યો હતો.^૧ શિબિકામાં તેમની જમણી બાજુએ એક કુલવૃક્ષ સ્ત્રી પવિત્ર થઈ, શુદ્ધ વસ્ત્રાલંકાર પહેરી, હંસ જેવું સદૈદ વસ્ત્ર સાથે લઈને બેઠી. ડાબી બાજુએ મહાવીરની

૧. પાર્શ્વનાથ તેમજ મહાવીર બંનેનો કુમારવાસ ૩૦ વર્ષનો હતો, અર્થાત્ તેમણે ત્રીસ વર્ષે દીક્ષા લીધી હતી. ત્યાર પહેલાંના તીર્થ કરોની અયુધ્યમર્યાદા જ આપણી અત્યારની માનુષી ગણતરી આજેની જતી હોવાથી તેને નોંધવાનો અર્થ નથી. જેમકે છેક આજમાં આજે કાળ જ ત્રણસો વરસનો (અરિષ્ટનેમિનો) છે.

ચોવીસ તીર્થ કરોમાંથી સુમતિનાથે દીક્ષા લેતા પહેલાં ઉપવાસ નહોતો કર્યો. વાસુપૂજ્યે ચાર-ટંકનો, પાર્શ્વ તથા મલ્લિકાનાથે આઠ-ટંકનો, અને બાકીનાઓએ છ ટંકનો ઉપવાસ કર્યો હતો.

ધાવ-મા દીક્ષાની સાધનસામગ્રી લઈને બેઠી. પાછળ એક સ્ત્રી સોળ ટૂંગાર પહેરી, મહાવીર ઉપર છત્ર ધરીને બેઠી. ઇશાન ખૂણે એક સ્ત્રી મણિમય વીંજણો લઈને બેઠી; ત્યાર બાદ દીક્ષાનો વરધોડો વાંજતેગાજતે, જ્ઞાતૃવંશી ક્ષત્રિયોના ઉદ્ધાન તરફ ચાલ્યો. અન્ય નગરજનોએ મોટી સંખ્યામાં આ દીક્ષામહોત્સવમાં ભાગ લીધો.

ધન્ય છે તે જમાનાને કે, યુદ્ધવીરોને સમરાંગણમાં વળાવતાં કુટુંબીઓની પેઠે લોકો જીવન-વીરોના આભિનિષ્ક્રમણને એક ઉત્સવ મનાવે છે !

જ્ઞાતૃવંશીઓના ઉદ્ધાનમાં પહોંચ્યા બાદ મહાવીર શિબક-માંથી ઊતર્યા, અને ત્યાં પોતાનાં આબૂષણ શરીર ઉપરથી ઉતારી નાખ્યાં. તે બધાં પેલી કુલવૃદ્ધાએ ‘હંસલક્ષણ’ રેશમી વસ્ત્રમાં ઝીલી લીધાં. ત્યાર બાદ ત્રીજે પહેરે, માગશર માસની વદ દશમે, ઉત્તરાશ્વિની નક્ષત્ર સાથે ચંદ્રનો યોગ હતો ત્યારે, તેમણે પોતાની મેળે જ પાંચ મૂઠીઓ ભરી ડાબા હાથથી ડાબા અને જમણા હાથથી જમણા એમ પોતાના દાઢી મૂછ અને માથાના બધા વાળ ઉખાડી નાખ્યા.^૧ તે કેશ પણ ઉત્તમ વસ્ત્રમાં^૨ ઝીલી લેવામાં આવ્યા, અને ક્ષીરસાગરમાં પધરાવવામાં આવ્યા. ત્યાર બાદ ત્રણ વાર સિદ્ધોને નમસ્કાર કરી, પોતાની જાતે જ મહાવીરે પંચમહાવ્રતરૂપ ચારિત્ર ગ્રહણ કર્યું. તેની સાથે જ તેમને જન્મસિદ્ધ ત્રણ જ્ઞાનો ઉપરાંત ચોથું મનઃપર્યવ જ્ઞાન ઉત્પન્ન થયું. તેનાથી તેમને મનુષ્યલોકની મર્યાદામાં આવેલાં પર્ણાક્ષ અને વ્યક્ત મનવાળાં સંજ્ઞી પર્વેન્દ્રિય પ્રાણીઓના મનોગત ભાવો પ્રત્યક્ષ થઈ ગયા. પેલી કુલવૃદ્ધાએ તેમ જ અન્ય

૧. એક મૂઠીથી દાઢી અને મૂછના, અને ચાર મૂઠીથી માથા ઉપરના.

૨. આચારાંગમાં હીરાના થાળમાં ઝીલી લેવામાં આવ્યા, એમ છે.

કુટુંબીજનોએ બિભરતા હૃદયે અને ખચકાતી વાણીએ મહાવીરને આશીર્વાદ આપ્યા કે, 'લીધેલા પ્રતમાં અડગ રહેજો, સંકટો અને મુશ્કેલીઓથી ગભરાશો નહીં, તથા એવો પુરુષાર્થ દાખવજો કે જેથી શીઘ્ર તમારું લક્ષ્ય સિદ્ધ થાય.' ત્યાર બાદ ભગવાનને પ્રણામ કરી, તેમને એકલા* પોતાને માર્ગે જવા માટે છૂટા મૂકી, સૌ સમુદાય પોતપોતાને સ્થાને પાછો ફર્યો.

* બીજા તીર્થંકરો તેો સેંકડો અને હજારો સાથીઓની સાથે દીક્ષિત થયા હતા, પરંતુ મહાવીર તેો એકલા જ દીક્ષિત થયા હતા.

આ દીક્ષા વગેરે બે બેતોમાં જુદા જુદા તીર્થંકરોની સરખામણી આ પ્રમાણે કરવામાં આવે છે.

(૧) મહાવીર, અરિષ્ટનેમિ, પાર્શ્વ, મહિનાથ, અને વાસુપુન્જ્ય એ સિવાયના બાકીના તીર્થંકરો રાજકુળમાં જન્મેલા રાજાઓ હતા, પણ રાજ્યાભિષેકની ઈચ્છા રાખ્યા વિના દૌમાર અવસ્થામાં જ પ્રવ્રજિત થયા હતા શાંતિનાથ, કુધુનાથ, અને અરનાથ તીર્થંકર તથાચક્રવર્તી બંને પદવીવાળા હતા અને બાકીના તીર્થંકરો માંડલિક રાજાઓ જ હતા.

(૨) ઋષભદેવે ચાર હજાર પુરુષો સાથે, પાર્શ્વનાથ અને મહિનાથે ત્રણસો પુરુષો સાથે, વાસુપુન્જ્યે છસો પુરુષ સાથે, મહાવીરે તેો એકલા જ, અને બાકીના તીર્થંકરોએ એક હજાર પુરુષોના પરિવાર સહિત દીક્ષા લીધી હતી.

(૩) મહાવીર, અરિષ્ટનેમિ, પાર્શ્વનાથ, મહિનાથ, અને વાસુપુન્જ્ય સ્વામીએ પ્રથમ વ્યૂમા દીક્ષા લીધી, અને બાકીના તીર્થંકરોએ પાછલી વયમાં.

(૪) ચોવીસે તીર્થંકરો એક વસ્ત્રે ધર ઊડી નીકળ્યા હતા.

(૫) ઋષભદેવે વિનીતા નગરીમાં, અરિષ્ટનેમિએ દ્વારકામાં અને બાકીનાઓએ જન્મભૂમિ વિષે દીક્ષા લીધી હતી.

(૬) ઋષભદેવે સિદ્ધાર્થ નામના વનમાં, વાસુપુન્જ્યે વિહાર-ગૃહમાં, ધર્મનાથે વપ્રકામાં, સુપ્રતે નીલગુહામાં, પાર્શ્વે આશ્રમપદમાં, મહાવીરે જ્ઞાતવંશીઓના ઉદ્યાનમાં અને બાકીનાઓએ સહસ્રાશ્રવન (આંખાવાડિયા) માં દીક્ષા લીધી હતી. [ત્યાહ -

મિત્ર, શાંતિ, સ્વજન અને સંબંધી વગર વિદાય કરી, મહાવીરે ત્યાં જ એવો નિયમ લીધો કે હવેથી બાર વર્ષ સુધી હું કાયાની સારસંભાળ કે મમતા રાખ્યા વિના, જે કોઈ વિધ્નો અને સંકટો આવી પડશે, તે બધાં અડગપણે સહન કરીશ, અને તે તે વિધ્નો નાખનાર પ્રત્યે સમભાવ રાખીશ. આવો નિયમ લઈ તે ત્યાંથી ચાલી નીકળ્યા, અને મુદ્દત જોડેલો દિવસ બાકી રહ્યો, ત્યારે કુમ્ભાર^૧ ગામે આવી પહોંચ્યા.

આ જગ્યાએ એક પ્રશ્ન થાય છે કે, ઉત્તરાધ્યયન સૂત્ર અ. ૨૩, શ્લો. ૬-૧૩ માં મહાવીરના આચારવિધિને પાર્શ્વના આચારવિધિથી જુદો પાડી અચેત્ક-વસ્ત્રરહિત રહેવાનો વિધિ કહ્યો છે. અને એ રીતે તેને પાર્શ્વના આચારવિધિમાં મહાવીરે કરેલા સુધારા-ફેરફાર પણ જણાવ્યો છે. તો પછી મહાવીરે ગૃહત્યાગ કર્યા બાદ વસ્ત્ર ધારણ કરેલું કે તે નબ સ્થિતિમાં જ ચાલી નીકળેલા ? કયાકારો જે રીતે એ પ્રશ્નનું નિરાકરણ રજૂ કરે છે, તે ઉપરથી જણાયા વિના નથી રહેવું કે,

-આશુ] (૭) પહેલા અને છેલ્લા જિનને પાત્ર મહાપ્રત હતા, બાકીનાઓને ચાર હતા.

(૮) પહેલા અને છેલ્લા જિને સ્ત્રીકારેલ સંયમાદિ ચરિત્ર સામાયિક અને ઉદોપસ્થાપનીય એમ બે પ્રકારે હતા, અને બાકીનાઓને સામાયિક જ હતું. સમભાવમાં રહેવા માટે બધી અશુદ્ધ પ્રવૃત્તિઓનો ત્યાગ કરવો, તે ‘સામાયિક’ ચારિત્ર કહેવાય. અને પ્રથમ દીક્ષા લીધા બાદ વિશિષ્ટ શ્રુતનો અભ્યાસ કરીને વિશેષ શુદ્ધિ ખાતર જે જીવન પથ તની ફરી દીક્ષા લેવામાં આવે છે તે, તેમજ પ્રથમ લીધેલ દીક્ષામાં દોષાપત્તિ આવવાથી તેનો છેદ કરી, ફરી નવેસર દીક્ષાનું જે આરોપણ કરવામાં આવે તે ‘ઉદોપસ્થાપન’ ચારિત્ર.

૧. “ત્યાં જવાના બે રસ્તા હતા; એક સ્થળમાર્ગ અને બીજો જળમાર્ગ. ભગવાન સ્થળમાર્ગે ચાલ્યા.” ભા. ૧૧૧ પા. ૧૮૧ આવૃ. વૈશાલીથી નાલંદા જતાં રસ્તામાં ૧૭-૧૮ માઈલ ઉપર કસ્મર ગામ છે, તે કુમ્ભાર હોવાનો સંભવ છે.

મહાવીરે વસ્ત્રનો સઢંતર ત્યાગ જ કરેલો. કારણ કે તેઓ જણાવે છે કે, તેમણે પોતે તો વસ્ત્ર ધારણ નહોતુ કર્યું, પરંતુ ઇંદ્રે પોતાની મેળે તેમના શ્વાસ પર એક દેવદૂધ વસ્ત્ર નાખ્યું હતું. જો કે, એવું એક વસ્ત્ર પણ મહાવીર સ્વામીએ કાયમ રાખ્યું હતું એવું તો તેઓ પણ નથી કહી શકતા. કારણ કે, રસ્તામાં જ તેમના પિતાનો મિત્ર સોમ નામનો એક વૃદ્ધ બ્રાહ્મણ આવ્યો અને કહેવા લાગ્યો કે, 'હું જન્મથી જ મહા દરિદ્રી છું, અને બીજાઓ પાસે ચાચના કરતો અહર્નિશ ગામ-પરગામ ભટક્યા કરું છું. તમે જ્યારે સાંવત્સરિક ક્ષાનથી અનેક લોકોનું દારિદ્ર ટાળી દીધું, ત્યારે હું મંદલાગી ધનની આશાથી બહારગામ જ ભટક્યા કરતો હતો. તેથી તે વાતની મને કશી ખબર પડી નહીં. જ્યારે હું ખાલી હાથે પાછો ફર્યો ત્યારે મારી બ્રાહ્મણીએ મારો તિરસ્કાર કરી, મને તમે હતુ પણ કાંઈક આપશે એવી આશાએ અહીં મોકલ્યો છે.' મહાવીરે કહ્યું, હવે તો હું નિષ્કિંચન થયો છું, પરંતુ મારા ખસા ઉપર જે આ કીમતી વસ્ત્ર છે, તેનો અર્ધ ભાગ તું લઈ જા. બ્રાહ્મણ તે વસ્ત્રનો અર્ધ ભાગ લઈ હર્ષિત ચિત્તે પાછો ફર્યો અને ફાંડેલી બાબુએ દરી બધાવવા માટે વૃણનાર પાસે ગયો. વૃણનારે તેને પૂછ્યું, કે, આવું અમૂલ્ય અર્ધ વસ્ત્ર તને ક્યાથી મળ્યું? ત્યારે બ્રાહ્મણે તેને સાચી વાત કહી સંભળાવી. તે ઉપરથી વૃણનારે તે બ્રાહ્મણને સૂચ્યું કે, તું શીઘ્ર તેમની પાછળ પાછો જા કારણકે ફરતાં ફરતાં મહાવીરનું બાકીનું અર્ધ વસ્ત્ર કાંઠા વગેરેમાં ભરાઈને પડી જશે, પછી તે નિઃસ્પૃહ મુનિ તેને લેવા રહેશે નહીં. એટલે તું તેને લઈને આવતો રહેજે. પછી તેના બે ભાગ ચોળને હું તેને આપું કરી આપીશ, તો તેનું મૂલ્ય લાખોથી બિપજશે. તે ધન આપણે બે અર્ધોઅર્ધ વહેંચી લઈશું. બ્રાહ્મણ તે ઉપરથી પાછો જઈ મહાવીરની પાછળ પાછળ ફરવા લાગ્યો. તેર મારે તે અર્ધ વસ્ત્ર એક નદીકિનારે કાંઠા સાથે ભરાઈ ગયું મહાવીર તો તેના તરફ એક નજરમાત્ર કરી આગળ ચાલ્યા ગયા. પોલો બ્રાહ્મણ પછી તે વસ્ત્ર લઈ પાછો આવ્યો.

દીક્ષાનાં પ્રથમ છ વર્ષ

દીક્ષા લીધા બાદ પહેલે દિવસે ફરતા ફરતા મહાવીર બે ઘડી દિવસ બાકી રહ્યો ત્યારે કુમ્ભાર ગામે પહોંચ્યા. ત્યાં આવી ગામની સીમ પાસે તે ધ્યાનસ્થ થયા. પરંતુ તે દરમ્યાન, અભિષેક વખતે તેમના ઉપર લગાડેલા ચંદનાદિ સુગંધી પદાર્થોની સુગંધથી ખેંચાયેલા ભમરા, તેમની પાસે તે સુગંધ બનાવવાની કે મેળવવાની માહિતી પૂછતા જીવાનિયાઓ, તથા તે સુગંધ તેમજ તેમના શરીરસૌંદર્યથી કામમોહિત થયેલી સ્ત્રીઓ તરફથી તેમને ઘણા ત્રાસ વેઠવો પડ્યો. આ જાતનો ત્રાસ, ન નાહવાને કારણે, ચાર મહિના સુધી પહોંચ્યો હતો, એમ આચારાંગ, કલ્પસૂત્ર વગેરે ગ્રંથોમાં નોંધાયેલી હકીકત પરથી જણાય છે.

૧. ગોવાળ

હવે કુમ્ભાર ગામના સીમાડા પર જ્યાં મહાવીર ધ્યાનસ્થ થયા હતા, ત્યાં એક ગોવાળ આખો દિવસ હળ ખેતી થાકેલા તથા ક્ષુધાપીડિત થયેલા બળદો લઈને આવ્યો. તેને ગામમાં ગાયો દોહવા, જવું હતું, પરંતુ બળદોને ચારો ચરવા ઇચ્છતા જોઈ, તે ગોવાળ મહાવીર પ્રભુને તે બળદો તરફ જોતા રહેવાનું કહી, 'થોડી વારમાં જ પાછો આવું છું' એમ માનતો ગામમાં ચાલ્યો ગયો. મહાવીરે તેનું કહ્યું સાંભળ્યું કે નહીં, અથવા સ્વીકાર્યું કે નહીં, તે જાણવાનો તેને હતાવળમાં ખ્યાલ પણ ન રહ્યો. બળદો ચરતા ચરતા ત્યાંથી દૂર ચાલ્યા ગયા.

એટલે જ્યારે તે ગોવાળ પોતાનું કામ પરવારી મોડા મોડા બળદ લેવા પાછો આવ્યો, ત્યારે તેણે આસપાસ બળદ જોયા નહીં; તથા મહાવીરને પૂછનાં તેને કંઈ ઉત્તર પણ મળ્યો નહીં. એટલે આ બાધાને કાંઈ ખતર નહીં હોય એમ માની, તે બળદ શોધવા નીકળી પડ્યો. આખી રાત બટક્યા બાદ જ્યારે તે ખાલી હાથે પાછો આવ્યો, ત્યારે તેણે તે બળદોને તે જ ઠેકાણે મહાવીરની પાસે વાગોળતા બેઠેલા જોયા. એ ઉપરથી તેણે માની લીધું કે, આણે જાણુતો હોવા છતાં નાહક મને રખડાવ્યો, તથા તેની દાનત સવાર થતાં બળદ લઈ રસ્તે પડવાની જ હશે ! આથી તે તસ્ત બળદની રાશ લઈ પ્રભુને મારવા દોડ્યો. તે વખતે, દીક્ષા લીધા બાદ પ્રથમ દિવસે મહાવીરનું શું થયું તેની તપાસ રાખતા તેમના અનુરાગી ઇંદ્રે તેને વાર્યો અને કહ્યું કે, 'આ તો સિદ્ધાર્થ રાજનો પુત્ર છે. ચોર નથી. તેને ઝાળખતો નથી શું ?'

આમ છતાં થયેલા તે ઇંદ્રે આગળ ઉપર પણ આવું ફરી ન બને તે માટે પોતાને સાથે રાખવા મહાવીરને આજીજી કરી. ત્યારે મહાવીરે તેને સમજાવ્યો કે, આ કર્મક્ષયના માર્ગમાં ખીજ કોઈની મદદ કામ આવતી નથી. મારાં પૂર્વ કર્મોનો ક્ષય મારે તેમનાં ફળ ભોગવીને જ કરવો પડવાનો છે, માટે તારે આ પ્રકારે મારી પાછળ ફરવાનું કાંઈ પ્રયોજન નથી. પરંતુ નાણૂટકે પાછા ફરેલા ઇંદ્રે મહાવીરની માસીના પુત્ર સિદ્ધાર્થને છૂપી રીતે તેમની પાછળ મોકલવાની વ્યવસ્થા તો કરી જ.

કથાકાર જણાવતા જાય છે કે, તે સિદ્ધાર્થ મૂળે તપસ્વી હતો, તથા અન્ય સ પ્રદાયમાં જણાવ્યા પ્રમાણે તપ આચરી, વ્યંતર દેવમાં ઉત્પન્ન થવારૂપ હીન ગતિ પામ્યો હતો.

મહાવીર કુમ્ભાર ગામથી નીકળી દીક્ષા વખતે પોતે

કેલ્લાકમાં આવ્યા.^૧ ત્યાં બહુધ નામે બ્રાહ્મણને ત્યાં તેમણે “ મધુધૃત સંયુક્ત પરમાત્મી ”^૨ પારણું કયું. ત્યાંથી નીકળી, તે થોડે દૂર મોરાકમાં આવેલા પોતાના પિતા સિદ્ધાર્થના મિત્ર એક તાપસ કુલપતિના આશ્રમે આવ્યા. તે તાપસે ‘ કુલજ્જ’ત ’ કહેવાતા હતા. પેલો તાપસ કુલપતિ મહાવીરને જોઈ, તેમને ઓળખી તેમની સામે આવ્યો. રોજના અભ્યાસથી મહાવીરે તેને મળવા માટે હાથ પસાર્યો. તેની ઇચ્છાથી મહાવીર એક રાત તેના આશ્રમે જ રહ્યા. પછી બીજે દિવસે તે ત્યાંથી ચાલવા લાગ્યા, ત્યારે તે કુલપતિએ તેમને ચોમાસાના ચાર મહિના એ આશ્રમમાં જ માળવા આવવાની વિનંતિ કરી. કારણ કે એ સ્થળ એકાતમાં હોવાથી ધ્યાનાદિ માટે બધી રીતે યોગ્ય હતું. તેના આગ્રહથી તેનું વચન સ્વીકારી, મહાવીર ત્યાંથી શ ખની જેમ નિરંજનપણે ચાલી નીકળ્યા.

તે શરૂઆતના વખતની તેમની શારીરિક તથા માનસિક દશા વર્ણવતાં કથાકારો કહે છે : તે પ્રભુ ચંદ્ર જેવી શીતળ મનોવૃત્તિવાળા હોવા છતાં સૂર્ય જેવા તેજસ્વી હતા; ગર્જદ્ર જેવા બળવાન હતા, મેરુ જેવા નિશ્ચલ હતા, પૃથ્વીની પેઠે સર્વ પ્રકારના સ્પર્શો સહન કરનારા હતા, સમુદ્ર જેવા ગંભીર હતા, સિંહ જેવા નિર્ભય હતા, તથા નાસ્તિકો જેમ હોમાગ્નિથી દૂર રહે છે તેમ પોતે નાસ્તિકોથી દૂર રહેનારા હતા. વળી તે ગેંડાના

૧. વાણિજ્યગ્રામ-વૈશાલી-ક્ષત્રિયકુંડપુર એ ત્રણ મળીને બનતા મોટા શહેરની હતરમા ક્ષત્રિયોનો સંનિવેશ (પટ્ટ) હતો, તથા તેમાં ક્ષાત્રવંશી ક્ષત્રિયોનો અલગ મોહોલ્લો (કુલ) હતો. સંનિવેશની બહાર ક્ષાત્રવંશીઓનું છુતિપલાશ નામનું ચત્ત હતું. તેની આસપાસ એક કલ્પાન પશુ હતું. તે નાય-સળ્લ-વળે-ઝજ્જાળે કે નાય-સળ્લ-ઝજ્જાળે નામથી ઓળખાતું હતું. તેમાં આવીને જ મહાવીરે દીક્ષા લીધી હતી. એટલે કેલ્લાક સંનિવેશ જ મહાવીરના પિતાનું નિવાસસ્થાન કહેવાય.

૨. આવ૦ ટીકા.

શીંગડા જેવા એકાકી, મોટા સાંઢ જેવા મહાબળશાળી, સુવર્ણની જેમ શુદ્ધ, પક્ષીની જેમ સ્વતંત્ર, જીવની જેમ અખલિત ગતિવાળા, ભારંડ પક્ષીની જેમ પ્રમાદરહિત, આકાશની જેમ નિરાશ્રય, તથા કમળપત્રની જેમ નિર્લેપ હતા. શત્રુ-મિત્ર, તૃણ-ઝો, સુવર્ણ-પાષાણ, મણિ-મૃત્તિકા, આ લોક — પરલોક, સુખ-દુઃખ અને સંસાર તથા મોક્ષમાં તે સમાનભાવવાળા હતા, તથા અહોતુક કરુણાળુ મનને લીધે સંસારસાગરમાં ડૂબી જતાં મુગ્ધ પ્રાણીઓનો ઉદ્ધાર કરવાની ઇચ્છાવાળા હતા. [જોકે, દીક્ષાના સમયથી માંડીને સપૂર્ણ એવું કેવળજ્ઞાન પ્રાપ્ત ન થાય, ત્યાં સુધીની છદ્મસ્થાવરથામાં તીર્થંકરો કોઈને ઉપદેશ કરતા નથી]

૨. તાપસોનો આશ્રમ

ઉપર જણાવ્યા પ્રમાણે કમળપત્રની પેઠે નિર્લેપ રહી, સર્વત્ર વિચર્યા કરતા મહાવીરે ત્રીભંકાળ વ્યતીત કરી નાખ્યો. ત્યાર બાદ આતુર્ભાસ કરવા, પોતે પિતાના મિત્ર પેલા તાપસોના કુલપતિને આપેલું વચન યાદ કરી, મોરાર કામે પાછા પધાર્યા. કુલપતિએ ધાસની એક કુટી તેમને રહેવા માટે આપી.

વરસાદ પડવો શરૂ થઈ ગયો હતો. પરંતુ નવું ધાસ હજી બરાબર જોડ્યું ન હતું. ત્રીભંકાળમાં તૃણ નાશ પામ્યાં હોવાથી ગાયો ધાસની આ કુટીઓનું ધાસ ખાવા વારંવાર પડાપડી કરતી. તે વખતે તે તાપસોને સાંવધાન રહી, તે ગાયો હાંક્યા કરવી પડતી. પરંતુ મહાવીર એવું કશું ધ્યાન રાખતા નહીં, એટલે તેમની ઝૂંપડી તરફ ગાયો વારંવાર દોડી આવતી. આથી મહાવીરના અન્ય પડોશી તાપસો મહાવીર ઉપર ચિડાયા. તેમને લાગ્યું કે આ માણસ તો ભારે અકૃતજ્ઞ, ઉદાસી, આળસુ અને દ્વાક્ષિણ્યેરહિત છે. કારણ કે, તે પણ કુલપતિએ આપેલી ઝૂંપડી સાચવતો હોત, તો કશું ખાવાનું ન મળવાથી ગાયોનો હલ્લો આ તરફ ચાલુ રહેત નહિ, અને કોઈને સાચવવા એસી રહેવું પડત નહિ.

તાપસોએ કુલપતિને આ બાબત ક્રિયાદ કરી. ત્યારે કુલપતિએ મહાવીરને મૃદુપણે પોતાની ખૂપડી બાબત સાવધાન રહેવાની સૂચના કરી. એ વાત મહાવીરને ગળે ઊતરી. પરંતુ તે પોતે પોતાની સાધનામાં એવા ગરક રહેતા હતા કે, આવી ઊઠવેઠ કરવી તેમને પાલવે તેમ નહોતી. આથી તે રાજપુત્રીથી એ આશ્રમ છોડી, વર્ષાઋતુનો અર્ધમાસ વ્યતીત થયો હોવા છતાં ચાલી નીકળ્યા. સાથે સાથે તેમણે મનમાં એક માંડ વાળી લીધી કે, (૧) જ્યાં અપ્રીત થાય તેવું હોય તે સ્થાને કદી પણ રહેવું નહિ (૨) જ્યાં રહેવું ત્યાં સદા ધ્યાનમગ્ન જ રહેવું, અને તેથી જગા પણ તેને અનુકૂળ જ શોધવી. (૩) ત્યાં પણ પ્રાયઃ મૌનાવસ્થામાં જ રહેવું. (૪) હાથરૂપી પાત્ર વડે જ ભોજન કરવું. અને (૫) ગૃહસ્થની ખુશામત કરવી નહિ.

મહાવીર તાપસોના આશ્રમમાંથી નીકળી અસ્થિક ગામે આવ્યા. ત્યાં ગામ બહાર એક ટેકરા ઉપર શલપાણિ યક્ષનું મંદિર હતું. મહાવીરે ત્યાં વાસો કરવા દેવા ગામ લોકોને વિશ્વસિ કરી. ત્યારે લોકોએ તેમને તે યક્ષમંદિરની વાત કહી, અને જણાવ્યું કે આ સ્થાનમાં શલપાણિ યક્ષ કોઈને રાત્રીવાસ કરવા દેતો નથી, અને કરનારને મારી નાખે છે; માટે કોઈ સાયંકાળ બાદ ત્યાં રહેતું નથી.

૩. શલપાણિ યક્ષ

ગામલોકોએ કહેલી યક્ષની વાત આ પ્રમાણે હતી. 'આ અસ્થિક ગામનું નામ પહેલાં વર્ધમાન હતું. અહીં જંને તટમાં કાલ્પવાળી વેગવતી નામે નદી વહે છે. એક વખત ધનદેવ નામે કોઈ વણિક ક્રિયાણાનાં પાંચસો ગાડાં ભરી અહીં આવ્યો હતો. તેની પાસે એક બળવાન વૃષભ હતો. તેને આગળ રાખી તેણે બધાં ગાડાં એ કાલ્પમાંથી હેમખેમ પાર કર્યાં. પરંતુ અતિ શ્રમ પડવાથી તે વૃષભ લોહી ઓકતો પૃથ્વી ઉપર ગળડી ગયો, તે

ફરી ભભો થઈ શક્યો નહીં. પેલા વેપારીને બળદ ખાતર રોકાઈ રહેવું પાલવે તેમ નહોતું, તેથી કૃતચૂતાપૂર્વક* બળદના પાલન-પોષણ અર્થે ગામલોકોને પુષ્કળ ધન આપી, બળદ તરફ આંસુ-ભરી આંખે જોતો જોતો તે આગળ ચાલ્યો ગયો.

ગામલોકોએ તે વેપારીએ આપેલું ધન તો લીધું, પણ પછી કોઈએ પેલા બળદની કશી દરકાર લીધી નહીં. આથી બુદ્ધ અને તરસથી રિખાતો તથા ગામલોકોની, દુષ્ટતા સમજતો તે બળદ ક્રમેતે મરણ પામ્યો, અને શવપાણિ નામે વ્યંતર થયો. ત્યાર બાદ ગામલોકો ઉપર કોપ લાવી તેણે તેમનો ખોડો કાઢી નાખ્યો. પોતે કયા દેવને કેવી રીતે કુપિત કર્યો છે તે ન જાણતા તે લોકો સર્વ દેવ-અસુર-યક્ષ-રાક્ષસ-કે કિન્નરનાં સ્થાનોમાં બળિ આપતા, આજીજી કરવા લાગ્યા. તોપણ કાંઈ વળ્યું નહીં. પછી લોકો ગામ છોડી ભાગ્યા. તોપણ પેલાએ તેમનો પીછો છોડ્યો નહીં. ત્યારે તેઓ પાછા ગામે આવ્યા, અને ક્યાં દેવ-દેવીને અપરાધ કર્યો છે એ ન જાણતા નગરદેવતાને અલિદાન આપતા 'અમારો અપરાધ ક્ષમા કરો, અમે તમારે શરણે છીએ' એમ બોલવા લાગ્યા. ત્યારે પેલા વ્યંતરે તેમને પોતાની ઝાળખ આપી, તથા તેમને તેમની દુષ્ટતા કહી બતાવી. તે જાણી ગામલોકો ક્ષમા માગી તેને શરણે ગયા, અને તેના કલા મુજબ મરેલાં મનુષ્યોનાં હાડકાંના ઢગલા ઉપર જ તેમણે તે શવપાણિ યક્ષવું દેવસ્થાન ચણાવ્યું, અને ત્યાં તેની નિત્ય પૂજા માટે એક ઈંદ્રશર્મા નામે પગારદાર બ્રાહ્મણને રોક્યો.

મહાવીરસ્વામી તો આ વાત સાંભળી, બીકને કારણે પાસેનું નિવાસસ્થાન છોડી દૂર જવું ઠીક ન માનતા હોવાથી,

* આવૃ ૦ દીક્ષ પા. ૧૮૬ પ્રમાણે તો પેલો ઘાસ-પાણી છોડી ચાલતો થયો. પછી ગામના લોકો ત્યાં થઈને ઘાસ-પાણી લઈને આવતા-જતા, પણ પેલાને ન નાખતા-તેથી તે દ્વેષે બરાચો.

તથા શલ્લપાણિની વાત સાચી હોય અને તે જોવામાં આવે તો તેને ઉપદેશ આપી, અવગતિમાંથી તેના ઉદ્ધારનો માર્ગ તેને બતાવવાની ઇચ્છાથી, તે સ્થાનમાં જ રાતવાસો કરી રહ્યા, અને અધા ચાલ્યા જતા, એકાગ્રપણે ધ્યાનસ્થ થયા.

પેલો શલ્લપાણિ આ અધી ઘટના જોઈ રહ્યો હતો; પોતાના સામર્થ્યનો અનાદર કરી, પોતાના સ્થાનમાં રાતવાસો રહેવા ઇચ્છાનારને તેની ધૃષ્ટતાનું પૂરું ફળ ચખાડવા તે તક્ષપાપક થઈ ગયો. ધીરે ધીરે તે મહાવીરની નજીક આવ્યો, તથા પ્રથમ તો અચાનક આમ ટૂટી પડતું હોય તેવા ભયંકર અવાજે તેણે અદ્ભુત કથા કહ્યું. બચાનક કાળરાત્રી, નિર્જન ભખ ભખ કરતું એકાંત, સર્વને ગળી ગઈ હોય તેવી અપાર શૂન્યતા — એમાં આવો અચાનક ભયજનક અવાજ, એ વસ્તુ જોવા-તેવાને તો મરણશરણુ જ કરી નાખે. પરંતુ જેણે જીવનના તત્ત્વને અડગ પાયો અંતરમાં નિશ્ચળ કર્યો છે, જે તે અડગ તત્ત્વ ઉપર શ્રદ્ધાવાન છે, તથા તેની આંતરિક પ્રતીતિ જેને રામરામ વ્યાપી રહી છે, તે માણસ ઉપર ભય-શોક, હર્ષ-વેદના આદિ દ્વંદ્વોમાંથી કોઈ પણ શી અસર કરી શકે? ચાર પછી તો ખિજવાયેલા યક્ષે હાથી, પિશાચ, સર્પ આદિ રૂપો વડે તેમને ખૂબ બિચરાવવા પ્રયત્ન કર્યો, પરંતુ તે પણ નિષ્ફળ ગયા. તત્ત્વને જે જાણુતો નથી, જેનું ચિત્ત અજ્ઞાન અને તબ્બાલવાસનાઓથી દૂષિત છે, તથા તે કારણે અન્ય જીવોને ભય-વેદના-વધ આદિ આપવા પણ તત્પર છે, તેને આ જગતમાં ચારે તરફ ભય જ ભય છે; પરંતુ જેનું ચિત્ત શાંત છે, જેને કોઈ પણ પ્રાણીને દુઃખ આપી લેશ પણ સુખ મેળવવાની વૃત્તિ નથી, જિલ્લું જેનું ચિત્ત તે અધા પ્રત્યે સમતા તથા કડુણાથી વ્યાપ્ત છે, તે પુરુષને સ્થાવર-જંગમ, સત્ય કે કલ્પિત કોઈ પણ સત્ત્વો કે પ્રાણીઓનો ભય કેવો?

પરંતુ એકાંતવાસ સેવવા ઇચ્છનારને આવાં કલ્પિત સત્ત્વો કે ભૂતોનો ભય જીતવો પડે છે, એટલું જ નહીં પણ દુરાત્મા મનુષ્યો કે દૂર પ્રાણીઓ તરફના પ્રાણાંતક અથવા તીવ્ર વેદનાથી ધમધમતા ઉપદ્રવો પણ સહન કરવા પડે છે. તેવા ઉપદ્રવોની નિત્ય કાયમ રહેતી આશંકા પણ ચિત્તને એકાંતવાસ વેળા અસ્વસ્થ કરી મૂકે. એ બધા ભયો અને ઉપદ્રવો સહન કરવાની શક્તિ મહાવીરે પ્રાપ્ત કરી લીધી હતી એ સૂચવવા, આ શસ્ત્રપાણિ યક્ષના વર્ણુન પ્રસંગે જ કથાકાર તે યક્ષને મહાવીરનાં શિર, નેત્ર, મૂત્રાશય, નાસિકા, દાંત, પૃષ્ઠ, અને નખ એવાં સાત મર્મસ્થાને મારણાંતિક વેદના કરતો વર્ણુવે છે. તેમાંની એક એક વેદના પણ બમે તેવા માણસને કંપાવી મૂકે, તો અહીં તો સાતે વેદનાઓ એક સાથે કરવામાં આવેલી સૂચવીને કથાકાર મહાવીરની શારીરિક સહનશક્તિ કે તિતિક્ષાની પરાકાષ્ઠા સૂચવી દે છે. જેનામાં એવા માનસિક ભયો, અને શારીરિક વેદનાઓ, સહન કરવાની શક્તિ ન હોય, તે નિર્જન એકાંતમાં રહી, એકાગ્ર ધ્યાન સિદ્ધ કરવાની કલ્પના પણ શી રીતે કરી શકે ?

કોઈ રખે એવું માનવાની બૂલ કરે કે, આવા ભયો અને ઉપદ્રવો સહન કરવા માટે માત્ર માનસિક કે શારીરિક જડ શક્તિની જ જરૂર છે. છુદ્ધને શ્રાવસ્તીમાં મળેલા એક બ્રાહ્મણે કહ્યું, ‘દૂર જંગલમાં આવેલા એકાન્ત સ્થળે રહેવું બહુ દુષ્કર છે. જેમને સમાધિલાભ થયો ન હોય, તેમનાં મન તો આવાં સ્થળો જાણે કે લૂટી જ જાય છે.’

છુદ્ધે જવાબમાં કહ્યું, ‘હે બ્રાહ્મણ, તારું કહેવું બરાબર છે. જ્યારે મને સંબોધ પ્રાપ્ત થયો ન હતો, જે સમય હું કેવળ બોધિસત્ત્વની (ભાવી છુદ્ધની) અવસ્થામાં હતો, ત્યારે મને આવો જ વિચાર આવ્યો હતો. ત્યારે મને એમ લાગ્યું કે, જે કોઈ શ્રમણ કે બ્રાહ્મણ પરિશુદ્ધ કાયકર્મોનું, પરિશુદ્ધ વાકકર્મોનું,

પરિશુદ્ધ મનઃકર્મોનું, અને પરિશુદ્ધ ઉપજીવિકાનું આચરણ ન કરતો હોવા છતાં અરણ્યમાં રહે છે, તે પોતાનાં અપરિશુદ્ધ કર્મોના દોષોથી ભયભેરવને આમંત્રે છે.

“જે શ્રમણ કે બ્રાહ્મણ લોભી, કામાસક્ત, પ્રદુષ્ટચિત્ત, આળસુ, બ્રાંતચિત્ત, અને સંશયગ્રસ્ત હોવા છતાં અરણ્યમાં રહેવા જાય છે, તે તેના તે પાંચ દોષોને કારણે ભયભેરવને આમંત્રે છે.

“જે શ્રમણ કે બ્રાહ્મણ સ્વસ્તુતિ અને પરનિંદા કરે છે, બીકણુ હોય છે, લાભસત્કાર વગેરેની ઇચ્છાથી અરણ્યમાં રહે છે, નિરુત્સાહી હોય છે, સ્મૃતિવિહીન હોય, વિક્ષિપ્તચિત્ત હોય છે, અને જડશુદ્ધિવાળો હોય છે, તેના અરણ્યવાસ ભયભેરવને આમંત્રણરૂપ જ છે.

“પરંતુ એ દોષોથી રહિત એવા જે સજ્જનો અરણ્યમાં રહે છે, તેઓમાંના જ હું એક છું એવું મને જણાયું, ત્યારે અરણ્યમાં વિહાર કરવામાં મને અત્યંત નિર્ભયતા લાગવા માંડી.

“આઠમ, ચૌદશ, પૂનમ અને અમાસની રાત ‘ભયભેરવ’ માટે પ્રસિદ્ધ છે. લોકો જે ઉદ્યાનમાં, જે અરણ્યમાં કે જે વૃક્ષો નીચે દેવતાઓને બલિદાન આપે છે, તથા જે સ્થળો અત્યંત ભયંકર છે એમ માને છે, તે જગાએ હું રહેતો. કારણ ભયભેરવ કેવું હોય છે, તે જોવાની મારી ખૂબ ઇચ્છા હતી. આવી જગાએ જ્યારે રહેતો ત્યારે કોઈ વાર કોઈ કારણે ત્યાં આવતું, કોઈ મોર સુકાઈ ગયેલું લાકડું નીચે પાડતો, અથવા તો પવનને લીધે ઝાડનાં પાંદડાં હાલતાં, તે વખતે મને લાગતું કે, આ જ તે ભયભેરવ છે. અને હું કહેતો, ‘અરે, ભયભેરવની ઇચ્છા રાખીને જ હું અહીં આવ્યો છું. જે સ્થિતિમાં આ ભયભેરવ આવ્યું છે, તે સ્થિતિમાં રહીને જ આ ભયભેરવનો નાશ મારે કરવો છે.’ આવા વિચારથી, જો હું સાક્ષી હોઉં ત્યારે આ

ભયભેરવ આવતું, તો ચાલતાં ચાલતાં જ હું તેનો નાશ કરતો. ત્યાંસુધી હું ઊભો રહેતો નહીં, એસી જતો નહીં, કે પથારીમાં ઊંધું ધાલી પડતો નહીં. હું ઊભો હોઈ ત્યારે ભયભેરવ આવતુ તો ઊભો ઊભો જ હું તેનો નાશ કરતો; એઠો હોઈ ત્યારે આવતું, તો એઠો એઠો જ હું તેનો નાશ કરતો; અને જો પથારીમાં પડ્યો હોઈ ત્યારે આવતું, તો પથારીમાં પડ્યો પડ્યો જ તેનો હું નાશ કરતો.”
[મળિઝમં ભયભેરવસુત]

એક જ અનુભવ બૌદ્ધ સૂત્રકારે અને જૈન સૂત્રકારે જુદી જુદી ભાષામાં અને શૈલીમાં રજૂ કર્યો છે. પરંતુ ગૃહાવાસ તજી, ધ્યાનાદિ માટે નિર્જન અરણ્યવાસ સ્વીકારનારને જે તીવ્ર અનુભવો સૌથી પ્રથમ સહન કરવાના આવે છે, તેનું એ બંને સૂચન કરે છે. મહાવીર એ ભયભેરવને જીતવા શક્તિમાન થયા. શૂલપાણિ યક્ષનો પરાભવ થયો. તે મહાવીરને શરણે આવ્યો. મહાવીરે તેને તત્ત્વોપદેશ આપી,^૧ અહિંસાના સુવર્ણ-માર્ગે ચડાવ્યો. શૂલપાણિ બોધ પામ્યો, પારકા જીવોના કરેલા ઘાતથી પોતાના જ આત્માનો ઘાત કેવી રીતે થાય છે એ રહસ્ય તે સમજ્યો, અને શાંત ધર્મ હર્ષાવેગમાં સંગીત કરવા લાગ્યો.

આ કપરી કસોટીમાં પાર જીતરતાં પોતાને વેઠવા પડેલા શારીરિક તેમ જ માનસિક શ્રમને કારણે મહાવીરને મોડી રાતે

૧. કયાકારે આ હપદેશ પેલા અપદેવ થયેલા મારીના છાકરા સિદ્ધાર્થ દ્વારા અપાવ્યો છે. એને ઇન્દ્રે મહાવીરની રક્ષા માટે નિયુક્ત કર્યો હતો. પરંતુ તે સતત કશું ધ્યાન રાખતો નહીં. તેથી જ્યારે શૂલપાણિ યક્ષ મહાવીરને સારી પેઠે બોખરા ફરી-ફરીને થાક્યો અને તેમને શરણે આવ્યો, ત્યારે જ સિદ્ધાર્થ-ભાઈ ત્યાં આવી પહોંચ્યા, અને ભગવાન મહાવીરની મહત્તા બતાવી શૂલપાણિને કપકો આપવા લાગ્યા.

જરા નિદ્રા આવી ગઈ બયબેરવના પરાજયથી આત્મવિશ્વાસ પામેલા મહાવીરને તે નિદ્રામાં હવેથી ભવિષ્યમાં થનારી તેમની પ્રગતિનાં સૂચક દશ સ્વપ્ન આવ્યાં. ખીજે દિવસે સવારે તેમની દશા જાણવા આવેલા ગામલોકો સાથે આવેલા ઉત્પલ નામના નિમિત્તશાસ્ત્રજ્ઞે તે સ્વપ્નોનો અર્થ તેમને આ રીતે કરી બતાવ્યો :

“હે મહાત્મન! પ્રથમ સ્વપ્ને તમે જે તાલપિશાચને હણ્યો, તે મોહરૂપ પિશાચનો તમારે હાથે થનાર વધનું સૂચક છે. ખીજે સ્વપ્ને તમે શ્વેત રંગનો કોકિલ જોયો, તે તમને પ્રાપ્ત થનાર શુકલ ધ્યાનનું સૂચક છે. ત્રીજે સ્વપ્ને તમે જે રંગબેરંગી કોકિલ જોયો તે તમારે હાથે થનાર ચિત્રવિચિત્ર શાસ્ત્રરચનાનું સૂચક છે. પાંચમે સ્વપ્ને તમે તમારી સેવા કરવામાં ઉદ્ધત જે ગોવર્ગ જોયો, તે ચતુર્વિધ સંઘથી થનારી તમારી સેવાનું સૂચક છે. છઠ્ઠે સ્વપ્ને તમે પદ્મોથી બરેહું જે સરોવર જોયું, તે દેવોનો સમૂહ તમારો સેવકભૂત થશે તે ખીનાનું સૂચક છે; સાતમે સ્વપ્ને તમે જે સમુદ્ર તરી ગયા, તે આ ભવસાગરને તમે તરવાના છો તેનું સૂચક છે. આઠમે સ્વપ્ને તમે જે સૂર્ય જોયો, તે તમને ઉત્પન્ન થનાર કેવલજ્ઞાનનું સૂચક છે. નવમે સ્વપ્ને પોતાનાં આંતરડાંથી વીટાયેલો જે માનુષોત્તર^૧ પર્વત તમે જોયો, તે તમારા યશ અને પ્રતાપથી વ્યાપ્ત થનાર ત્રિલોકનું સૂચક છે; અને દશમા સ્વપ્ને તમે પોતાને મેરુ પર્વતના શિખર ઉપર આરૂઢ થયેલા જોયા, તે સિંહાસન ઉપર બેસીને તમે ધર્મોપદેશ આપવાના છો તેનું સૂચક છે. આમ તમારાં દશમાંથી નવ સ્વપ્નોનું ફળ હું જાણું છું, પરંતુ ચોથા સ્વપ્ને તમે જે બે માળાઓ જોઈ, તેનું ફળ હું જાણુતો નથી.”

૧. મનુષ્યલોકને જુદો પાડનાર પર્વત.

મહાવીરે વિચાર કરી તરત જવાજ આપ્યો, ‘હું ગૃહસ્થનો તેમ જ સાધુનો એમ બે પ્રકારનો ધર્મ વિચારવા ઇચ્છું છું, તેનું એ સ્વપ્ન સૂચક હશે.’

[પ્રથમ ચોમાસું]

જે સ્થળે પોતે બચ્ચેરવ ઉપર વિજય મેળવી, દશસ્વમ્ન-સૂચિત આત્મશ્રદ્ધા પ્રાપ્ત કરી, તે સ્થાનમાં જ મહાવીરે ચોમાસાના ચાર માસ વ્યતીત કર્યાં. આ ચાતુર્માસ દરમ્યાન તેમણે પખવાડિયા પખવાડિયાનો એક એવા આઠ ઉપવાસો કર્યા હતા.

૪. પાખંડી અચ્છંદક

ચોમાસું પૂરું થતાં, મહાવીર અસ્થિક ગામથી ચાલી નીકળ્યા, અને મોરાક નામના ગામે આવી, ગામજહાર આવેલી ઝાડીમાં ઊતર્યાં. તે ગામમાં અચ્છંદક નામે એક પાખંડી પોતાની મંત્ર-તંત્ર-સિદ્ધિની વાતોથી લોકો ઉપર પ્રભાવ પાડી રહ્યો હતો. મહાવીરના સાંભળવામાં પણ તેની આશ્ચર્યકારક સિદ્ધિઓની ઊડતી વાતો આવી. પરંતુ મહાવીર ત્યાં રહ્યા તે દરમ્યાન, રાત-મધરાતે ગામ જહાર આવી તે અચ્છંદક જે કાંઈ ચોરી વગેરેનો માલ દાટતો કે બીજા અનાચાર કરતો, તે તેમના જાણવામાં આવ્યા. તે ઉપરથી ગામલોકોને ચેતવી તેમને આ દુરાચારી મનુષ્યની જાળમાંથી છોડવવાનો મહાવીરને સ્વાભાવિક રીતે વિચાર આવ્યો. જે મૂઠ લોકો ચમત્કારોની વાતોથી જ ભરમાય છે, તેમને કાંઈક ચમત્કારોની વાતોથી જ ખેંચી શકાય. એમ વિચારી તેમણે લોકોને જૂત-ભવિષ્ય-વર્તમાનની ખજરો કહેવા માંડી. એક ગોવાળે ગામમાં જઈ પોતાનો અનુભવ કહી સંભળાવ્યો કે, ‘ગામ જહાર ઝાડીમાં રહેતો આવેલા મહાત્મા તો બીજાના મનની વાતો જાણી લે છે. મેં રાખડી (સૌવીર) સાથે કાંઈનો ભાત ખાધો હતો, હું જળદત્ત રખવાળું

કરવા જતો હતો, તથા રાત્રે સ્વપ્નામાં ખૂબ રોયો હતો, એ બધી વાતો તેમણે મને કહી બતાવી.’

પછી લોકોનું તો પૂછવું જ શું? બધા ભેટ-સોગાદ તથા પૂજનસામગ્રી વગેરે લઈ મહાવીરનાં દર્શને આવ્યા.

લોકોની મહાવીર તરફ વળતી જતી ભક્તિથી અચ્છંદક અકળાયો. ‘મહાવીર ભૂત-ભવિષ્ય-વર્તમાન જાણે છે’ એ વાત ખોટી છે એવું સિદ્ધ કરી બતાવવા, તે એક તૃણ લઈ, લોકો સાથે મહાવીર પાસે આવ્યો, અને પૂછવા લાગ્યો કે, આ તૃણ મારાથી તોડી શકાશે કે નહીં? તેના મનમાં એમ હતું કે, જે તે કહેશે તેનાથી ઊલટું હું કરીશ, એટલે મહાવીર જૂઠ્ઠા પડશે! પરિસ્થિતિ બહુ નાજુક બની ગઈ. તોપણ છેવટે મહાવીરે કહ્યું કે, તારાથી તે તૃણ નથી છેદાવાનું. એટલે આનંદમાં આવી ગઈ અચ્છંદક પેલું તૃણ તોડવા ગયો. તેવામાં અકસ્માત તેની તીણી આંખથી તેની આગળાંબો કપાઈ ગઈ! આ ભેઈ લોકો તેની કનેતી ઉપર હસવા લાગ્યા. અને તે ત્યાંથી પડેલે મોંએ પાછો ફર્યો.

પછી મહાવીરે તે અચ્છંદકના દુરાચારોની વાત ગામ-લોકોને એક પછી એક જણાવી. જેમકે, તેણે કાઈના ઘરમાથી ચોરી આણેલું પાત્ર અમુક ઠેકાણે દાટ્યું છે, ખીજા કાઈનો મેઢો ચોરી લાવી, તેને રાંધી ખાઈ, તેનાં હાડકાં તેણે અમુક બોરડીનાં ઝાંખરામાં નાખ્યાં છે, તથા એકાંતમાં આવી તે પોતાની બહેન સાથે ‘વિષયસુખ’ ભોગવે છે, વગેરે વગેરે. જે લોકોનો માલ ચોરાયો હતો તે તરત જ એ વાતની ખાતરી કરી શક્યા, તથા પતિનો દુરાચાર જાણ્યો અચ્છંદકની સ્ત્રીએ તેના વ્યભિચારની વાતની પણ સાબિતી આપી દીધી. એટલે ગામ-લોકોને મહાવીરનાં વચનો ઉપર વિશ્વાસ બધાઈ ગયો, અને તેઓ હવે પેલા દુરાતમા અચ્છંદકનો તિરસ્કાર કરવા લાગ્યા.

અંતે અચ્છંદકે આવી મહાવીરને જણાવ્યું કે, હું એક જાતની ચાલકી કરું છું, તો તમે બીજી જાતની ચાલકી કરનારા છો. તમે તો બીજે ગામ પશુ લોકોમાં પ્રતિષ્ઠા પ્રાપ્ત કરી શકશો; તો પત્ની અહીં જ્યાં મેં મારી દુકાન જમાવી છે, ત્યાં મારા પેટ ઉપર શા માટે પગ મૂકે છે? માટે મહેરબાની કરી બીજે ચાલ્યા જાઓ. હું અહીંનું મને કાવશે તેમ ફેડી લઈશ.

પરંતુ આ જાતના પ્રસંગોથી અંતે બીજાઓને લાભને બદલે હાનિ જ થાય છે, નાહક કોઈની અપ્રીતિ વહેરવી પડે છે, પોતાને પોતાના કામમાં વિશ્લેષ પડે છે, અને પોતાની સાધનાનું કામ હજી થાળે પડ્યું ન હોય ત્યાં સુધી આવા ડખાઓમાં પડવું પોતાને માટે સલાહભરેલું નથી, એમ માની, મહાવીર તરત ત્યાંથી ચાલ્યા ગયા.*

* કથાકાર તો, આ આખો પ્રસંગ મહાવીરની પરવાનગી વિના તેમના શરીરમાં પેટેલા પેલા મામીપુત્ર સિદ્ધાર્થ વ્યંતરે બિજાએ હતો એવું કહી, આ કંઈક કંઠંગા પ્રસંગની જવાબદારીમાંથી મહાવીરને મુક્ત કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે. પરંતુ જો આ બધું મહાવીરને મંદીર ન હતું, તો તેમણે પોતાનાં શરીર-વાણી દ્વારા પેલા વ્યંતરને કરવા શા સારું કીધું? તેટલા પૂરતી તેમાં તેમની અનુભૂતિ ન આવી? એટલે એ બધું સિદ્ધાર્થે ક્યું કહ્યું, કે મહાવીરે ક્યું કહ્યું, વસ્તુસ્થિતિમાં તેથી કરો ફરક પડતો નથી. અને અચ્છંદકની પેલું તણખડું તોડવા ન તોડવાની યુક્તિને પ્રસંગે મહાવીર જે કંઠંગી પરિસ્થિતિમાં ભરવાઈ પડે છે, તેમાંથી મુક્ત કરવા કથાકારને પાછી હદની મદદ સ્વર્ગમાંથી ઉતારવી પડે છે મહાવીરની આબરૂ જવાનો પ્રસંગ દેખાતા ઈંદ્ર પોતાનું વજ્ર પેલી દાસની સળીમાં દાખલ કરી દે છે, જેથી તે સળી તૂટવાને બદલે અચ્છંદકની આંગળીઓ જ ફપાઈ જાય છે. અમે તેમ હો, પરંતુ આ આખા પ્રસંગ માંથી મહાવીર કાંઈક પાઠ તો શીખે છે જ એવું કથાકારને સ્પષ્ટવત્તું જ પડે છે, અને અપ્રીતિવાળા સ્થળમાં ન રહેવું એવા પોતાનો ન્દનો નિશ્ચય ચાદ કરી મહાવીર ગામ છોડી ચાલ્યા જાય છે. આપણે હમેરીએ કે, સાથે સાથે હવેથી આવી નાહક અપ્રીતિ ઉત્પન્ન થાય એવા પ્રસંગો

મોરારકથી નીકળી મહાવીર આગળ ચાલ્યા. માર્ગમાં દક્ષિણવાચ્યાલા, અને ઉત્તરાવાચ્યાલા એમ બે ગામડીઓ આવતી આવતી હતી. તે બેની વચ્ચે બે નદીઓ આવતી હતી : સુવર્ણ-વાલુકા, અને રૂપવાલુકા. ભગવાન દક્ષિણવાચ્યાલામાંથી ઉત્તર-વાચ્યાલા તરફ વળ્યા. માર્ગમાં સુવર્ણવાલુકાના તટ ઉપર તેમનું અર્ધવસ્ત્ર ઝાંખરામાં ભરાઈ ગયું અને તે પેલા પાછળ ફરતા બ્રાહ્મણે ઉપાડી લીધું એ આપણે આગળ જોઈ આવ્યા છીએ. જો કે, શસ્ત્રપાણિના ભયંકર મંદિરમાં ચાતુર્માસના વસવાટ વખતે કે મોરારકમાં અચ્છંદકના ઉપદ્રવ વખતે તે પાછળ પાછળ સાથે કેવી રીતે રહી શક્યો તે કલ્પવાનું કથાકાર આપણા ઉપર છોડી દે છે.

૫. ચંડકૌશિક સર્પ

ઉત્તરાવાચ્યાલા જવાના બે માર્ગ હતા. એક ટૂંકો અને એક લાંબો. ટૂંકો માર્ગ કનકખલ નામના આશ્રમપદની વચ્ચે ચર્ચ ને જતો હતો. તે આશ્રમપદમાં તે વખતે ચંડકૌશિક નામનો ભયંકર સર્પ રહેતો હતો. તેથી કોઈ તે ટૂંકે માર્ગે જતું નહોતું. પરંતુ ભગવાન તો ગોવાળિયાઓએ ચેતવ્યા છતાં ટૂંકે માર્ગે જ ગયા. માત્ર જીવનભયને કારણે એવા સાધુપુરુષ ટૂંકે માર્ગે છોડી, લાંબો માર્ગ વાટવાનું શી રીતે પસંદ કરે ?

તે ચંડકૌશિક સર્પની કથા આ પ્રમાણે છે : પૂર્વ જન્મમાં તે સર્પ [ગોભદ્ર નામે]^૧ તપસ્વી સાધુ હતો. તે ભારે તપસ્વી હતો, અને મહિના મહિનાના ઉપવાસ કરતો હતો. પોતાના

હાથે કરી ઊભા કરવા નહીં, એવો નિશ્ચય પશુ તેમણે કર્યો જ હોવો જોઈએ. હજી બીજાને ઉપદેશ આપવાના કામની જેમ, બીજાનાં બુદ્ધિશીલ પુત્રા પાડી આપવાના કામમાં પડવાની તેમને વાર હતી.

૧. ગુણ્યદગણી સુવર્ણકલા નામ આપે છે.

૨. ગુણ્યદગણી કૃત ચારત્રમાં જણાવ્યા પ્રમાણે.

શ્રમણુધર્મનું પણ તે વિધિવત્ પાલન કરતો હતો. એક વખત પોતાની સાથે એક નાની ઉમરનો શિષ્ય લઈ, તે ભિક્ષા નિમિત્તે બહાર નીકળ્યો. તે વખતે ધૂસરી જેટલો માર્ગ આગળ જોઈ-જોઈને ચાલવા છતાં દૈવયોગે તેના પગ નીચે એક દેડકી કચરાઈ ગઈ. પેલા શિષ્યે તેનું ધ્યાન તે તરફ ખેંચ્યું, જેથી તેનું ચોગ્ય પ્રાયશ્ચિત્તાદિ તે કરી શકે. પરંતુ, માત્ર તપસ્વીની બાબતમાં ઘણી વાર બને છે તેમ, તપથી તેનું શરીર કૃશ થયું હતું, પરંતુ તેના ક્રોધાદિ ભાવો કૃશ થવાને બદલે ઉગ્ર બન્યા હતા. એટલે ગોબદ્ર તે વસ્તુ સ્વીકારવાને બદલે પેલા શિષ્યને કચરાઈ ગયેલી બીજી દેડકાઓ બતાવી-બતાવીને પૂછવા લાગ્યો કે, આ બધી પણ શું મેં કચરી નાખી છે?

પેલો શિષ્ય તે વખતે ચૂપ થઈ ગયો. તેણે માની લીધું કે સાયંકાળે તે જરૂર આ પાપની આલોચના કરશે. પરંતુ સાયંકાળે પણ તેમણે આલોચના ન કરી. એ જોઈ, ‘કદાચ જૂલી ગયા હશે’ એમ માની તે વાત તેણે તેમને ફરી યાદ કરાવી. પરંતુ એથી તો એકદમ ગુસ્સાથી સળગી ઊઠી, ગોબદ્ર પેલા શિષ્યને મારવા દોડ્યો. ક્રોધાંધ-ચર્ધને-દોડતાં વચમાં આવેલા એક થાભલા સાથે તેનું મસ્તક અફળાવાથી તે ત્યાં ને ત્યાં મરણ પામ્યો.

મર્યા બાદ પોતાનાં તપને કારણે તે જ્યોતિષ્ક દેવગતિને પામ્યો. ત્યાંથી યથાકાળે ચ્યવી તે આ કનકખલ નામના સ્થાનમાં પાંચસો તપસ્વીઓના કુલપતિની પત્નીને પેટે કૌશિક નામે પુત્ર થયો. પહેલેથી જ તે અત્યંત ક્રોધી હતો. આથી બધા તપસોમાં તે ચંડકૌશિક નામે ઓળખાતો. પિતા મરણ પામતાં તે કુલપતિ થયો. તેને પોતાના વનખંડ ઉપર ઘણી આસક્તિ હતી, જેથી તે રાત્રિદિવસ ચોતરફ ભ્રમ્યા કરતો, અને ક્રોધ તે વનખંડમાંથી પત્ર, પુષ્પ, ફલ કે મૂળ લેવા આવતું તો જે હાથમાં આવે તે લઈને મારવા દોડતો.

એક વખત તે વાડ કરવા કાંટા-ઝાંખરાં લેવા દૂર નીકળી ગયો હતો, તેવામાં કેટલાક રાજકુમારો શ્વેતાંબીમાંથી આવી તે વનખંડને ભાગવા લાગ્યા. પહેલાં ચંડકૌશિકે તેમને ત્યાંથી ફળમૂળ લેતાં વાર્યા હશે, તેનો આ રીતે બદલો લેવાનો તેમનો વિચાર હતો. ચંડકૌશિક પાછો આવ્યો ત્યારે આ બધું જોઈ ગુસ્સાથી સળગી ગયો, અને તીક્ષ્ણ કુહાડો લઈ તેમને મારવા દોડ્યો. તેને આવતો જોઈ રાજકુમારો પંખીની જેઠે ત્યાંથી જલદી નાસી ગયા. તેમની પાછળ દોડતાં ચંડકૌશિક એક ખાડામાં ગબડી પડ્યો, અને પોતાના હાથના કુહાડાનો જ ધા પામી મરણશરણુ થયો. ત્યારબાદ તે પોતાના વનખંડમાં જ દષ્ટિવિષ (અર્થાત્ જેની દષ્ટિ પડતાં જ ઝેર વ્યાપી જાય તેવા) સર્પરૂપે ઉત્પન્ન થયો. પૂર્વ-ભવની આસક્તિને કારણે, તે સર્પ ત્યાં કોઈને પેસવા-દેતો નહીં.

મહાવીર તે આશ્રમસ્થાનમાં આવ્યા, ત્યારે ત્યાં બધું વેરણુ-છેરણુ તથા શેત્ર્ય હતું. થોડી વારમાં તે ધ્યાનસ્થ થઈ ગયા. એવામાં પેલો સાપ ફરતો ફરતો ત્યાં આવ્યો. ધણે દિવસે કોઈ માણસને પોતાના વનખંડમાં પેઠેલો જોઈ, તે તરત કૂંદાડા મારતો મહાવીરને કરડવા દોડ્યો. પરંતુ મહાવીરસ્વામીના શાંત, નિર્ભય, રોહાર્દ સ્વરૂપ ઉપર નજર પડતાં જ તે સ્તબ્ધ થઈ જીભો રહ્યો. મહાવીરે તેને પ્રેમથી સંબોધતાં કહ્યું, ‘ચંડકૌશિક! આ શું? હવે તો સસજ!’

મહાવીરનાં તે વાક્ય સાંભળતાં વેંત જ તે સર્પને પોતાના પૂર્વભવનું જ્ઞાન થયું, તથા પોતે પોતાના ક્રોધને કારણે કેવી રીતે સ્ખલન પામી આવી દુર્ગતિને પ્રાપ્ત થયો છે, તેનું જ્ઞાન થયું. તે તરત પ્રભુની ત્રણ પ્રદક્ષિણા કરી શાંત અને સ્થિર થઈ ગયો.

બીજે દિવસે મહાવીરને જીવતા રહેલા જોઈ કેટલાક ગોવાળિયા વગેરે આશ્ચર્યચકિત થઈ પાસે આવ્યા. તો પેલા

સર્પને, રાક્ષામાં મોં ઘાલીને સ્થિર પડેલો તેમણે જોયો; જેથી કોઈને દેખી, કરડવા દોડવાનું પોતાને મન ન થાય ! લોકો આ કૌતુક જોવા ટોળાબંધ આવવા લાગ્યા. કેટલીક સ્ત્રીઓએ તો પૂજનાર્થે તેને શરીરે ઘી પણ ચોપડ્યું. પરંતુ તે સ્ત્રીઓનું આ પૂજન તે સર્પને વસમું થઈ પડ્યું. કારણ કે કીડીઓ તે ઘી ખાવા ત્યાં ખેંચાઈ આવી અને સાપને આખે શરીરે તીવ્ર ચટકા ભરવા લાગી. પરંતુ એ વેદનાને પોતાનાં પૂર્વકર્મોનું ઉચિત પરિણામ માની, તે સાપ તે કીડીઓ કચરાઈ ન જાય તે માટે હાલ્યા-ચાલ્યા વિના પડ્યો રહ્યો અને પંદર દિવસ રિખાઈને મરણ પામ્યો. ત્યાર બાદ તે સહસ્રાર નામના દેવલોકમાં દેવતા થયો.

જેના સાન્નિધ્યમાં કૂર, હિંસક પ્રાણીઓ પોતાનો સ્વભાવ છોડી દઈ, અરસપરસ વિરોધભાવનો ત્યાગ કરે છે, તેના હૃદયમાં પ્રાણીમાત્ર પ્રત્યે સમતા અને અભય છલોછલ ઊભરાતાં હોવાં જોઈએ. તે એ ભાવોના સરવાળારૂપ ભાવને જ અહિંસા કહેવામાં આવે છે. અન્ય પ્રાણીઓ પ્રત્યે કશી પરિગ્રહભૂતિ ન હોવાથી કશી હિંસકભૂતિ ન હોય, અને તેથી જ ભયભૂતિ પણ ન હોય, તેમજ તેમને પોતાના જેવા આત્મારૂપ જોવાની સમદષ્ટિ પ્રાપ્ત થઈ હોય, તો જ સાચી અહિંસા પ્રગટે, અને તેનો પ્રભાવ બહાર બીજા ઉપર પડ્યા વિના ન રહે.

૧. સુદંબ્દ નાગકુમાર

એક વખત બધાયેલાં વેર કેવાં ચિરસ્થાયી નીવડે છે, તથા જન્માંતરમાં પણ પાછળ પાછળ આવે છે, તેનો દાખલો હવે મહાવીરના જીવનમાં ઘટવાનો હતો. ત્રિપૃષ્ઠ વાસુદેવના જન્મમાં મહાવીર^૧ ગુહાવાસી જે સિંહને માર્યો હતો, તે આ જન્મે ગંગાનદીમાં સુદંબ્દ નામે એક નાગકુમાર થયો હતો.

મહાવીર કનકબલ્લથી આગળ ચાલી ઉત્તરાવાસાલા ગામમાં પખવાડિયાના ઉપવાસનું પારણું કરવા ગયા. ત્યાં

નાગસેન નામના ગૃહસ્થે આર વરસે પોતાનો પુત્ર પરદેશથી હેમખેમ પાછો ફર્યો હોવાથી ઉત્સવ કર્યો હતો. ત્યાં બિક્ષા લાભ્યા બાદ મહાવીર શ્વેતાળી નગરી તરફ ચાલ્યા. ત્યાં પ્રદેશી નામે રાજા રાજ્ય કરતો હતો. તપસ્વી મહાવીરને જોઈ આકર્ષાયેલા રાજાએ તેમનું ઠીકઠીક સન્માન કર્યું. શુદ્ધ જ્યારે ગૃહલાગ કરીને નીકળ્યા હતા, હારે બિક્ષા માટે રાજગૃહમાં જતાં અગામીમાં ખેઠેલા ત્યાંના રાજા બિંબિસાર (શ્રેણિક) ની નજરે પડ્યા હતા. તેમની તેજસ્વી તથા સુમધુર આકૃતિ જોઈ આકર્ષાયેલા તે રાજાએ તેમની પાછળ પાછળ પોતાનો માણસ મોકલી તે ક્યાં જાય છે તે જાણી લીધું, અને ત્યાર બાદ જાતે દૂર પર્વતનજીટીમા તેમને મળવા ગયો. ત્યાં તેમની તેજસ્વી કાંતિ ઉપરથી તેમને ક્ષત્રિયકુળમાં જન્મેલા માની, તેણે તેમને નાની ઉંમરમાં રાજ્યશ્રી છોડી કઠોર સંન્યાસ સ્વીકારવાનું કારણ પૂછ્યું, તથા જો તે સંન્યાસ છોડી દે, તો પોતાના સૈન્યમાં ક્ષત્રિયને ઉચિત જગ્યા પાપરીએ ચડાવવાની લાલચ પણ આપી. પછી શુદ્ધને જવાબ સાબળી તે રાજાને તેમના ઉપર ભક્તિભાવ પેદા થયો, અને તેણે તેમને લલચાવવાનું છોડી, વિનંતિ કરી કે, ‘હે રાજકુમાર ! તમને જો કદી પણ જગદુદ્ધારનો માર્ગ જડે, તો સૌથી પહેલું મારું વિહારદાન તમારે સ્વીકારવું.’ શુદ્ધે તે વાત કબૂલ રાખી હતી.

મહાવીરની બાળ્યતમાં પણ આ પ્રદેશી રાજાની મુલાકાત એક રાજા સાથેની તેમની પહેલવહેલી મુલાકાત હતી. જયકર સર્પ જેવા પ્રાણી ઉપર પણ પ્રભાવ પાડી શકે તેવા પ્રતાપવાળા મહાવીરને દેખી પ્રદેશી જેવા રાજા તેમના પ્રત્યે આકર્ષાય એ નવાઈની વાત નથી. પરંતુ જૈન કથાકારો આ મુલાકાતને એક લૂપ્ત વિગત તરીકે નોંધીને અટકી જાય છે.

મહાવીર ત્યાંથી નીકળી સુરભિપુર તરફ ચાલ્યા. માર્ગમાં પ્રદેશી રાજાને મળવા પાંચ રથમાં બેસીને આવતા નૈયક ગોત્રી

રાજાઓએ ભગવાનનું પૂજન કર્યું. પછી ભગવાન મુરબિપુર પહોંચ્યા. ત્યાંથી આગળ તેમને મહાનદી ગંગા ઓળંગવાની આવી. બીજા લોકોની સાથે મહાવીર પણ સિદ્ધંત નામના નાવિકની નાવમાં બેઠા. નાવ ચાલવા માંડી તે વખતે કાંઠા ઉપર એક ઘૂવડ બેસ્યું. તે સાંભળી તે નાવમાં બેઠેલા ક્ષેત્રિલ નામના શકુનશાસ્ત્રીએ કહ્યું કે, થોડા સમયમાં આપણે કોઈ મરણુધાટીમાં જરૂર સપડાઈશું. થયું પણ તેમજ. નાવ ઊંડા જળમાં આવતાં જ અચાનક કોઈ ભયંકર મહાપવન ફૂંકાવા લાગ્યો, અને ગંગાનાં નીર હિલોળે ચડવા માંડ્યાં. પેલી નાવ આમ તેમ ઝોકાં ખાવા લાગી. સઢનો ડોલ (ફૂવા-સ્તંભ) તડતડાટ કરતો તૂટી ગયો, સઢનાં ચીંથરે ચીંથરાં ઊડી ગયાં, અને સૌ મુસાફરો વ્યાકુળ ચિત્તે પોતપોતાના ઇષ્ટદેવને સંભારવા લાગ્યા.

સંતપુરુષનો પ્રભાવ મૂઢ પ્રાણીઓ ઉપર પડે, તો આજી-બાજીની તેટલી જ સજીવ પ્રકૃતિ ઉપર પણ પડે, એ વસ્તુ સ્વીકારતાં બીજો કશો વાંધો આવે તેમ નથી. કાણુ જાણુ આજી-બાજીના મુસાફરોના કદપાંતથી દ્રવીભૂત થયેલા મહાવીરના સંકલ્પનો પ્રભાવ પડ્યો કે શું, પરંતુ એ ભયંકર તોફાનમાંથી નાવ હેમખેમ સામે પાર પહોંચી તો ગઈ જ. અને બધા આ પ્રસંગનો યશ મહાવીરને જ અર્પવા લાગ્યા. કહેવાની જરૂર નથી કે, આ બનાવ તે સ્થળના લોકોની સ્મૃતિમાં જડાઈ ગયો અને આવા પ્રસંગો ભેગા કરનાર કથાકારના હાથમાં આવતાં એક જુદી કથા રૂપે જ મહાવીરચરિત્રમાં સંઘરાઈ ગયો. કથાકારે તે બનાવને આ પ્રમાણે રજૂ કર્યો છે :

મહાવીર પેલી હોડીમાં બેઠા કે તરત જ પૂર્વવૈર યાદ કરનારા પેલા સુદૃઢ નાગકુમારે એકદમ આ ભયંકર તોફાન પોતાની શક્તિથી ઊભું કર્યું. પરંતુ ત્યાંના સંબલ કંબલ નામે બીજા બે સહુભાવી નાગકુમારોએ તેને ડાર્યો, અને તેને ભગાડી મૂકી, નાવને હેમખેમ સામે પાર પહોંચાડી દીધી.

એ બે નાગકુમારોની કથા આ પ્રમાણે છે :

મથુરામાં જિનદાસ નામનો વેપારી સાધુદાસી નામની પોતાની સ્ત્રી સાથે રહેતો હતો. તેઓએ પોતાના કાંઈ કામ માટે ઢોરદાંખ ન પાળવાનો નિયમ લીધો હતો. તેથી તેઓ બેળસેળ વિનાનું ખાતરીબંધ દૂધ-દહીં આપતી એક ગોવાળણી પાસેથી તે બધું ખરીદતાં. વખત જતાં તે ગોવાળણીને ને સાધુદાસીને બહેનપણા જેવો સંબંધ થઈ ગયો. એક વખત તે ગોવાળણીને ઘેર વિવાહનો પ્રસંગ આવતાં શેઠશેઠાણીએ પોતાને ત્યાંથી વસ્ત્ર, અલંકાર, ધન-ધાન્ય વગેરે પુષ્કળ પદાર્થો મોકલી આપ્યા. આથી પેલી ગોવાળણીને ત્યાં આવેલા ગોવાળોમાં તેની શોભા સારી થઈ. ઉત્સવ પતી ગયા બાદ, ખુશ થયેલાં ગોવાળ-ગોવાળણી ત્રણ વર્ષની વયના પોતાના હજુપુજ્ય કંબલ અને સંબલ નામના બે બળદો લઈને શેઠને આપવા આવ્યાં, તથા શેઠે ના પાડવા છતાં તેમને બારણે બાંધી ચાલ્યાં ગયાં. જિનદાસે વિચાર્યું કે, જો હું આ બળદો છોડી મૂકીશ, તો બીજા ગમે તે લોકો તેમને હળ વગેરે સાથે જોડીને દુખી કરશે. અને આ મૂખ ગોવાળ-ગોવાળણી તો તેમને પાછા લેશે જ નહિ. તો પછી નિર્દોષ ઘાસ-પાનથી આ બળદોનું પોષણ કરવાનું જ મારે માટે બાકી રહે છે. અને તેણે તેમજ કરવા માંડ્યું. તે બળદો એટલા જાતવાન હતા કે, શેઠની સર્વ ધાર્મિક પ્રક્રિયાઓ ધ્યાનથી લક્ષમાં રાખતા. શેઠ જ્યારે અષ્ટમી કે ચતુર્દશીએ ઉપવાસ કરે, ત્યારે તે બળદો પણ કશું ઘાસ-પાન ખાય-પીવે નહીં. શેઠ તેમની આ ભદ્રિક વૃત્તિ જોઈ તેમના ઉપર પ્રસન્ન રહેતા, તથા તેઓ સમજે કે ન સમજે તો પણ તેમના કાનમાં ધર્મમૃતનું સેચન કરતા.

એક વખત તે નગરીમાં ભંડીરવણ^૧ નામના ચક્ષુની યાત્રાનો ઉત્સવ આવ્યો. તે વખતે ગામના જુવાનો વાહનકીડાની શરતો રમતા. તે ગામમાં જિનદાસનો એક કૌતુકી મિત્ર રહેતો

૧. 'ભંડીર', ચક્ષુ, — ગુણચંદ્રજી.

હતો; તે જિનદાસના આ બળદોને હજુપુષ્ટ જોઈ, સ્નેહને કારણે જિનદાસની રજા માગવાની જરૂર ન ગણી, પરભાયો જ બળદોને ઉત્સવમાં વાહને જોડવા લઈ ગયો. તે બળદો દેખીતા હજુપુષ્ટ હતા. પરંતુ કોઈ પણ કઠિન કામકાજ કદી, ન કરવું પડ્યું હોવાને કારણે, સુકુમાર બની ગયા હતા. તે મેળાની શરતોમાં ચાણુક-પરોણાના મારથી તેઓ ખૂબ દોડ્યા, તથા બધી શરતો જીત્યા પણ ખરા, પરંતુ તેમના સાંધા તૂટી ગયા. પેલો મિત્ર પોતાનું કામ પતી ગયે તે બળદોને શેઠને ત્યાં પાછા ખાંધી ગયો. ભોજનનો અવસર થતાં શેઠ જ્યારે ઘાસ લઈ બળદો પાસે આવ્યા ત્યારે તેમનાં મોં ફાટી ગયેલાં, તેમને ખૂબ શ્વાસ ચડેલો, તથા શરીરે આરો ભોંકવાથી તેઓ લોહીલોહાણુ થઈને પડેલા. પોતાના નોકરોને પૂછતાં બધી વાતની શેઠને ખબર પડી. તેમને અત્યંત ખેદ થયો, તથા તેમણે બળદો પાસે પૌષ્ટિક અન્નથી ભરેલા થાળો લાવી-લાવીને મૂકવા માંડ્યા, પણ બળદોએ તેમની સામું પણ જોયું નહીં. શેઠ તેમની ઉપરના સહભાવને કારણે કામકાજ છોડી, તેમના કાનમાં નવકારમંત્ર જપતા ત્યાં જ બેસી રહ્યા. અંતે તે બળદો મૃત્યુ પામી, સંબલ અને કંબલ નામના સહભાવી દેવકુમારો થયા. એ દેવોએ જ પેલા સુદંષ્ટને ભગાડી મૂકી નાવ બચાવી લીધી, એમ કથાકાર કહે છે

મહાવીર જ્યાં જતા ત્યાં તેમની તેજસ્વી મૂર્તિ જોઈ સૌ મોઈને નવાઈ તો થતી જ કે, ચક્રવર્તી રાજા જેવાં લક્ષણોવાળો આ પ્રતાપી પુરુષ, આવો રખડેલ બિશ્નુ કેમ? તે લોકોને શી ખબર કે, અનેક પ્રતાપી રાજાઓને જીતનાર ચક્રવર્તીઓથી પણ અજ્ઞેય એવા મોહરાજનો પરાજય કરનાર આ પુરુષ તો ચક્રવર્તીઓનો પણ ચક્રવર્તી છે. ચક્રવર્તીની આણુ બહુ તો લોકોની શારીરિક સુરક્ષિતતા સાધી શકે; પરંતુ કામ-ક્રોધાદિ બહુપ્રેમથી તેમનું રક્ષણ હરગિજ ન કરી શકે. જન્મોજન્મ

અધ્યાત્મ પમાડનાર તે રિપુઓથી હજારો લોકોને બચાવે તેવા ધર્મની આણુ પ્રવર્તીવનાર આ ધર્મ-ચક્રવર્તીનો પ્રભાવ સામાન્ય ચક્રવર્તીથી કેટલો બધો મોટો મણાય ? પરંતુ લૌકિક જનો એ વાત શી રીતે સમજી શકે ?

જંગાનદીના તટની રેતી ઉપર પડેલાં મહાવીરનાં પગલાંમાં ચક્રવર્તીનાં લક્ષણો જોઈ, સામુદ્રિક લક્ષણ જાણનારો પુખ્ત નામનો કોઈ પુરુષ, 'આ પગલાંવાળો પુરુષ ભલે અત્યારે એકલવાયો છે, પણ તે હજી ચક્રવર્તી નહીં થયો હોય તો જરૂર થશે, અથવા અત્યારે શત્રુથી જિતાર્થ ગયો હશે તો પણ ભવિષ્યમાં પાછો જરૂર ચક્રવર્તી થશે એમ માની, તે પગલાંએ પગલાંએ મહાવીરની પાછળ પાછળ જઈ પહોંચ્યો. એક ગામ^૧ પાસે અશોક વૃક્ષ નીચે મહાવીરને બેઠેલા તેણે જોયા. તેમની કંઠાળ બિભ્રુક દશા જોઈ, તેને પોતે કરેલી કષ્ટપના ઉપર પ્રથમ તો હસવું આવ્યું, તથા પછી તે પોતાનાં શાઓની નિંદા કરવા લાગ્યો. પરંતુ મહાવીરના વધુ નિકટના પરિચયથી, કે કથાકારે જણાવ્યું છે તેમ ઈર્ષના ક્ષાથી અતે તે સમજ્યો કે, આ પુરુષ ભલે લૌકિક અર્થમાં ચક્રવર્તી નથી, પરંતુ (ભવિષ્યમાં) ધર્મચક્ર પ્રવર્તીવનાર તીર્થંકર તો જરૂર થવાનો છે જ. તીર્થંકર થનાર પણ એક પ્રકારે ચક્રવર્તી જ છે; એટલે તે બેનાં લક્ષણોનું સામ્ય હોય-તેમાં નવાઈ નથી.

૭. ગોશાલક સાથે મેળાપ

[ખીન્નું ચોમાસું]

મહાવીર હવે ફરતા ફરતા રાજગૃહની નજીક આવેલા નાલંદા નામના ઉપનગરમાં આવી પહોંચ્યા. ત્યાં આવીને તે કોઈ વણકરના ડહોલામાં બિતર્યા. ચોમાસું નજીક આવ્યું હોવાથી ચાર માસ પૂરતા તે ત્યાં જ સ્થિર થયા. દીક્ષા પછીનું એ તેમનું ખીન્નું ચોમાસું હતું.

૧ 'સ્વૃણાક' નામના ગામ પાસે. હેમચંદ્ર તથા ગુણચંદ્ર.

આ સ્થળે તેમને એક એવા પુરુષની સોબત થઈ કે જે તેમના જીવનમાં આગળ બહુ ઘાળે તથા અગત્યનો ભાગ ભજવવાનો હતો — અરે એક વખત તો તેમને લગભગ મોતના મુખમાં જ ધકેલી મૂકવાનો હતો. તે પુરુષ તે મંખલિપ્ત ગોશાલક.^૧

મહાવીરની પેઠે તે પશુ ચાતુર્માસ કરવાને નિમિત્તે તે જ હજેલામાં ઊતર્યો હતો. જૈનમંથોમાં આવતી કેટલીક ગણતરીઓ^૨ ઉપરથી સૂચિત થાય છે કે, ગોશાલક મહાવીરને મળ્યો તે અરસામાં નવો જ સાધુ થયો હતો. તે

૧. ગોશાલકના નામનો અર્થ વગેરે કેટલાક મુદ્દાઓ બાબત જુઓ આ પ્રકરણને અંતે પરિશિષ્ટ.

૨. ભગવતીસૂત્રમાં જણાવ્યા પ્રમાણે ગોશાલકે કુલ ૨૪ વર્ષનું સાધુજીવન ગાળ્યું હતું, અને તેના છેલ્લા ૨૪ મા વર્ષમાં મહાવીર સાથે તેને મારણાંતિક અંધારો થયો, અને ત્યારબાદ સાત શતમાં તે મરણ પામ્યો. તેની પછી મહાવીર ૧૬ વર્ષ વધુ જીવ્યા. ગોશાલકના ૨૪ વર્ષના સાધુજીવનમાંથી તેના છેલ્લા મુજબ આઠ વર્ષ તેણે છદ્મસ્થ (એટલે કે સાધક) તરીકે ગાળ્યાં હતાં, અને ૧૬ વર્ષ જિન તરીકે હવે, મહાવીરના કુલ ૭૨ વર્ષના જીવનમાંથી તેમણે ૩૦ વર્ષ ગૃહસ્થ તરીકે, ૧૨ વર્ષ છદ્મસ્થ તરીકે, અને ૩૦ વર્ષ જિન તરીકે ગાળ્યાં હતાં. મહાવીરે સાધુપણું સ્વીકાર્યા બાદ બીજે વર્ષે ગોશાલક તેમને મળ્યો હતો અને ૭ વર્ષ તેમની સાથે રહ્યો હતો. એ વાતો ધ્યાનમાં રાખતાં ગણતરી આ પ્રમાણે થાય છે :

મહાવીરે ધર છોડ્યું	૩૦ વર્ષ
ગોશાલકને મળ્યા	૨ વર્ષ
ગોશાલક સાથે રહ્યા	૬ વર્ષ
ગોશાલકે જિન થતા પહેલાં એકલાં ગાળ્યાં	૨ વર્ષ
ગોશાલકે જિન તરીકે ગાળ્યાં	૧૬ વર્ષ
મહાવીર ગોશાલક બાદ જીવ્યા	૧૬ વર્ષ

---

૭૨ વર્ષ

એકદંડી તાપસોના [મસ્કરિન્] સંપ્રદાયનો સાધુ હતો. તે સાધુઓના 'પરમહંસ' વર્ગના સાધુઓ દંડ-ભિક્ષાપાત્ર-અને કટીબંધન એ ત્રણે વસ્તુઓનો ત્યાગ કરીને વિચરે છે. ગોશાલક મહાવીરને મળ્યો ત્યારે તે પરમહંસ દશાના સાધુની પેઠે વસ્ત્ર-રહિત દશામાં વિચરતો હતો, કે મહાવીરના સંસર્ગમાં આવીને નિર્વસ્ત્ર બન્યો હતો, એ કહેવું કઠણ છે. પરંતુ ચાતુર્માસ દરમ્યાન એક જ સ્થળે કરેલા લાંબા નિવાસ દરમ્યાન સાથે રહેવા બાદ, તેઓ બંને બીજાં છ વર્ષ સુધી સાથે રહેવા જોટલા એક બીજાથી આકર્ષાયા એટલું નક્કો છે.

મહાવીરે તે ચોમાસા દરમ્યાન મહિના-મહિનાના ઉપવાસ સ્વીકાર્યા હતા. જન ગ્રંથકારો લખે છે કે, તે દીર્ઘ ઉપવાસોના પારણા વખતે લાગલાગટ ત્રણ પ્રસંગે^૧ નાલંદાના ગૃહસ્થો દ્વારા પરમ ભક્તિ તથા સત્કારપૂર્વક તેમને જે વિપુલ ભિક્ષા મળી, તે ઉપરથી ખેંચાઈને ગોશાલક મહાવીરનો શિષ્ય થવા લલચાયો. જો કે તે કથન સ્વીકારી લેવા જેવું લાગતું નથી. કારણ કે, આગળ આપણે જોઈશું તેમ, મહાવીર શરૂઆતમાં સામાન્ય રીતે લાંબા લાંબા ઉપવાસો જ કર્યા કરતા, અને ચોમાસામાં તો મહિના-મહિનાના, બખ્ખે મહિનાના, અને ચાર ચાર મહિનાના ઉપવાસ પણ કરતા. ઉપરાંત મ્લેચ્છ લોકોના પ્રદેશોમાં મહાવીર દુઃખ સહન કરવા ખાતર જ મહિનાઓ સુધી ખે વાર વિચર્યા, ત્યારે પણ ગોશાલક તેમનો સાથ છોડી ગયો નહોતો. એટલે આજીવિકા માટે જ ગોશાલક મહાવીરનો અનુચય થયો એમ કહેવું નિરર્થક છે. મહાવીરની કોઈ બીજી વિશૂતિથી કે તેમના માહાત્મ્યથી આકર્ષાઈને જ તે તેમની સાથે દુઃખ-સુખે પણ રહેવા તૈયાર થયો, એમ જ કહેવું યોગ્ય છે. તે વિષે વધુ

૧. પહેલા પારણા વખતે વિજય શેઠને ત્યાં, બીજા વખતે આનંદ નામના ગૃહસ્થને ત્યાં, અને ત્રીજા વખતે સુનંદ ગૃહસ્થને ત્યાં.

વિગતે ચર્ચા આ પ્રકરણને અંતે આપેલા પરિશિષ્ટમાં કરેલી છે.

અસ્તુ. હવે ચાતુર્માસ પૂરા થવા આવ્યા હતા; અને કાળક્રમે કાર્તિકી પૂર્ણિમાનો દિવસ આવી પહોંચ્યો. ચાતુર્માસમાં એક સ્થળે જ સ્થિર થનાર સાધુસંન્યાસી હવે ખીજે સ્થળે જઈ શકે—તેમણે જવું પણ જોઈએ. ગોશાલકનો વિચાર ચાતુર્માસ બાદ પણ મહાવીરની સાથે જ રહેવાનો હતો. પરંતુ તે બાબત અને વચ્ચે કદી નિર્ણયાત્મક વાતચીત થઈ નહોતી. કાર્તિકી પૂર્ણિમાને દિવસે ભિક્ષા માગવા નીકળતા પહેલાં જ મહાવીરની ભવિષ્ય ભાખવાની શક્તિનું પારખું કરવા ગોશાલકે તેમને સવારમાં પૂછ્યું કે, ‘આજે કાર્તિકી પૂર્ણિમાને દિવસે તો ઘેરઘેર મહોત્સવ થશે અને જાતજાતની વાનીઓ રંધાશે. કહો મને આજે ભિક્ષામાં ખાવાનું શું મળશે?’

“જિતરી ગયેલું ધાન અને દક્ષિણામાં ખોટો રૂપિયો.” જવાબ મળ્યો.

ગોશાલક એ જવાબની સચ્ચાઈ વિષે ખાતરી કરવા વહેલી સવારથી જ ઘેરઘેર ભિક્ષા માટે રખડવા નીકળી પડ્યો. મહાવીર પણ ચોમાસું પૂરું થયું હોવાથી ખીજે ગામ જઈને જ ચોથા ઉપવાસનું પારણું કરવાના ખ્યાલથી કોલ્લાક ગામે આવ્યા. ત્યાં બહુલ નામે બ્રાહ્મણે તેમને ઘી—સાકર સહિત ખીર ભિક્ષામાં આપી.

આ બાબતુ નાલંદામાં ઘેરઘેર રખડવા છતાં ગોશાલકને ભિક્ષામાં વાસી અન્ન અને દક્ષિણામાં ખોટો રૂપિયો જ મળ્યાં. એ ઉપરથી મહાવીરની ભવિષ્ય ભાખવાની શક્તિ વિષે તેને ખાતરી થઈ; અને તે ચમત્કારી પુરુષ સાથે ચાતુર્માસ બાદ પણ રહેવાનો તેણે નિશ્ચય કર્યો. ચાતુર્માસ પૂરા થયા હોવાથી મહાવીર ભિક્ષા બાદ ઉતારે પાછા આવશે જ એવી તેને ખાતરી તો ન હતી; તેમ છતાં તે ત્યાં બપોરે કાઢવા તો

આવ્યો જ. એટલામાં પાસેના કોલ્લાક ગામમાં બહુલ નામના બ્રાહ્મણને ત્યાં મહાવીરને મળેલા બિક્ષાસત્કારની વાત જાણવામાં આવતાં તે કોલ્લાક જઈ પહોંચ્યો. મહાવીર પાસે જઈ, તેણે પોતાને મળેલી બિક્ષાની વાત કહી સંભળાવી, તથા ચાતુર્માસ બાદની મુસાફરીમાં પણ તેમની સાથે જ રહેવાનો પોતાનો નિર્ણય જાહેર કર્યો. મહાવીરે તેની તે વાત મંજૂર રાખી.

ગોશાલક અને મહાવીરના સહજીવનની કથામાં આગળ વધતા પહેલાં એક વાત અહીં નોંધતા જવાની જરૂર છે. કોણ જાણે કેમ, તે સહવાસની કથામાં કથાકારોને હાથે મહાવીરની ચમત્કાર કરવાની શક્તિઓનું ચિત્રણ આવશ્યક હોય તેથી વધારે ઘેરો રંગ પામે છે; અને તેથી તે બધી વિગતો મહાવીર-કથામાં વારંવાર આવી આપણા મન સામે એક વિશિષ્ટ કલ્પનાચિત્ર ખડું કરે છે. અલબત્ત, બારીકાઈથી તપાસીએ તો કથાકારોએ મહાવીરની એ ચમત્કાર કરવાની શક્તિઓના પરિણામે મહાવીરને લાભને બદલે હાનિ જ વધારે થતી ચીતરી છે. અત્યાર અગાઉના એક-એ પ્રસંગોથી વાચક પરિચિત છે જ, અને ભવિષ્યમાં પણ ગોશાલકને તેજોલેસ્થા સિદ્ધ કરવાની રીત શીખવવાને પરિણામે મહાવીરને તથા તેમના શિષ્યોને મારણાતિક આક્રમ વેઠવાની આવવાની છે.

---

૧. મહાવીરના જ સમકાલીન યુદ્ધના જીવનમાં ચમત્કારોની શક્તિનું આ પાસું હયાત નથી, એ એક વસ્તુ અહીં યાદ કરવા જેવી ગણાય. કેવળ નામનો એક માણસ યુદ્ધ પાસે આવી આવીને તેમને વારંવાર આગ્રહ કરે છે કે, તમે કાર્મક ચમત્કાર કરી બતાવો, તો આપું શહેર તમારા સંપ્રદાયમાં ભેડારો. ત્યારે યુદ્ધ માત્ર એટલો જ જવાબ આપે છે કે, ‘હું ગમે તેવા પાપી તથા મૂઠ લોકોને મહામતના માર્ગ હપર લાવી કલ્યાણલાગી કરું છું, તે ઓછા મેટા ચમત્કાર છે? તેટલો ચમત્કાર જસ ન હોય, તો બીજા ચમત્કાર કરીને મારે લોકોને આકર્ષવા નથી.’

[ત્રીજું ચોમાસું]

અરતુ. કોસલાકમાં ગોશાલકને સહચારી તરીકે સ્વીકારી, મહાવીર સુવર્ણખલ તરફ ચાલ્યા. માર્ગમાં કેટલાક ગોવાળિયાઓ ક્ષીર રાંધતા હતા. ગોશાલકને જૂખ લાગી હતી; આથી તેણે મહાવીરને વિનંતી કરી કે, ચાલો આપણે આ ગોવાળિયાઓ પાસે ખીર માગીએ. ત્યારે તેને જવાબ મળ્યો કે, એ ખીર માગવી બ્યર્થ છે, કારણ કે એ ખીર બનવાની જ નથી. ગોશાલકને આ સાંભળી મહાવીરના શબ્દોની ખાતરી કરવાનું મન થયું. તેણે જઈને પેલા ગોવાળિયાઓને એવબ્યા કે, ‘આ ત્રિકાલજ સાધુ એમ કહે છે કે, આ ખીર પૂરી રંધાવાની નથી, કારણકે અધવચ જ તેનું પાત્ર ફૂટી જવાથી તે ઢોળાઈ જવાની છે.’ આ સાંભળી ગોવાળોએ વાંસની ખપાટો વગેરે બાંધીને હાંડીને સુરક્ષિત કરી લીધી; પરંતુ બન્યું એવું કે હાંડીમાં ચોખ્ખાં પ્રમાણથી વધારે પડેલા, એટલે તે કૂચતાં હાંડી ફાટી ગઈ.

મહાવીર તથા ગોશાલક પછી આગળ ચાલ્યા અને બ્રાહ્મણગ્રામ આવ્યા. ત્યાં ચમત્કારનો ખીજો એક પ્રસંગ બન્યો અને મહાવીરની ચમત્કાર કરવાની શક્તિ તરફના ગોશાલકના આકર્ષણમાં વધારો થયો. વાત એમ બની કે, તે ગ્રામમાં નંદ અને ઉપનંદ એ બે બાઈના બે મુખ્ય મહોલ્લા હતા. મહાવીર નંદના મહોલ્લામાં નંદને ત્યાં બિહ્વા માગવા ગયા અને ગોશાલક મહા તામસી પ્રકૃતિના ઉપનંદના મહોલ્લામાં ઉપનંદને ત્યાં બિહ્વા માગવા ગયો. મહાવીરને નંદે વાસી અન્નની બિહ્વા આપી. ઉપનંદે ગોશાલકને જીતરી ગયેલો વાસી ભાત અપાવ્યો. આખાભોલા ગોશાલકે એ બાબત ઉપનંદ સાથે તકરાર કરતાં ઉપનંદે દુષ્ટ ભુલિથી તે ભાત ગોશાલકના માથા ઉપર જ નખાવ્યો. આથી ગોશાલક ગ્રિહાયો અને તેણે કહ્યું કે, મહાવીરના તપના તેજની આણુથી કહું છું કે, આ દુષ્ટનું ઘર બળી જાય! અને બન્યું પણ તેમજ.

બ્રાહ્મણગ્રામથી નીકળી મહાવીર તથા ગોશાલક ચંપા-
નગરીએ આવ્યા. તે વખતે ચોમાસનો સમય થઈ જવાથી
તેમણે તે ત્રીજું ચોમાસું તે સ્થળે જ બળ્લે મહિનાના એ
ઉપવાસ કરીને ગાળ્યું. તે ચોમાસા દરમ્યાનની વિશેષ કાંઈ
વિગતો કથાકાર નોંધતા નથી. માત્ર એટલું જ કહે છે કે, તે
ચોમાસા દરમ્યાન તેમણે વિવિધ આસનોએ સ્થિત થઈ ધ્યાન
ક્યું કર્યું, અને છેવટના એ માસના ઉપવાસનું પારણું
ચંપાનગરીની બહાર કાઢીને ત્યાં કર્યું.

[ચોથું ચોમાસું]

ચંપાથી નીકળી મહાવીર ગોશાલક સહિત કોણાક આવ્યા
અને ત્યાં એક શન્ય ગૃહમાં ઉતારો કરી ધ્યાનસ્થ થયા. પછી
ત્યાંથી નીકળી તે પત્રાલક ગયા; અને ત્યાંથી કુમ્ભાર સંનિવેશ.
તે ઠેકાણે પાર્શ્વનાથની પરંપરાના નિર્ગ્રંથ શિષ્યો સાથે ભેટા
થતાં, મહાવીર સાથે ફરતા^૧ ગોશાલકે તેમને સંબોધી કહ્યું કે,
'તમે વસ્ત્રાદિ ગ્રંથોને ધારણ કરો છો, છતાં જાતને નિર્ગ્રંથ
કહાવો છો, એ બારે વિચિત્ર વાત છે. તમે પેટ ભરવા માટે
જ આ માર્ગની કલ્પના કરી હોય એમ લાગે છે. નિર્ગ્રંથ
તો મહાવીરને કહેવાય કે જે વસ્ત્રાદિના પણ સંગથી રહિત છે,
તથા શરીરમાં પણ અપેક્ષા વિનાના છે.' પાર્શ્વનાથના શિષ્યોએ
સામે જવાબ આપ્યો કે, 'તમે બંનેએ પણ પોતાની મેળે
કલ્પિત માર્ગ જ ઉપજાવી કાઢ્યો લાગે છે!'

કુમ્ભારથી નીકળી મહાવીર ચોરાક આવ્યા. તે દિવસોમાં
ત્યાં શત્રુરાજ્યનો ભય વિશેષ હતો. તેથી કાટવાળો વગેરે
બહારથી આવનાર નવા માણસની ખાસ તકેદારી રાખતા.
ગોશાલક સાથે મહાવીર એક નિર્જન ઠેકાણે ધ્યાનમાં બેઠા

૧. સગવાનને તો ઉપવાસ હોવાથી બિલ્લા માગવા ગામમાં
જંચા નહોતા.

હતા, ત્યાં કોટવાળોએ આવી તેમને પડપૂછ કરવા માંડી. પરંતુ બંનેએ મૌન વ્રત ધારણ કર્યું હોવાથી કોઈએ જવાબ ન આપ્યો. ત્યારે તેમને જસૂસો ધારી, તે લોકોએ તે બંનેનું મૌન તોડાવવા માટે તેમને બાંધીને ફૂવામાં ઉતારી ફૂંકીઓ ખવરાવવા માંડી. પરંતુ મહાવીરને સિદ્ધાર્થના પુત્ર તરીકે ઓળખતી એ પરિત્રાજિકાઓએ* તે વખતે આવી પહોચીને તેમને છોડાવ્યા.

ત્યાંથી મહાવીર ચોથું ચોમાસું કરવા માટે પૃથ્વીપા પધાર્યા. તે ચોમાસા દરમ્યાન તેમણે ચાર માસનો એક ઉપવાસ કર્યો. ત્યાંથી તેઓ કૃતમંગલ નામના નગરે ગયા. તે નગરમાં દરિદ્રસ્થવિર તરીકે ઓળખતા કેટલાક સ્ત્રી-પરિત્રહાદિવાળા સાંપ્રદાયિકો રહેતા હતા. તેમના મહોલ્લાની વચમાં તેમનું એક મોટું દેવાલય હતું. તેમાં એક ખૂણામાં મહાવીર તથા ગોશાલક ઊતર્યા. રાત્રે પેલા લોકોનો મહોત્સવ હતો. તેથી તેઓ સ્ત્રીઓ સાથે આવી, મઘપાન કરી, વૃત્યાદિ કરવા લાગ્યા. ગોશાલક આવાં પાખંડ સાંખી શાનો રહે? તેણે તો તરત તે લોકોનો તિરસ્કાર કરી, તેમને સંભળાવી દીધું કે, ‘ક્યાં બ્યાન-અધ્યયન, અને ક્યાં મઘપાન સહિત સ્ત્રીઓએનો પ્રસંગ ! તમારો આ માર્ગ વળી મોક્ષમાર્ગ કેમનો ?’ અશ્વત્થ, સત્ય પણ અપ્રિય વસ્તુ સંભળવી કેને ગમે? એટલે ગોશાલકને ઢોરમાર ખાવો પડ્યો. પરંતુ ત્રણ ત્રણ વાર માર ખાવા છતાં ગોશાલક પોતાના અભિપ્રાયમાંથી ચળ્યો નહીં. ત્યારે છેવટે થાકીને તેઓએ તેને પડતો ચૂક્યો. અતે તેનું બોલવું સંભળાય નહીં તે માટે વાલ્મીકી મોટો ધ્વનિ કરી, તેઓએ પોતાનો વિધિ ચાલુ રાખ્યો.

---

૧. તેમનાં નામ સોમા અને જયંતી હતાં. તથા તે નિમિત્ત-શાસ્ત્રી હતપલ-(જુઓ પા. ૧૩૩)ની બહેનો હતી.

સવારમાં ત્યાંથી નીકળી મહાવીર ગોશાલક સાથે આવસ્તી આવ્યા. મહાવીરને તો તે દિવસે ઉપવાસ હતો. એટલે ગોશાલકને એકલાને જ ભિક્ષા માગવા જવાનું હતું. ઘણે દિવસે આજે પાછું ગોશાલકને મહાવીરની ભવિષ્ય ભાખવાની સંક્રાન્તિ પારખું જોવાનું મન થઈ આવ્યું. તેણે મહાવીરને પૂછ્યું કે, આજ મને ભિક્ષામાં શું મળશે? જવાબ મળ્યો : ‘નરમાંસ.’

ગોશાલક આ જવાબ સાંભળી, ખૂબ તકેદારી રાખી, જ્યાં માંસાહાર થતો જ ન હોય તેવે સ્થાને ભિક્ષા માગવા ચાલી નીકળ્યો. એ નગરીમાં પ્રિયદત્ત ગૃહસ્થની ભદ્રા નામે સ્ત્રીને મરેલાં છોકરાં જન્મતાં. શિવદત્ત નામે નિમિત્તશાસ્ત્રીએ ભદ્રાને એવો ઉપાય બતાવ્યો કે, હવેથી તને જે મરેલું બાળક જન્મે, તેનું માંસ રાંધી, બીજા કશામાં ભેગવી દઈ, કોઈ સારા તપસ્વી ભિક્ષુકને તારે ખવરાવી દેવું અને પછી તરત ઘરનું બારણું ફેરવી નાખવું, જેથી તે ભિક્ષુકે આપેલા શાપાદિથી નુકસાન ન થયે. ભદ્રાએ તેમજ કયું. અને નસીબયેએ ગોશાલક જ તેને ત્યાં ભિક્ષા માગવા આવી ચડ્યો. તેની તેજસ્વી આકૃતિ જોઈ, ભદ્રાએ પેલું તૈયાર કરેલું માંસાન્ન તેને ભિક્ષામાં ભક્તિપૂર્વક આપી દીધું. ગોશાલક તો નિર્માંસાહારી લોકોનો હતો જાણી, ત્યાં ભિક્ષા માટે આવેલો, એટલે મહાવીરનું કહેલું ખોટું પડ્યું એમ માનતો રાજ થતો પાછો ઉતારે આવ્યો. તેને ક્યાં ખચર હતી કે, વડેમી સ્ત્રીઓ સત્તાન ખાતર ગમે તેવું અપકૃત્ય કરવા પણ તૈયાર થાય? મહાવીરે ગોશાલકને જણાવ્યું કે, તે જે ખાધું છે તે નરમાંસ જ છે. ગોશાલકે મોંમાં આંગળી ધાલીને ખાધેલું એકાદ કાઢ્યું, તો તેમાં બાળકના નખ વગેરે ઝીણા અવયવો દેખાયા. રોષે ભરયેલો ગોશાલક ભિક્ષા આપનાર સ્ત્રીનું ઘર શોધતો પાછો નગરમાં આવ્યો. પરંતુ પેલીએ તો ધરનું બારણું ફેરવી

નંખાવેલું, એટલે ગોશાલક તે ઘર ઓળખી શક્યો નહીં.^૧ ત્યાંથી નીકળી મહાવીર તથા ગોશાલક હવે હલકુત નામે ગામ આવી પહોંચ્યા; તથા હરિદુ વૃક્ષ નીચે ધ્યાનસ્થ થયા. તે અરસામાં વણુબરવાળાઓએ ટાઢના બયથી સળગાવેલા અગ્નિવડે શરૂ થયેલા દાવાગ્નિમાં તે બંને સપડાયા. ગોશાલક વેળાસર ચેત્યો, તથા મહાવીરને પણ તેણે વેળાસર ચેતવ્યા. પરંતુ મહાવીર તો ધ્યાન પૂરું થયા વિના ન ખસવાનો નિયમ લઈને ધ્યાનસ્થ થયા હોવાથી વખતસર ઊઠ્યા નહીં. દાવાગ્નિથી તેમને બીજી ખાસ ઈજા તો ન થઈ, પણ તેમના બંને ચરણુ સ્થામ થઈ ગયા.

ત્યાંથી નીકળી બંને જણ મંગલ નામે ગામ આવ્યા, અને ત્યાં વાસુદેવના મંદિરમાં ઊતર્યા. પછી તે આવતી ગામે ગયા, અને ત્યાંના બળદેવ-મંદિરમાં ઊતર્યા. એ ગામના લોકો તરફથી મહાવીર તથા ગોશાલકને મારપીટ થઈ હોય તેમ લાગે છે.^૨

ત્યાંથી નીકળી તેઓ ચોરાક ગામે આવ્યા. ઉપવાસ હોવાથી ત્યાંથી ભિક્ષા માગ્યા વિના બગવાન કલણુકાગામે પધાયી. ત્યાંના પવંતપ્રદેશના રક્ષક તરીકે કાલહસ્તી અને મેઘ નામે બે બાઈઓ કામ કરતા હતા. સૈન્ય લઈ ચોર પછવાડે નીકળેલા કાલહસ્તીએ મહાવીર તથા ગોશાલકને ચોર માની પકડ્યા, અને પોતાના બાઈ મેઘને સોંપ્યા. પરંતુ મેઘ મહાવીરના પિતા 'સિદ્ધાર્થ'ના મેળાખી હતો, એટલે તેણે મહાવીરને ઓળખી કાઢ્યા, અને છોડી મૂક્યા.

૧. કથાકાર કહે છે કે, ગોશાલકે દીધેલી મહાવીરના તપસ્તેજની આશુથી ત્યારબાદ એ આખો લત્તો બળી ગયો.

૨. અલબત્ત, પછી તો કથાકારનો વ્યંતર બળરામની પ્રતિમામાં પેસી તે પ્રતિમાના હાથમાંનું હથોળી લેઈ ચોરો, એટલે લોકો લાગ્યા જ !

૮. લાહદેશની ચાતનાઓ

આ બધા પ્રદેશો પોતાના પિતાના ઓળખીતા લોકોથી ભરેલા હોઈ, મહાવીરે હવે જ્યાં કોઈ ઓળખીતા ન હોય, તેવા પ્રદેશોમાં જવાનો વિચાર કર્યો. તે મુજબ તે દુર્ગમ એવા લાહ પ્રદેશમાં^૧ પધાર્યો. આચારાંગસૂત્રમાં તે પ્રદેશના પ્રવાસ દરમ્યાન તેમને પડેલી મુશ્કેલીઓ અને વેઠવાં પડેલાં કષ્ટોનું હૃદયપ્રાવક વર્ણન છે.

“ત્યાં તેમને તદ્દન હલકી જાતનાં શય્યા અને આસનોનો ઉપયોગ કરવો પડ્યો હતો. ત્યાંના લોકો પણ તેમને બહુ મારતા. ખાવાનું બહુ લૂખું મળતું અને કૂતરાં કરડતાં. કેટલાક લોકો તે કૂતરાઓને રોકતા, તો કેટલાક તે કૂતરાઓને છુછકારીને કરડાવતા. વજ્રભૂમિના લોકો બહુ કઠોર હતા. ત્યાં કૂતરાં કરડી ન જાય તે માટે ખીજા શ્રમણો હાથમાં લાકડી કે નાળ લઈને ફરતા. કેટલીક વાર કૂતરાઓ મહાવીરને કરડતા અને તેમના માંસની પેશીઓ ખેંચી કાઢતા. છતાં એવા દુર્ગમ લાહ દેશમાં હિંસાનો ત્યાગ કરીને અને શરીરની મમતા છોડીને તે અનગાર ભગવાને આવી પડતાં સંકટોને સમભાવે સહ્યાં; અને સંગ્રામને મોખરે રહેતા વિજયવંત હાથીની જેમ એ દુઃખો ઉપર જય મેળવ્યો.

“કેટલીક વાર લાહ દેશમાં ઘણે દૂર ચાંચ્યા છતાં ગામ જ ન આવતું. કોઈ જગ્યાએ ગામની ભાગેળ પાસે આવતાં જ ગામના લોકો બહાર નીકળીને તેમને મારતા, અને હાંકી કાઢતા. કોઈ વાર તેઓ ભગવાનના શરીર ઉપર બેસી તેમનું માસ કાપી લેતા, કોઈ વાર તેમના ઉપર ધૂળ વરસાવવામાં આવતી.

---

૧. મુશીંદાબાદની નવાખીમાં આવેલો રાહ. આચારાંગમાં [૧-૮] લાહ સાથે વજ્રભૂમિ અને શુભ્રભૂમિ એવા તેના બે પ્રદેશોનો પણ ઉલ્લેખ છે.

કોઈ વાર તેમને જિંએથી નીચે પટકવામાં આવતા, તો કોઈવાર આસન ઉપરથી તેમને ગળડાવી નાખવામાં આવતા.”

એ પ્રમાણે લાઠ દેશનો યાતનાભર્યો વિહાર પૂરો કરી મહાવીર તે પ્રદેશમાંથી બહાર નીકળ્યા. પૂર્ણકળશ ગામની નજીક પહોંચતાં જ, લાઠ દેશમાં ચોરી કરવા જતા ચોરોને તે સામા મળ્યા. અપશુકન થયા માની, તે ચોરો તેમની ઉપર ખડ્ગ લઈને તૂટી પડ્યા. પરંતુ છેવટે કાણુ જાણુ કેવી રીતે^૧ મહાવીર બચી ગયા, અને તે ખડ્ગપ્રહારથી તે બંને ચોરો પોતે જ હણાયા.

[પાંચમું ચોમાસું]

ત્યાંથી નીકળી મહાવીર ભદ્રિલપુર આવ્યા. ત્યાં તેમણે ચાર માસનો એક એવો ઉપવાસ કરી, પોતાનું પાંચમું ચોમાસું વિતાવ્યું. ઉપવાસનું પારણું કરી ભગવાન ત્યાંથી નીકળી કદલી-સમાગમ નામના ગામે આવ્યા. ત્યાંથી જ'બૂખંડ, ત્યાંથી તુંબાક,^૨ અને ત્યાંથી કૂપિકા. કૂપિકામાં પણ કોટવાળોએ મહાવીર તથા ગોશાલકને જામુસ ધારીને બાંધ્યા. છેવટે મહાવીરને ઓળખતી બે પરિવ્રાજિકાઓ (પ્રગલ્ભા અને વિજયા)—એ સિદ્ધાર્થના પુત્ર તરીકે તેમની ઓળખ આપી તેમને છોડાવ્યા.

ત્યાંથી મહાવીર એકલા વૈશાલી નગરીમાં પધાર્યા, અને લુહારોની કોઢમાં જિતયાં. એક લુહાર છ માસ સુધી રોગથી પીડાઈ તરતમાં જ નારોગી થયો હતો. તે જ દિવસે તે શુભ-મુહૂર્તે ઓળખેલા લઈ તે કોઢમાં આવ્યો. ત્યારે પહેલે જ દિવસે મૂડિયાનાં દર્શન થવાથી, અપશુકન થયા માની, કોષથી લોહાને લઈ ઉપાડીને તે મહાવીરને મારવા દોડ્યો. પરંતુ પેલા ચોરની બાબતમાં

૧. કયાકાર ઇદ્રના વંજને મદદે લાવે છે.

૨. તુંબાકમાં જિનકલ્પ આવરતા નંદિષેષ નામના પાર્શ્વનુયાયી સ્થવિર પોતાના તપના વિધિ પ્રમાણે રાત્રે ચાર રસ્તામાં ભ્રમી રહી ભાવના કરતા હતા. તે દરમ્યાન કોટવાળપુત્ર વડે ચોર ધારી કેવી રીતે હણાયા તેની કથા આ પ્રસંગે કયાકાર નોંધે છે. જુઓ આવૃં નિયું ૦ ૪૮૬.

બન્યું હતું તેમ, આ વખતે પણ ઉગ્રાગ્રેલો તે ઘણું લુહારના પોતાના જ માથા ઉપર પડતાં તેના જ જાન ગયો.^૧

ત્યાંથી નીકળી મહાવીર આમક ગામે આવી બિભેલક નામના યક્ષના મંદિરમાં ભિતર્યા. ત્યાં તેમનું સન્માન સારું થયું હોય એમ લાગે છે; કારણ કે કથાકાર એ યક્ષને પૂર્વજન્મનો સંસ્કારી કહી, તેની દ્વારા તેમની પૂજા કરાવે છે. આમકથી નીકળી મહાવીર શાલશીર્ષ નામે ગામે આવ્યા. ત્યાં તેમની દ્વારા ધ્વજાનુરૂપ સ્ત્રીજનોન્નિત સત્કાર નહીં પામેલી એક સ્ત્રીએ માથે મહિનાની ટાડમાં ધ્યાન કરતા બેઠેલા ભગવાન ઉપર ઠંડા પાણીનાં બિંદુઓ સતત ટપકાવ્યા કર્યાં. બીજો કોઈ પુરુષ હોત તો ઠંડીથી ઠરીને ફાટી જત. પરંતુ મહાવીરનું ધર્મધ્યાન તો એ ઉપસર્ગ સમયે વિશેષે દીપી નીકળ્યું અને તેમનું અવધિજ્ઞાન વિશેષ વિકસિત થઈને સર્વ લોક જોઈ શકાય તેવું ઉત્કૃષ્ટ કાટીનું બન્યું.^૨ પહેલાંના સામાન્ય અવધિજ્ઞાનમાં અને આ નવા અવધિજ્ઞાનમાં તફાવત એ છે કે, સામાન્ય અવધિજ્ઞાનનો વિષય મર્યાદિત છે, તથા તે આવેલું પાછું પણ જાય છે. પરંતુ લોકાવધિ અવધિજ્ઞાન તો ઉત્પન્ન થયા પછી પાછું જતું નથી, એટલું જ નહીં પણ સમસ્ત લોકમાં રહેલાં રૂપી દ્રવ્ય તેના વિષય થાય છે. કથાકાર તે સ્ત્રીનું કટપૂતના બ્યંતરી એવું નામ જણાવે છે, તથા કહે છે કે, મહાવીરના ત્રિપૃષ્ઠ વાસુદેવના જન્મમાં તે બ્યંતરી તેમની અણુમાનીતી વિજયવતી નામની રાણી હતી. ત્રિપૃષ્ઠે કરેલા અનાદરથી તે રોષે ભરાઈ હતી.

[છઠું ચોમાસું]

ત્યાંથી નીકળી મહાવીર ભદ્રિકાપુરી આવ્યા. ત્યાં તેમણે

૧. કથાકાર શ્રદ્ધની શક્તિને વચ્ચે લાવે છે.

૨. તેને પરિભ્રાષામાં 'લોકાવધિ' અવધિજ્ઞાન કહે છે.

ચાર માસનો ઉપવાસ કરી પોતાનું છટું ચોમાસું વીતાવ્યું. વૈશાલીથી ટૂંક સમય માટે છૂટો પડેલો ગોશાલક આ રથજે તેમને પાછો આવી મળ્યો.

પરિશિષ્ટ

મંખલિપુત્ર ગોશાલક

જૈન ગ્રંથો સામાન્ય રીતે ‘મંખલિપુત્ર ગોશાલક’ એ નામની વ્યુત્પત્તિ ઉપરથી તેનો અર્થ આપવાનો પ્રયત્ન કરી, તે મંજુસનો પરિચય આપવાની રીત સ્વીકારે છે. પરંતુ તે ભાગ્યે જ પ્રતીતિકર કહેવાય. તેઓ કહે છે કે, ચિત્રપટ બતાવીને આજીવિકા ચલાવનાર ‘મંખ’ નામની ભિક્ષુ જાતિના ‘મંખલી’ નામના એક ભિક્ષુનો પુત્ર હોવાથી ‘મંખલિપુત્ર’; અને શરવણુમાં આવેલી ગોબહુલ નામના બ્રાહ્મણની ગોશાળામાં તેની ભદ્રા માને પેટે જન્મ્યો હોવાથી ‘ગોશાલક’.

પરંતુ ‘મંખલિપુત્ર’ શબ્દ ‘નાયપુત્ર’ કે ‘નિગ્ગંહપુત્ર’ જેવો હોઈ, તેનો અર્થ ‘મંખલિ’ અર્થાત્ મસ્કરિન્ જાતના સાધુ સંપ્રદાયનો’ એવો થાય. પાણિનિ (ઈ. સ. પૂ. ૩૫૦) પોતાના વ્યાકરણમાં (૬-૧-૧૫૪) મસ્કરિન્ નો અર્થ બતાવતાં જણાવે છે કે, ‘મસ્કર’ અથવા દંડ ધારણ કરનાર સાધુ તે મસ્કરિન્ કહેવાય. તેને એકદંડી પણ કહે છે. એટલે ગોશાલક એકદંડી તાપસોના વર્ગનો હતો, એટલું જ તેના નામ ઉપરથી સિદ્ધ થાય છે.

બુદ્ધધોષાચાર્ય દીધનિકાયની ટીકામાં ગોશાલકના પૂર્વજીવન વિષે એવી કથા આપે છે કે, તે કોઈ શેઠને ત્યાં નોકરીએ હતો, તેવામાં તેના હાથે એક ત્રી બરેલું વાસણ ફૂટી ગયું. પોતાનો શેઠ હવે પોતાને ખૂબ ફટકારશે એ બીકથી તે બીજે ગામ નાસી ગયો. ત્યાંના લોકોએ તેને કપડાં વગેરે આપવા માંડ્યાં; પરંતુ

તેણે તો બિહુક થવામાં જ વધારે સારી આજીવિકા જોઈ, એટલે તે બિહુક જ થયો.

જૈન ગ્રંથો તેની પૂર્વ કથા એવી આપે છે કે, તે પશુ પેતાના આપની પેઠે ચિત્ર બતાવીને આજીવિકા કરનારો ‘મંખ’^૧ હતો. તેવામાં તેનો ઉપર જણાવ્યા પ્રમાણે નાલંદામાં આવેલી વણકરશાળામાં મહાવીર સાથે ભેટો થયો. મહાવીરને માન-પાન સાથે મળતી બિહુ જોઈને,^૨ તેને પશુ પોતાનો ધંધો છોડી, આજીવિકા માટે મહાવીર પાસે રહેવાનું જ વધારે યોગ્ય લાગ્યું.

ઉપરની કથાઓથી બૌદ્ધ તેમજ જૈન ગ્રંથકારો, ગોશાલક પછીથી પ્રવર્તીવેલા ‘આજીવિક’ સંપ્રદાયનું ‘આજીવિક’ નામ પડવાનું કારણ આપવાનો પ્રયત્ન કરે છે. પરંતુ એટલું તો સહેજે કબૂલ કરી શકાય કે, કોઈ પશુ સંપ્રદાય તેના હરીફો કે વિરોધીઓમાં બંધે તેવાં ઉપનામોથી ઓળખાય; પરંતુ તેના પોતાના અનુયાયીઓમાં પશુ તે નામે ઓળખાય એમ બનવું સંભવિત

૧. પરંતુ અહીં નોંધતા જઈએ કે, પ્રાકૃત શબ્દ ‘મંખલિ’નું સંસ્કૃતરૂપ ‘મસ્કરિન’ જેમ મળે છે, તેમ પ્રાકૃત શબ્દ ‘મંખ’ની સમાન કોઈ સંસ્કૃત ‘મસ્ક’ શબ્દ અસ્તિત્વમાં નથી. ઉપરાંત પ્રાકૃત ‘મંખ’ શબ્દ પશુ ભગવતીસૂત્રના ગોશાલક બાળતના કંકરા સિવાય બીજે કયાંય વપરાયેલો મળતો પશુ નથી. ઉપરાંત તે કલ્પિત ‘મંખ’ શબ્દનો અર્થ જન દીકાકારોને પશુ બરાબર બણીતો હોય તેમ લાગવું નથી. અભયદેવ (ઈ. સ. ૧૦૫૦) ભગવતીસૂત્રની દીકામાં તેનો અર્થ ‘ચિત્રપટ બતાવી નિર્વાહ કરનાર બિહુ’ આપે છે; પરંતુ અભિધાન ચિંતામણિમાં આચાર્ય હેમચંદ્ર (ઈ. સ. ૧૧૪૦) તેનો અર્થ ‘માગધ’ અર્થાત્ લાઠ-ચારણ કરે છે.

૨. જેમકે ચોમાસાના પહેલા મહિનાના ઉપવાસના પારણા વખતે વિજયત્રેષ્ઠીને ત્યાં; બીજા માસના પારણા વખતે આનંદ ગૃહપતિને ત્યાં; ત્રીજા માસના પારણા વખતે સુનંદ ગૃહસ્થને ત્યાં; અને ચોથા માસના પારણા વખતે કોલ્લાકમાં બહુલ બ્રાહ્મણને ત્યાં.

નથી. મહાન અશોકે પોતાની રાજ્ય-કારકીર્દના તેરમા વર્ષમાં ગયા પાસેની ટેકરીઓના ખડકમાં કોતરી કાઢેલ એ ગુફાઓની દીવાલ ઉપર કોતરાવેલા ટૂંકા શિલાલેખમાં જણાવ્યું છે કે, 'રાજા પ્રિયદર્શીએ પોતાના રાજ્યના તેરમા વર્ષમાં આ ગુફા આજીવિકોને આપી છે.' અને મહાવંશ-ટીકામાં જણાવ્યા પ્રમાણે તો અશોકની માતા ધર્મા રાણીને કુલ્લગુરુ જ જનસાન નામે આજીવિક હોતો. બિંદુસારે તેને અશોકના જન્મ પહેલાં રાણીને આવેલા સ્વપ્નનનો અર્થ કરવા બોલાવ્યો હતો. વળી દિવ્યા-વદાનમાં જણાવ્યું છે કે, બિંદુસારે પોતાના પુત્રોમાંથી કોને ગાદી આપવી એ નક્કી કરવા પિંગલવત્સ નામના આજીવિકોને બોલાવ્યો હતો. અશોક પછી ગાદીએ આવેલા 'દશરથ મહારાજાએ' પણ 'ગાદીએ આવ્યા પછી તરત જ 'નાગાનુ'ની ટેકરી ઉપર ત્રણ કોતરેલી ગુફાઓ' ચંદ્ર સુરજ તપે ત્યાં સુધી આજીવિકોને નિવાસ-સ્થાન તરીકે વાપરવા આપતી વખતે તેમને 'સંમાન્ય આજીવિકો' તરીકે ઉદ્દેશ્ય્યા છે. આમ એક પછી એક બિંદુસાર-અશોક-દશરથ એ ત્રણે એક જ વંશપરંપરાના રાજાઓના અમલ સુધી (અર્થાત્ ઈ. સ. પૂર્વે બીજી સદીના અંત સુધી^૨) 'રાજસંપ્રદાય' જેવું અગત્યનો સ્થાન ભોગવતો તે સંપ્રદાય,

૧. પોતાના રાજ્યકાળના ૨૮મા વર્ષ દરમ્યાન કોતરાવેલા સુપ્ર-સિદ્ધ સાતમા સ્તંભલેખમાં પણ અશોકે પોતાના ધર્માધિકારીઓને ઔદ્ધૌ, બ્રાહ્મણો અને નિર્ગંથોની પેઠે આજીવિકોની પણ સંભાળ રાખવા જણાવ્યું છે.

૨. છેક વરાહમિહિરના સમયમાં (ઈ. સ. ૫૫૦ના અરસામાં) પ્રસિદ્ધ એવા સાત બિહુવર્ગોમાં શાક્ય, નિર્ગંથ, તાપસ, બિહુ, વૃક્ષ-શ્રાવક, અને ચરક સાથે આજીવિક બિહુઓનો વર્ગ પણ સ્થાન પામે છે. અને પછી તો ધીમેધીમે તે શબ્દ દિગ્ગજર જેનો માટે જ રૂઠ થઈ જાય છે, અને છેક ૧૩મા સૈકા સુધી આદ્યો આવે છે, એ પણ અહીં ધ્યાનમાં રાખવું જોઈ એ. જુઓ શીલાંકદેવ (ઈ. સ. ૮૭૬)ની

પોતાના વિરોધીઓએ આપેલા ઉપનામ વડે જ પોતાના ભક્તો દ્વારા પણ ઉદ્દેશ્યાય એ બનવા સંભવ નથી.

બાકી, ક્યા ધર્મ કે સંઘમાં માત્ર પેટ ભરવા સાધુ થયેલા લોકો નથી હોતા? જૈન ઉત્તરાધ્યયનસૂત્રમાં આપ્યું સત્તરમું અધ્યયન, ‘દુર્લભ એવું સદ્ધર્મનું શ્રવણ પ્રાપ્ત કર્યા પછી પણ’ ખાઈ-પીને સુખે સૂવામાં જ વખત ગાળનારા, તથા જ્યોતિષ વગેરેથી આજીવિકા ચલાવનારા પાપી શ્રમણો માટે રોકાયું છે. તેથી શું જૈન ધર્મના બધા સાધુ ‘આજીવિક’ ગણી શકાય?

એટલે, ધણાખરા અર્વાચીન વિદ્વાનો ગોશાલકના સંપ્રદાયનું ‘આજીવિક’ નામ પડવાનું કારણ એવું બતાવે છે કે, યુદ્ધના અશાંતિ-માર્ગમાં સમ્યક્ દષ્ટિ, સમ્યક્ સંકલ્પ, સમ્યક્ વાચા, સમ્યક્ કર્મોન્ત (કર્મ), સમ્યક્ વ્યાયામ, સમ્યક્ રમ્યતિ, અને સમ્યક્ સમાધિની સાથે જ સમ્યક્ ‘આજીવ’ ગણાવવામાં આવેલ છે, તે પ્રમાણે આજીવિકાની શુદ્ધિની બાબતમાં કાંઈ વિશિષ્ટ ખ્યાલો ધરાવનાર હોવાથી એ સંપ્રદાય આજીવિક કહેવાતો હશે.

વસ્તુતાએ પણ મનિઝમનિકાયના મહાસમ્યક્સૂત્રમાં નિર્ગંઠ-પુત્ર સમ્યક્ આજીવિકાના આચાર વિશે કહેતાં યુદ્ધને જણાવે છે : તેઓ નમ્મ રહે છે; શરીરસંકારાદિ આચારો અનુસરતા નથી; હાથ ઉપર જ ભિક્ષા લઈને નિર્વાહ કરે છે; કાંઈ ગૃહસ્થ ભિક્ષુ માટે કહે છે કે, ‘આવો બેસો, જરા ભિખા રહો’ તો તેઓ તેનું કહ્યું સાંભળતા નથી — અર્થાત્ નિમંત્રણ દઈને તૈયાર કરેલું કે

સત્તરક્રતાગ ઉપરની ટીક. તે તો ત્રૈશિક, આજીવિક, અને દિગંબર — એ સમૂહને પર્યાય જ ગણે છે. જુઓ હલાયુધની અભિધાનરત્નમાલા (ઈ. સ. ૯૫૦); તથા જુઓ દક્ષિણ હિંદુસ્તાનના વિશિષ્ટિપુર નજીકના પેરુમલ મંદિરના લેખો (ઈ. સ. ૧૨૩૮, ૧૨૩૯, ૧૨૪૩, ૧૨૫૬.)

આપેલું અન્ન સ્વીકારતા નથી, પરંતુ વધ્યુંઘટ્યું માગી આણેલું અન્ન જ સ્વીકારે છે; માગ્યા વિના પોતાની પાસે ઊંચકી આણેલું, કે પોતાને આપવા માટે જ તૈયાર કરેલું અન્ન પણ સ્વીકારતા નથી; કોઈ આમંત્રણ કરે ત્યાં જતા નથી; રાંધેલા વાસણમાં આણેલું અન્ન સ્વીકારતા નથી; ઊંઘરાની, લાકડીની કે સાંભેલાની પેલી તરફ ઊભા રહીને આપેલું અન્ન લેતા નથી; સ્ત્રીપુરુષ જન્મવા બેઠાં હોય ત્યારે તેમાંથી એકે ઊડીને ઊભા થઈ આપેલી ભિક્ષા લેતા નથી; ગર્ભિણી સ્ત્રી, છોકરાને ધવરાવતી સ્ત્રી, અને પુરુષની સાથે એકાંત સેવતી સ્ત્રીની પાસેથી અન્ન લેતા નથી; નેવાં પડતાં હોય એવી જગ્યાએ ઊભા રહીને, ફૂતરાની પાસે ઊભા રહીને, કે જ્યાં ઘણી માખીઓ હોય તેવી જગ્યાએ ઊભા રહીને ભિક્ષા લેતા નથી (કારણ કે એમ કરે તો, તે તે જીવોને અન્ન મેળવવામાં વિઘ્ન આવે); મત્સ્ય-માંસ-સુરા વગેરે પદાર્થો ગ્રહણ કરતા નથી; એક જ ઘેર ભિક્ષા માગીને એક જ કોળિયો અન્ન ખાય છે; બે ઘર ભિક્ષા માગીને બે કોળિયા . . . એમ સાત ઘેર ભિક્ષા માગીને સાત કોળિયા અન્ન ખાય છે; એક પળાથી બે પળાથી . . . એમ સાત પળાથી નિર્વીહ ચલાવે છે; એક દિવસે એક વાર, બે દિવસે એક વાર . . . એમ સાત દિવસે એક વાર કે પંદર દિવસે એક વાર જમે છે.”

એટલું યાદ રાખવાનું કે ઉપરનું કથન બુદ્ધ આગળ એક જૈન (નિગંઠપુત્ર) પડિત કરે છે. પરંતુ ખુદ જૈન ગ્રંથોમાં જ આજીવિકોની આહાર અંગેની કઠોરતા બાબત અનેક ઉદ્દેશો પડ્યા છે. ઔપપાતિકસૂત્રમાં તેમને ‘બખ્ખે ઘર છોડીને ત્રણ ત્રણ ઘર છોડીને . . . એમ સાત સાત ઘર છોડીને’ ભિક્ષા લેવાનો નિયમ રાખનારા, તથા ભિક્ષામાં માત્ર કમળદંડ જ લેનારા . . . કહ્યા છે; ઠાણાંગસૂત્ર (૪-૨-૩૧૦; પૃ. ૨૩૩) તો તેમને આઠ ટંક વગેરેના ઉપવાસરૂપી ઉગ્ર તપ કરનારા; પોતાની જાતનું

બાન ભૂલી ધોર તપ કરનારા; ઘી-તેલ આદિ વિકૃતિકારક રસ-પદાર્થોનો ત્યાગ કરનારા; અને જીભની લોહીપતા છોડી, ગમે તેવો સારો વા નરસો, રસીલો વા રસહીન ખોરાક મળ્યો હોય તેને નિરપેક્ષપણે ખાઈ લેનારા કહે છે. ભગવતી સૂત્ર પોતે જ (૮-૫) આજીવિક સાધુઓ તો શું પણ આજીવિક ગૃહસ્થોને જ જીવરો-વડ-ભોર-સતર-પીપળો વગેરેનાં ફળ ન ખાનારા; કુંગળી-લસણ વગેરે કદમૂલના વિવર્જક, અને ત્રસ પ્રાણીની હિંસા-વિવર્જિત વ્યાપાર વડે આજીવિકા કરનારા જણાવે છે. મહાવીર તો તેમનો દાખલો આપી પોતાના શ્રમણોપાસકોને એ બાબતમાં ધડો લેવાનું સુધ્ધાં જણાવે છે !

એટલે આજીવિકા બીજા ગમે તેવા હશે પણ પેટભરુ તો નહોતા જ, એવું જૈન તેમજ બૌદ્ધ ઉદ્દેશ્યોથી જ જણાઈ આવે છે. ખાવા-પીવાના નિયમો અને નિયંત્રણોની બાબતમાં તેઓ જૈન સાધુઓ જેવા જ હતા; ભિક્ષુ મિક્ષા પણ પાત્રમાં ન લેતાં હાથ ઉપર જ લઈને ખાવાની બાબતમાં તો તેઓ તેમને પણ ટપી જતા હતા; હા કોઈ માંદુસાણું હોય તો જીદી માત.

એટલે આજીવિકા માટે સાધુ થયેલ હોવાથી ‘આજીવિક’ એવો અર્થ કરવાને બદલે એવો અર્થ સમજવો જોઈએ કે, ધર્મજીવનની બીજી બાબતો કરતાં આજીવિકાના નિયમો ઉપર વધારે પડતો ભાર મૂકતા હોવાથી (સમ્યક્ + આજીવ) તેઓ આજીવિક કહેવાતા હશે.

દીક્ષાનાં બીજાં છ વર્ષ

૧. ગોશાલક છૂટો પડે છે

[સાતમું ચોમાસું]

મહાવીર હવે ગોશાલકની સાથે કાંઈક નિરાંતવાળા મગધ-
દેશમાં આઠ માસ વિચર્યા, અને ચોમાસા વખતે આલંબિકા
નગરીમાં આવી, ચાર માસનો ઉપવાસ કરી તેમણે પોતાનું
સાતમું ચોમાસું વિનાવ્યું. ત્યાંથી નીકળી તે કુંડક ગામે આવ્યા
અને વામુદેવના મંદિરમાં ઊતર્યા. પછી મદન ગામે જઈ, જળ-
દેવના મંદિરમાં ઊતર્યા. ત્યાંથી તે બહુશાલ ગયા. તે ઠેકાણે તેમના
ઉપર થોડોક ત્રાસ ગુજર્યો લાગે છે; કારણ કે કથાકાર જણાવે
છે કે, ત્યાંની શાલાયાં નામે વ્યંતરીએ વિના કારણ ગુસ્સે થઈ
પ્રભુને સારી પેઠે ત્રાસ આપ્યો. પછી પ્રભુ લોહાર્જુન ગામે
આવ્યા. ત્યાં પરરાજ્યના ભયથી સાવચેત રહેતા ઠાટવાળાએ
તેમને જસુસ ધારી પકડ્યા. છેવટે અસ્થિક ગામથી આવેલા
ઉત્પલ નિમિત્તશાસ્ત્રે તેમને જોળખીને છોડાવ્યા.^૧

ત્યાંથી વિહાર કરીને મહાવીર પુરિમતાલ નગરે પધાર્યા.
અહીં આગળ ભગવાન ઉપર બુદ્ધના જીવનમાં ઘટેલો સુખતાની
ભિક્ષા જેવો રસિક પ્રસંગ^૨ આવી પડ્યો.

૧. તેણે મહાવીરનાં સ્વપ્નોનો અર્થ કહી બતાવ્યો હતો. જુઓ
આગળ પા. ૧૩૩.

૨. જુઓ પ્રકરણને અંતે પરિશિષ્ટ.

પુરમતાલ નગરમાં વાણર નામે શેઠ રહેતો હતો. તેને ભદ્રા નામે પ્રિય પત્ની હતી. તે વધ્યા હતી. સંતાન માટે અનેક દેવતાઓની બાધા રાખી-રાખીને તે થાકી ગઈ હતી. એક વખત ઉદ્યાનકીડા કરતાં કરતાં તે મલ્લિનાથના મંદિરમાં આવી તે વખતે સહેજસાજમાં જ તેણે બાધા રાખી કે મને પુત્રપ્રાપ્તિ થશે તો મલ્લિનાથ તીર્થ કરનું કાંઈકાંઈથી પૂજન કરીશ બાળ્યયોગે ભદ્રાને ગર્ભ રહ્યો અને યથાકાળે પુત્ર જન્મ્યો. શેઠશેઠાણી હવે હર્ષિત થઈ ચક્રટપુખ ઉદ્યાનમાં આવેલા મલ્લિનાથ તીર્થ કરના બિંબને પૂજવા આત્યાં. મહાવીર તે જ ઉદ્યાનમાં ધ્યાનસ્થ થઈને વિરાળ્યા હતા. તેમની તેજસ્વી મૂર્તિ જોઈ, શેઠ-શેઠાણીએ તેમને જ પ્રત્યક્ષ તીર્થ કર માની પરમ ભક્તિભાવથી તેમનું પૂજન કર્યું; અને કહ્યું કે, અમે આવ્યાં હતાં તો તીર્થ કરના બિંબનું પૂજન કરવા; પરંતુ અમને તો પુણ્યયોગે પ્રત્યક્ષ તીર્થ કર જ મળ્યા એમ અમે માનીએ છીએ. આપનું પૂજન કરવાથી હેવ પણ અમારા ઉપર અત્યંત પ્રસન્ન થશે એમાં શંકા નથી.*

[આઠમું ચોમાસું]

ત્યાંથી નીકળી મહાવીર ઉજ્જાક ગયા. ત્યાંથી ગોબૂમિ, અને ત્યાંથી રાજગૃહ. ત્યાં તેમણે ચારમાસી એક આખા ઉપવાસ વડે જ પોતાનું આઠમું ચોમાસું વ્યતીત કર્યું..

[નવમું ચોમાસું]

મગધદેશના નિરુપદ્રવી તથા પારચિત જીવનથી કંટાળેલા મહાવીર, ત્યાંથી ફરી પાછા લાલ્લદેશના વજ્રભૂમિ, શુદ્ધભૂમિ, વગેરે અનાય પ્રદેશોમાં વિચરવા નીકળ્યા, અને ૭ માસ સુધી

* કથાકાર તો આ પ્રત્યક્ષ તીર્થ કરની પૂજા મૂકી ગત તીર્થ કરની પૂજા કરવાથી શેઠશેઠાણીની ભૂલ સુધારવા ઉદ્દેશે લાવે છે. પરંતુ તે વિના પણ આખો પ્રસન્ન હૃદયિત રીતે ધરી શકે છે. આ પ્રકરણને અંતે આપેલા મુળતાનો કાળદો બુઝા.

ત્યાં તેમણે અનેક હૃદયપ્રાવક કષ્ટો સમણુદ્ધિથી સહન કર્યાં. તે ભૂમિમાં તેમને ઉતારો મળવાના પણ સાંસા પડતા. તે સ્થિતિમાં ખંડેરધરો કે વૃક્ષ તળે જ ધ્યાનસ્થ રહીને મહાવીરે નવમું ચોમાસું પણ વ્યતીત કર્યું. આ બધા પ્રસંગોએ પણ ગોશાલક તેમની સાથે જ હતો, એ યાદ રાખવાનું છે. મહાવીરને મળતાં માનપાન અને વિપુલ ભિક્ષાની લાલચથી જ તે મહાવીર સાથે નહોતો વિચરતો, એ વાતની આ જાણ પછી ભાગ્યે જ ખાતરી થયા વિના રહે.

છ માસ પૂરા થયે ત્યાંથી નીકળી મહાવીર ગોશાલક સાથે સિદ્ધાર્થપુર આવ્યા, અને ત્યાંથી કૂર્મગ્રામ તરફ વળ્યા. માર્ગમાં એક તલનો છોડવો જોઈને ગોશાલકે મહાવીરને પૂછ્યું : ‘કહો જોડિ, આ તલનો છોડવો કણશે કે નહીં ?’ મહાવીરે જવાબ આપ્યો, ‘એ છોડ જરૂર કણશે. તલના પુષ્પના સાત જીવ આ છોડમાં તલની સીંગમાં સાત તલપણે ઉત્પન્ન થશે.’ ગોશાલકે પારખું કરવા ખાતર તે તલના છોડને મહાવીર ન જાણે તેમ ઉખાડીને અળગો કર્યો, અને પછી મહાવીર સાથે તે આગળ ચાલ્યો. પરંતુ બનવાકાળ તે એ અરસામાં જ તે પ્રદેશમાં વૃષ્ટિ થઈ, અને પેલા છોડનું મૂળ એક ગાયની ખરી નીચે આવી દબાઈને જમીનમાં પેસતાં, વરસેલા વરસાદના જોરે જમીનમાં ચોટી ગયું !

મહાવીર અને ગોશાલક કૂર્મગ્રામે પહોંચ્યા. તે વખતે ગામખહાર મધ્યાહ્ન સમયે હાથ ઊંચા કરી વૈશિકાયન નામે એક તાપસ પોતાની લાંબી જટા ફેલાવીને સૂર્યમંડળ સામે દષ્ટિ રાખી સ્થિર બિભો બિભો કઠોર તપ કરતો હતો. તેની પૂર્વકથા નીચે પ્રમાણે છે :

૧. આ જગાએ કયાકાર મહાવીરને મોંએ જ સીધા જવાબ અપાવે છે. પહેલાંની રીત પ્રમાણે પેલા સિદ્ધાર્થવ્યંતરને મહાવીરના શરીરમાં પેસાડીને જવાબ અપાવતા નથી.

ચંપા અને રાજગૃહ વચ્ચે ગૌબર નામે ગામ હતું. ત્યાં ગોશંખી નામે એક આહીરપતિ રહેતો હતો. તેને બધુમતી નામે વંધ્યા સ્ત્રી હતી. તે ગામની પાસે ખેટક નામે પડું હતું. તેને રાતોરાત ચોરલોકોએ આવીને ભાગ્યું. પકડાયેલાં સ્ત્રીપુરુષોમાં વેશિકા નામની ગર્ભવતી સ્ત્રીએ પુત્રને જન્મ આપ્યો. પરંતુ વેશિકા સ્વરૂપવતી હોવાથી ચોરો તેના પુત્રને પડતો મૂકી તેને પકડીને સાથે લઈ ગયા. સવારમાં ગોશંખીની નજરે પેલો વેશિકાનો પુત્ર પડ્યો. તેને તેણે પોતાના પુત્ર તરીકે ઉછેરવા માંડ્યો. બીજા બાળુ ચોરલોકોએ વેશિકાને ચંપાનગરીમાં એક વેશ્યાને વેચી દીધી. વેશ્યાએ તેને સ્વરૂપવતી જોઈ પોતાનો સર્વ વ્યવહાર શીખવ્યો.

હવે વેશિકાનો પુત્ર મોટો થતો થતો યુવાન થયો. એક વખત મિત્રોની સાથે ઘીનું ગાડું વેચવા તે ચંપાનગરીમાં આવ્યો. ત્યાં નગરજનોને ચતુર રમણીઓની સાથે વિશ્વાસ કરતા જોઈ, તે પણ વિશ્વાસની ઇચ્છાથી વેશ્યાઓના લક્ષ્યામાં ગયો, અને ત્યાં વેશ્યા તરીકે રહેતી પોતાની માતાના રૂપ ઉપર મોહિત થઈ તેની પાસે જ ગયો, અને તેને આભૂષણાદિથી પ્રસન્ન કરી, રાત્રે આવવાનો સંકેત કરીને પાછો ફર્યો. રાત્રે સ્નાનવિલેપનાદિથી તૈયાર થઈ તે વેશ્યાના ઘર બહારી આવ્યો; માર્ગે જતાં તેનો એક પગ વિષ્ટામાં પડ્યો. પણ ઉતાવળમાં પગ ધોવાનો વિલંબ સહેવાને બદલે પાસે જીભેલી ગાયના વાછરડાને પગ ધસીને તે ચાલતો થયો. તે જોઈ વાછરડો ખિન્ન થઈ પોતાની માતાને મનુષ્યભાષામાં કહેવા લાગ્યો, ‘હે માતા! જુઓ આ પુરુષ તેનો વિષ્ટા ભરેલો પગ મને ધસે છે.’ ત્યારે ગાય પણ તે જ ભાષામાં બોલી, ‘ખેટા, ખેદ ન કર. એ તો કામદેવનો ગધેડો બની પોતાની માતા સાથે જ વિશ્વાસ કરવા જાય છે, તેને વળી સારાસારનું ખાન શું!’

ગાય-વાછરડાની આ વાત સાંભળી, પેલો યુવાન વિચારમાં પડી પેલી વેશ્યાને ત્યાં ગયો. તે વેશ્યાએ તેનો સત્કાર કર્યો, પરંતુ તે યુવાનનું ચિત્ત તો પેલો સંવાદ સાંભળીને વિભાસણમાં પડેલું હતું, એટલે તેણે બમણા ધનની લાલચ આપી વેશ્યાને તેનો પૂર્વ ઇતિહાસ પૂછ્યો. વેશ્યાએ કહેલો ઇતિહાસ સાંભળી તે યુવાન તરત જ પોતાનાં કહેવાતાં માતાપિતા પાસે ગયો, અને પૂછવા લાગ્યો, “હું શું તમારો અંગજ પુત્ર છું કે પાલિત પુત્ર છું?” તેમને મોંઝેથી સાચી વાત સાંભળ્યા બાદ તેને ખાતરી થઈ કે, પોતે જે વેશ્યા સાથે કામભોગ કરવા ગયો હતો, તે જ પોતાની જન્મદાત્રી મા હતી! તે તરત પાછો અંપાનગરી ગયો, અને પોતાની માને પેલી કુટુંબી પાસેથી છોડાવીને પોતાને ગામ લઈ ગયો. હવે તે વૈશિકાનો પુત્ર ‘વૈશિકાયન’ એવા નામથી ઓળખાવા લાગ્યો. પોતે કામવશ થઈ માતા સાથે અનાચાર કરવાની અણી ઉપર આવી ગયો હતો, તે પ્રસંગથી તેને સારી પેઠે આઘાત થયો હતો. આથી લજ્જા કરવાનું માંડી વાળી તે તાપસ બન્યો.

જે અરસામાં મહાવીર અને ગોશાલક કૂર્મગ્રામે આવી પહોંચ્યા, તે અરસામાં તે તાપસ-પણુ ફરતો ફરતો કૂર્મગ્રામે આવી પહોંચ્યો હતો, અને શરૂઆતમાં જણાવ્યા મુજબ સૂર્યના તડકામાં ઊભો રહી તપ તપતો હતો. સૂર્યના તડકાને કારણે તેની લાંબી જટામાંથી જૂઓ તરવરીને જમીન ઉપર ખરી પડતી હતી. તેમને તપી ગયેલી જમીન ઉપર તરફડતી જોઈ, તે દ્વાળુ તાપસ તેમને ઉપાડી ઉપાડીને પાછી પોતાની જટામાં નાખતો હતો.

ગોશાલકને એ ખીના જોઈને હસવું આવ્યું. લાંબી જટા વિના કારણ રાખવી, તેમાં જૂઓ ઉત્પન્ન થવા દેવી, અને પછી તપ-ધ્યાનને સમયે જ તે જૂઓને બચાવવા જમીન ઉપરથી વીણા કરવી એ વસ્તુ તેને વિચિત્ર લાગી. તે મૂળે

આખાભોલો તો હતો જ. તેણે કહ્યું કે, ‘ભાઈ, તું તો તપ કરે છે કે જૂઓ જ વીણ્યા ક્યાં કરે છે? મને તો તું તપસ્વી-ધ્યાની નથી લાગતો પણ જૂઓનો મિજમાન લાગે છે!’

પરસંપ્રદાયના લાગતા ગોશાલકે પોતાની આ રીતે ઠેકડી કરી, એ જોઈ વૈશિકાયનને ખૂબ ગુસ્સો ચડ્યો. તેણે તરત ગોશાલકને બાળી નાખવા તેજોલેસ્થા છોડી. સામાન્ય વાતચીતમાંથી આવું દારુણ પરિણામ આવેલું જોઈ, મહાવીરે સામી શીતલેસ્થા છોડી, અને ગોશાલકને બચાવી લીધો. પેલો વૈશિકાયન પણ પોતે ગુસ્સામાં આવીને કરી દીધેલા કૃત્યથી જરા પસ્તાતો હતો જ, તેવામાં મહાવીરની દરમ્યાનગિરિથી ગોશાલકનો વિનાકારણ વધ થતો અટક્યો એ જાણી, તે ખુશ થયો, અને મહાવીર પ્રત્યે પોતાની આભારવૃત્તિ પ્રગટ કરવા લાગ્યો.

પરંતુ આવાં સામાન્ય તાપસને પણ તેજોલેસ્થા પ્રાપ્ત થયેલી જોઈ, ગોશાલકની તે શક્તિ પ્રાપ્ત કરવાની ઇતેજની હવે વધી ગઈ. તેથી તેણે તે શક્તિ પ્રાપ્ત કરવાની રીત મહાવીરને પૂછી. મહાવીરે જણાવ્યું કે, માણસ નિયમધારી થઈ હશેનાં છ ટંકના ઉપવાસ ક્યાં કરે, અને તે ઉપવાસનું પારણું પણ એક મૂઠી અડદ તથા અંજલિમાત્ર જળથી કરે, તો છ માસને અંતે તેને પ્રબળ તેજોલેસ્થા પ્રાપ્ત થાય.

હવે મહાવીર તથા ગોશાલક કૂર્મગ્રામથી નીકળી સિદ્ધાર્થ-પુર તરફ પાછા વળ્યા. માર્ગમાં પેલા તલના છોડવાળો પ્રદેશ આવ્યો. ગોશાલકને તો ખાતરી જ હતી કે, તે છોડ નાશ પામ્યો જ હશે, પરંતુ તેને તો હર્યોબર્યો જોઈ તથા તેની શીંગમાં તલના બરાબર સાત દાણા થયેલા જોઈ તે વિસ્મય પામ્યો. તેને હવે મહાવીરની શક્તિમાં પૂરેપૂરો વિશ્વાસ બેસી ગયો. અને તેવી શક્તિઓ પ્રાપ્ત કરવાની ઇતેજનીથી તથા મહાવીરે બતાવેલી તેજોલેસ્થા સિદ્ધ કરવા ગોશાલક મહાવીરથી ઘટે

પડ્યો અને શ્રાવસ્તીમાં ગયો. ત્યાં છ માસ યથાવિધિ તપ કરી, તેણે તેજોલેશ્યા સિદ્ધ કરી.

આ અરસામાં જ તેને પાર્શ્વનાથની પરંપરાના જ્ઞાન, કલિંદ, કલિંકાર, અગ્નિહ્રદ, અગ્નિવેશ્યાયન અને ગોમાયુપુત્ર નામના છ જૈન સાધુઓ મળ્યા. તેમને જૈન ધર્મના પ્રાચીનમાં પ્રાચીન ગણાતા પૂર્વગ્રંથો તથા તેમાં વર્ણવેલી નિમિત્તાદિ વિદ્યાઓનું જ્ઞાન હતું. ગોશાલકે તેમની પાસેથી તે બધી વિદ્યાઓ પણ પ્રાપ્ત કરી લીધી. હવે તે લાભ-અલાભ, સુખ-દુઃખ, જીવિત-અને મરણનું ભવિષ્ય બાપી શકે તેવો શક્તિમાન થયો, અને જિન, અહિંસા, કેવલી અને સર્વજ્ઞ તરીકે સંમાન પામતો તે નગરમાં જ હાલાહલા નામે તવંગર તથા શ્રદ્ધાળુ કુંભારણના હાટમાં રહેવા લાગ્યો.

છ વર્ષના લાંબા સહવાસ બાદ ગોશાલક આ રીતે મહાવીરથી છૂટો પડ્યો. કથાકારે એ છ વર્ષ દરમ્યાન ગોશાલકના અટકચાળા સ્વભાવના તેમ જ તેના આખાઓલાપણાના તથા તેને પરિણામે લોકોને હાથે તેને થતી મારપીટના કેટલાય પ્રસંગો છૂટથી વેચ્યા છે. એ બધી કથાઓ તે સ્વરૂપે જ સાચી હોય તો પણ, આપણને તેમની સાથે કશી નિસબત નથી, કારણ કે, મહાવીરના ચરિત્રનું ઘડતર સમજવામાં ગોશાલકના જીવનના તે દુષ્પ્રસંગો આપણને કેઈ રીતે ઉપયોગી થતા નથી; તેમ જ તેમનું પારાયણ કરવાથી આપણને પણ બીજો કશો લાભ થાય તેમ નથી. એટલે આપણે તે બધા પ્રસંગો જતા કર્યા છે.

આ જગાએથી છૂટા પડેલા મહાવીર અને ગોશાલકનો ફરી ભેટો થાય છે ૧૬ વર્ષ બાદ શ્રાવસ્તીમાં. તે વર્ષો દરમ્યાન ગોશાલકે પોતાનો આજીવિક સંપ્રદાય સ્થાપી દીધો હોય છે; તેમજ જૈન કથાકારનો અટકચાળો ગોશાલક મટીને હવે તો તે બૌદ્ધ પ્રતિસ્પર્ધીઓમાં પણ મહાવીર જેવાં જ ‘સંઘી, ગણી,

ગણાચાર્ય, સુવિખ્યાત, યશસ્વી, તીર્થંકર, સાધુસંમત, બહુ લોકોના શિક્ષાર્પદ, ચિરદીક્ષિત' — વગેરે વિશેષણ પામ્યો હોય છે. તત્ત્વશંકાઓથી વ્યાકુળ બનેલો મગધરાજ કુણિક જે વિખ્યાત આચાર્યો પાસે શંકાનિવારણ અર્થે જાય છે, તેમાં ગોશાલકનો સમાવેશ પણ થાય છે.

મહાવીર જિનપદ પ્રાપ્ત કર્યા બાદ ન્યારે પરિબ્રમણ કરવા નીકળે છે, ત્યારે ઉપાસકશાસ્ત્રમાં જણાવ્યા પ્રમાણે પોલાસપુરમાં સદાલપુત્ર નામના તવંગર આજીવિકોપાસક કુંભારનો તેમને ભેટો થાય છે.^૧ મહાવીર આગળ ઉપર ગોશાલકના સિદ્ધાંતનું ખંડન કરી, સદાલપુત્ર જેવા કેટલાય આજીવિકોપાસકને તેના માર્ગમાંથી છોડાવી, પોતાના માર્ગમાં લાવે છે, અને અંતે ગોશાલકના અકાલ મૃત્યુનું નિમિત્ત બને છે. એટલે અહીં આગળથી જ ગોશાલકે સ્થાપેલા આજીવિક સંપ્રદાય અને સિદ્ધાંત વિષે બને તેટલી માહિતી મેળવતા જઈએ. જેથી, અત્યાર સુધીમાં ગોશાલકનું જે અધૂરું ચિત્ર આપણી સમક્ષ ઊભું થયું છે, તેમાં પણ આવશ્યક ફેરફાર થાય, તથા આગળ ઉપર આજીવિકોપાસકો સાથે મહાવીરના મેળાપના જે પ્રસંગો આવે તે સમજવામાં પણ સુગમતા થાય.

૨. ગોશાલકનો આજીવિક સિદ્ધાંત

ગોશાલકના આજીવિક સિદ્ધાંતનું સળંગ નિરૂપણ કરતો એક પણ ગ્રંથ આજે વિદ્યમાન નથી. જે કંઈ ઉદ્દેશ્યો અત્યારે મળે છે, તે તેના પ્રતિરૂપધર્મોના — અર્થાત્ જૈનો અને બૌદ્ધોના ગ્રંથોમાં જ સંઘરાયેલા છે. તે બધા માત્ર નિંદાત્મક હોઈ, ખોટા

૧. આ ઘટનાને મહાવીરે જિનપદ પ્રાપ્ત કર્યાના નવમા વર્ષમાં મૂકી શકાય, અર્થાત્ તેમના દીક્ષાજીવનના ૨૧મા વર્ષમાં. ગોશાલક સાથેનો તેમનો છેવટો મેળાપ તો તેમના જિનપદપ્રાપ્તિના ૧૫મા વર્ષમાં અને દીક્ષાના ૨૭મા વર્ષમાં થાય છે.

જ છે એમ માનવાનું કારણ નથી; કારણ કે, સિદ્ધાંત ગમે તેવો સારો હોય, પરંતુ તેનાથી સામાન્ય જનસમુદાયના જીવનમાં જો અમુક પ્રકારના વિપરીત આચારને જ સમર્થન મળે તેમ હોય, તો તે સિદ્ધાંતને તે આચારના પ્રતિપાદક તરીકે રજૂ કરવામાં છેક જ અસત્ય નિરૂપણ થયું એમ ન કહેવાય.

જૈન સિદ્ધાંત અમુક જીવોને કાયમને માટે ‘અભવ્ય’ ઠરાવે છે : તેઓનો કર્મસંગ્રહ અનાદિ અનંત છે, તેથી તેઓ કદી પણ મોક્ષ પામવાના નથી. [ભગવતી, શ્લોક ૬, ઉદ્દેશ ૩]. તેથી જીલદું ગોશાલક એવા મતનો છે કે, ગમે તેવા કર્મ-બંધનવાળા હોવા છતાં તમામ જીવો ગમે તેટલું રખડીને પણ છેવટે મુક્તિ પામવાના જ-છે. આને અગે તે પોતાની સૂતરના દડાની સુપ્રસિદ્ધ ઉપમા આપે છે : ‘જે પ્રમાણે સૂતરનો દડો ફેંકતાં તે જીલ્લી રહે ત્યાં સુધી જ જાય, તે પ્રમાણે ૮૪ લાખ મહાકલ્પના ફેરામાં ગયા પછી ડાહ્યા અને મૂખ તમામના દુઃખનો નાશ થાય છે જ.’^૧

પરંતુ આટલી સાદી સીધી વાત ઉપરથી નિર્ણયવાદ ઉપર કદી જતાં વાર નથી લાગતી. જો બધા જીવો અંતે મુક્ત થવાના જ હોય, તો આજે મુક્ત થવા પ્રયત્ન કરો કે ન કરો, બધું સરખું જ છે. ભક્ષેને ચોરાસી લાખનું ચક્કર હોય, પરંતુ છેવટે તો તે પૂરું થવાનું જ છે; તો અત્યારે જે કાંઈ સુખ-દુઃખ આવી મળે, તે નિરાંતે ભોગવ્યા જ કરીએ, તોપણ શું ખોટું? આવજી સ્વરૂપમાં જ ગોશાલકનો આર્જવિક સિદ્ધાંત જૈન તેમ જ બૌદ્ધ ગ્રંથોમાં સંધરાયો છે. જેમકે જૈન ઉપાસકદશાંગ સૂત્રમાં (અખ્યં ૬) ગોશાલકની ધર્મપ્રજ્ઞા સિત્તા બક્ષતના શબ્દોમાં આ પ્રમાણે સંધરી છે : ‘મંખલિપુત્ર ગોશાલની ધર્મપ્રજ્ઞા સુંદર છે, તેમાં ઉત્થાન, કર્મ, બલ, વીર્ય કે પુરુષકાર-પરાક્રમ

નથી, તેમજ બધા ભાવો નિયત છે. શ્રમણ ભગવાન મહાવીરની ધર્મપ્રજ્ઞા સુંદર નથી. કારણ કે, તેમાં ઉત્થાન, કર્મ, બલ, વીર્ય, અને પુરુષકાર-પરાક્રમ છે, તેમજ બધા ભાવો અનિયત છે.’

બૌદ્ધશ્રેયોમાં જણાવ્યું છે : [મંખલિ ગોશાલનું એવું કહેવું હતું કે,] “ પ્રાણીઓની અપવિત્રતાનું કંઈ પણ કારણ નથી. કારણ સિવાય પ્રાણી અપવિત્ર થાય છે. હેતુ સિવાય, કારણ સિવાય જ પ્રાણી અપવિત્ર થાય છે. પ્રાણીઓની શુદ્ધતામાં કંઈ પણ હેતુ નથી, કંઈ પણ કારણ નથી. હેતુ સિવાય, કારણ સિવાય જ પ્રાણી શુદ્ધ થાય છે. પોતાના સામર્થ્યથી કંઈ પણ થતું નથી. પુરુષના સામર્થ્યથી કંઈ થતું નથી. બલ નથી, વીર્ય નથી, પુરુષના વીર્ય અથવા પરાક્રમમાં પણ કંઈ નથી. સર્વ સત્ત્વો, સર્વ પ્રાણી, સર્વ જીવ અવશ, દુર્બલ અને નિર્વીર્ય છે. તે નસીબ, જાતિ, વૈશિષ્ટ્ય અને સ્વભાવથી બદલાય છે. અને છમાંથી કંઈ પણ જાતિમાં રહી^૧ સર્વ દુઃખનો ઉપભોગ લે છે. ‘આ શીલ, વ્રત, તપ અથવા બ્રહ્મચર્યથી અપરિપક્વ થયેલાં કમોનાં ફળોને ભોગવી તેમને નહીં જેવાં કરી નાખીશ’ એવું જો કંઈ કહે, તો તે થવાનું નથી. આ સંસારમાં મુખ્યદુઃખો પરિમિત પાલીથી માપી શકાય એ રીતે ઠરાવેલાં છે; અને તે કમીજસ્તી અથવા વત્તાંઓછાં કરાવી શકાય એમ નથી.”

ઉપરના ફકરામાં એક અવતરણચિહ્નમાં આપેલી દલીલ જૈનો સામે જ છે, એ ઉધાહૃત છે. એ જ જાતની દલીલ જૈન સાધુઓ સામે ક્રિયાવાદી ગણ્યતા બુદ્ધે પણ કરી છે, તે અર્થમાં જ ગોશાલકની ટીકા પણ સમજવી જોઈએ. બુદ્ધવાળો પ્રસંગ આ પ્રમાણે છે :

૮

રાજગૃહમાં કેટલાક નિર્ઘ્રીય ભીભા રહી તપશ્ચર્યા કરતા હતા. બુદ્ધ તેમની પાસે જઈ કહેવા લાગ્યા : ‘આ રીતે તમે તમારા શરીરને કષ્ટ શા માટે આપો છો?’

તેઓ કહેવા લાગ્યા, “ નિર્ઘ્રીય નાતપુત્ર સર્વજ્ઞ છે. તે અમને ઉપદેશ કરે છે : ‘હે નિર્ઘ્રીયો ! તમે પૂર્વજન્મમાં પાપો કરેલાં છે. તે આ પ્રકારના દેહદંડથી જીર્ણ કરો [નિજરેષ] અને આ જન્મમાં કાયાવાયા અને મન વડે કોઈ પણ પાપ કરો નહીં.’ આ પ્રમાણે પૂર્વજન્મનાં પાપોનો તપ વડે નાશ કરવાથી અને નવાં પાપો ન કરવાથી, આવતા જન્મમાં કર્મક્ષય અને તેને લીધે સર્વ દુઃખનો નાશ થશે, એવું તેમનું કહેવું અમને પસંદ છે.”

બુદ્ધે પૂછ્યું : તમે પૂર્વજન્મમાં હતા કે નહીં, પૂર્વજન્મમાં તમે પાપ કર્યાં છે કે નહીં, અને ‘તે અમુક અમુક તરેહનાં હતાં, અથવા આટલાં દુઃખનો નાશ થયો અને આટલાં બાકી છે, એ બધી વાતની તમને ખબર છે ?

જવાબ : તેની અમને ખબર નથી.

બુદ્ધે આ વાતની જો તમને ખબર નથી, તો પછી આ જ લોકમાં કરેલાં પાપકર્મો પોવા માટે તમે તપશ્ચર્યા કરો છો એમ નહીં વારુ ? એટલે કે, (આ જન્મમાં) તમે પારધિ જેવાં કૂર કર્મ કરનારા હતા એવો એનો અર્થ નથી ?

અસંજત, બુદ્ધના કબ્જાનો એવો અર્થ નથી જ કે, તે કર્મક્ષય માટે કોઈપણ પ્રકારની સાધનાને આવશ્યક ગણતા ન હતા. તેમનો કટાક્ષ કર્મક્ષયની બાબતને જ ગોખ ગોખ કરવાની હિસાબી ગંજીતરી ઉપર હતો. ગોશાલકનો કટાક્ષ પણ પૂર્વકર્મોને નિયત ગણી, તેથી થતાં સુખદુઃખને પણ અધિરહાર્ય ગણી, તેમાંથી છૂટવાના સર્વ પ્રયત્નોને નિરર્થક

ગણી,^૧ નવા પુરુષાર્થ માટે ધ્યાન આપવા તરફ લક્ષ ખેંચવા માટે હોય, એમ બની શકે. ગોશાલકના છ અભિન્નતિ તથા આઠ પુરુષભૂમિના સિદ્ધાંતનો બોદ પ્રથેમાં જે ઉલ્લેખ મળે છે,^૨ તે ઉપરથી ગોશાલક નર્મો નિયતિવાદને બદલે અમુક

૧ સરખાવો બીતા૦ માત્રાસર્ગસ્તુ કૌતિય શીતોષ્ણસુલુહ્લદા ।
આગમાપાયિનોડનિત્યાસ્તાસ્તિતિશ્ચ સારત ॥

૨. જેમકે ગોશાલક મનુષ્યમાત્રને છ અભિન્નતિઓમા વહેંચી નાખે છે :

(૧) કૃષ્ણાભિન્નતિ — કૂર કાર્ય કરનાર, ખાટકી, પારધિ, શિકારી, ચોરડાક અને ખૂની વગેરે લોક.

(૨) નીલાભિન્નતિ — બૌદ્ધશિક્ષકો.

(૩) લોહિતાભિન્નતિ — એક વજ્રધારી નિઝંથા (મહાવીરના શિષ્યો.)

(૪) હરિદ્રાભિન્નતિ — સ્વચ્છ વજ્રધારી અચેલક (આજીવિક) શ્રાવકો.

(૫) શુક્લાભિન્નતિ — આજીવિક સાધુઓ.

(૬) પરમશુક્લાભિન્નતિ — નંદવચ્ચ, કિસસંકિચ્ચ તથા મહાભક્તિ-ગોશાલ એ આજીવિક આચાર્યો.

આઠ પુરુષભૂમિનું વર્ણન નીચે પ્રમાણે છે.

(૧) મંદભૂમિકા — જન્મ્યા પછીના જેવી મૂઠ સ્થિતિ.

(૨) કીકાભૂમિકા — સારાસાર, હિતાહિતના વિચાર વિનાની સ્થિતિ.

(૩) પદવીમંસાભૂમિકા — પગ માંડવાની સ્થિતિ.

(૪) ઉલ્લુગતભૂમિકા — પગથી સ્વતંત્ર ચાલવાના સામર્થ્યવાળી સ્થિતિ.

(૫) સેખભૂમિ — શીખવાની, અભ્યાસની સ્થિતિ.

(૬) સમભૂમિ — ધરનો ત્યાગ કરી સંન્યાસ લેવાની સ્થિતિ.

(૭) જિનભૂમિ — આચાર્યને સેવી જ્ઞાન મેળવવાનો સમય.

(૮) પત્ત (પ્રાણ)ભૂમિ — પ્રાણ યથેક્ષો શિક્ષુ (જિન) ન્યારે કાઈ પણ નથી બાલતો, તેવી નિર્લેપિ અમણની સ્થિતિ

પ્રકારના આધ્યાત્મિક વિકાસક્રમમાં માનતો હોય એવું સ્પષ્ટ જણાઈ આવે છે.

અલબત્ત, શુદ્ધની પેઠે જ તે પણ માત્ર તપ ઉપર બહુ ઓછો ભાર મૂકતો હશે; મહાવીર સાથેના સહવાસ દરમ્યાન તેણે મહાવીરને જે ઉદ્ધત તપ સાધતા જોયા, તેની આવશ્યકતા અનાવશ્યકતા વિષે તેના મનમાં જરૂર ગડબાંજ ઉત્પન્ન થઈ હશે; અને શુદ્ધ જેમ મહાવીરની પેઠે ઉપવાસાદિ ઘેર તપ સાધ્યા બાદ દેહદંડના માર્ગમાંથી મુક્તિનો માર્ગ ન મળતાં 'તેમાં આર્યપ્રજ્ઞા' નથી એમ કહી તેમાંથી પાછા ફર્યા, અને અને પોતાની સાથે રહેતા પંચભિક્ષુઓનો વિશ્વાસ તથા આદર ગુમાવી બેઠા, તેમજ ગોશાલક મહાવીરના તીવ્ર દેહદંડના માર્ગમાંથી પાછો ફરી, મહાવીરનો આદર ગુમાવી બેઠો હોય, એમ બનવામાં કશું અશક્ય જેવું નથી.

સંયુક્ત નિકાયમાં (૨. ૩-૧૦) સહલી નામનો દેવપુત્ર શુદ્ધને ગોશાલક સબંધી એક ગાથા કહે છે.

તપને પસંદ નહિ કરનાર — નહિ સેવનાર : સંયમી;
કલહરૂપ વાચાને છોડનાર : સમભાવી; પાપયુક્ત — નિંદનીય
કામથી દૂર રહેનાર : સત્યવાદી — (ગોશાલક) ખરેખર એવું
પાપ સેવતો નથી.'

મહાવીર સાથે ગોશાલકને કઈ કઈ બાબતોમાં મતભેદ હતો તે વિષે સૂત્રકૃતાંગ (૨-૬)માં એક રસિક સવાદ ગોશાલક અને મહાવીરભક્ત આર્દ્રક વચ્ચે નોંધાયેલો છે. ગોશાલક મહાવીર ઉપર ત્રણ આક્ષેપ કરે છે : ૧. પહેલા તે એકાંતમાં એકલો વિચરનાર શ્રમણ હતો; હવે તે અનેક ભિક્ષુઓને એકઠા કરી ધર્મોપદેશ આપવા નીકળ્યો છે. આમ તે અસ્થિર માણસે પોતાની આજીવિકા બીજી કરી છે. ૨. ઠંડું પાણી પીવાની બાબતમાં, બીજ વગેરે ધાન્ય ખાવાની બાબતમાં, પોતાને માટે તૈયાર થયેલો આહાર ખાવાની બાબતમાં, તેમ જ સ્ત્રીઓના

સહવાસની બાબતમાં તેણે વધારે પડતું કડક વલણ અપત્યાર ક્યું છે. ૩. ધર્મશાળાઓમાં કે ઉદ્યાનગૃહોમાં ઘણા ચતુર તથા નીનામોટા તાર્કિક લોકો હશે એમ માની તે શ્રમણ ત્યાં રહેવા જતો નથી. તેને બીક લાગે છે કે, કદાચ તે બધા મેધાવી, શિક્ષિત, બુદ્ધિમાન તથા સૂત્રો અને તેમના અર્થનો નિર્ણય જાણનારા બિહુઓ કંઈક પ્રશ્નો પૂછે, તો શો જવાબ દર્ષાવે?

આ ત્રણમાંથી બીજા આક્ષેપમાં સ્ત્રીઓના સહવાસનો જે પ્રશ્ન છે, તે બાબત થોડો વધારે વિચાર કરવાનો રહે છે. ગોશાલકે હાલાહલા કુંભારણુને ત્યાં લાંબો સમય રહીને પોતાની સાધના પૂરી કરી હતી, એ વાત આગળ આવી ગઈ છે. મહાવીરના સિદ્ધાંત પ્રમાણે એક ઠેકાણે લાંબો સમય સ્થિર રહેવું અને તે પણ સ્ત્રીના સહવાસમાં—એ વસ્તુ કોઈ પણ રીતે ક્ષમ્ય નથી. મનિઝમનિકાયમાં જણાવ્યું છે કે, જે સ્ત્રીઓના પુત્રો મરી જાય છે, તેમના પુત્ર જેવા થઈને આજીવિકો રહે છે. ગોશાલકની વિચારસરણી એ બાબતમાં કંઈક જુદા પ્રકારની હતી. મહાવીર કર્મબદ્ધ અને કર્મમુક્ત એવી બે જ અવસ્થાઓ સ્વીકારે છે, બ્યારે ગોશાલક બદ્ધ, ‘ન બદ્ધ અને ન મુક્ત,’ તથા મુક્ત એવી ત્રણ અવસ્થાઓ સ્વીકારે છે. સંસારી જીવો તે ‘બદ્ધ,’ મહાવીર જેવા ગૃહસ્થામ કરનારા પણ હજી મુક્તિથી દૂર એવા લોકો તે ‘ન-બદ્ધ-અને-ન-મુક્ત;’ અને પોતાના (ગોશાલકના) જેવા કર્મના લેપથી કાયમને માટે મુક્ત થયેલા તે ‘મુક્ત’. એવો મુક્ત પુરુષ સ્ત્રીઓનો સહવાસ કરે તો પણ તેને કશો બય હોય નહીં. આવી દલીલની ઓથે સેવાવા લાગેલા ધનાચારનો વિરોધ કરીને જ મહાવીર પાંચમું ઋદ્ધાચર્ય વ્રત, પાર્શ્વનાથનાં ચાર વ્રત (ચાતુર્થામ)માં દાખલ ક્યું હશે, તથા સ્ત્રીઓના સહવાસને સદંતર વખોડી કાઢ્યો હશે.

સૂત્રકૃતાંગમાં (૧-૪) જણાવ્યું છે: ‘માતાપિતા વગેરે કુટુંબીઓનો તથા કામભોગોનો ત્યાગ કરી, પોતાના કલ્યાણ માટે તત્પર બની, નિર્જનસ્થાનમાં જ રહેવાનો સંકલ્પ કરનાર ભિક્ષુને, ભિક્ષા તથા ઉપદેશાદિ પ્રસંગે સારી-નરસી અનેક સ્ત્રીઓના પ્રસંગમાં આવવાનું થાય છે. તે વખતે પ્રમાદથી અથવા તો પોતામાં રહેલી વાસનાને કારણે, તે પ્રસંગને વધવા દેનાર ભિક્ષુનું શીઘ્ર અધઃપતન થાય છે. અગ્નિ પાસે મૂકેલો લાખનો ઘડો જેમ ઓગળી જઈ નાશ પામે છે, તેમ તેમના સહવાસથી તે વિદ્વાન ભિક્ષુ પોતાનાં સમાધિયોગથી બ્રષ્ટ થઈ, નાશ પામે છે. માટે પ્રથમથી જ ભિક્ષુએ સ્ત્રીઓ સાથેના પ્રસંગનો ત્યાગ કરવો. બલે ને પુત્રી હોય, પુત્રવધૂ હોય, પ્રૌઢ હોય, કે નાની કુમારી હોય, તો પણ તેણે તેનો સંસર્ગ ન કરવો. તથા કોઈ પણ કારણે તેમના નિકટ પ્રસંગમાં અવાય તેવી રીતે, તેમના ઓરડાઓમાં કે ઘરોમાં એકલા ન જવું. કારણ, સ્ત્રીસંબંધ કરી ચૂકેલા તથા સ્ત્રીચરિત્રના અનુભવી બુદ્ધિશાળી પુરુષો પણ સ્ત્રીઓનો સંસર્ગ રાખવાથી થોડા જ વખતમાં બ્રષ્ટ થઈ, દુરાચારીઓની કાટીના બની જાય છે.’

ઉત્તરાધ્યયનસૂત્રમાં (૩૨-૧૬) જણાવ્યું છે કે, “બલે ને મન-વાણી-અને કાયાનું બરાબર રક્ષણ કરતા હોય, તથા સ્વરૂપવાન અને અલંકૃત દેવીઓ પણ જેમને ક્ષોભ-પમાડવાને શક્તિમાન ન હોય; પરંતુ તેવા મુનિઓએ પણ, અત્યંત હિતકર જાણી, સ્ત્રી વગેરેથી રહિત એવો એકાંતવાસ જ સ્વીકારવો.”

આ પ્રમાણે નિયતિવાદનો બદલો અર્થ, અને સ્ત્રીસહ-વાસની જેખમકારક છૂટ એ જે વાતોને કારણે ઊભા થયેલા અનાચારોથી ગોચાલક તથા તેના આજીવિક સંપ્રદાય તે જમાનામાં મહાવીર-શુદ્ધ જેવા સુર લોકોને હાથે નિરસ્કાર પામ્યો હોય, એમ લાગે છે.

અંગુત્તરનિકાયના મકખલિવર્ગમાં શુદ્ધ કહે છે : “હે ભિક્ષુઓ ! આ અવનિ ઉપર મિથ્યાદષ્ટિ જેવા બીજા કોઈ અહિતકર પાપી નથી. મિથ્યાદષ્ટિ એ સર્વ પાપીઓમાં શિરોમણિ છે, કારણ કે, તે સદ્મર્થી વિમુખ રાખે છે. હે ભિક્ષુઓ ! આવા મિથ્યાદષ્ટિ જીવો ધણા છે, પણ મોઘપુરુષ ગોશાલક જેવું અન્યનું અહિત કરનાર હું બીજા કોઈને જોતો નથી. સમુદ્રમાંની જળ જેવી રીતે અનેક માછલીઓ માટે દુઃખદાયી અહિતકર અને ધાતક નીવડે છે, તેવી રીતે આ સંસારસાગરમાં મોઘપુરુષ ગોશાલક અનેક જીવોને ભ્રમમાં નાખીને દુઃખદાયી અને અહિતકર નીવડે છે.”

“હે ભિક્ષુઓ ! જેવી રીતે વસોની અંદર વાળનો કામળો નિકૃષ્ટતમ છે, કારણ કે તે ગરમીમાં ગરમ થઈ જાય છે, શરદીમાં ઠંડો થઈ જાય છે, તેનો રંગ પણ સારો લાગતો નથી, તે સહેલાઈથી હાથમાં પણ રહેતો નથી ; તેવી રીતે મકખલિ ગોશાલનો વાદ પણ બધા શ્રમણવાદોમાં નિકૃષ્ટતમ છે.”

મળિઝમનિકાયમાં શુદ્ધનો શિષ્ય આનંદ એક પરિવાજકને કહે છે : ‘ભગવાન શુદ્ધે ચાર પ્રકારના આચાર્યોને અબ્રહ્મચર્ય-વાસ સેવનારા, તથા બીજા ચાર પ્રકારનાને અનાશ્વાસિક (અસંતોષકારક) બ્રહ્મચર્ય સેવનારા કહ્યા છે.’ આ ઠેકાણે પ્રથમના ચારમાં ગોશાલકનું નામ છે, તથા બાકીના ચારમાં મહાવીરનું સ્થાન છે.

ગોશાલક તથા તેના વાદ વિષે આટલી ઊડતી માહિતી મેળવી લીધા બાદ, આપણે હવે ગોશાલકથી છૂટા પડેલા મહાવીરની ભ્રમણયાત્રાનો [પા. ૧૭૦] છેડો ફરી સાંધી લઈએ.

૩ : આકરી પરીક્ષા

સિદ્ધાથપુરથી નીકળી મહાવીર વૈશાલી નગરીમાં પધાયો. ત્યાં તેમના પિતાનો મિત્ર શંખ નામનો ગણરાજ તેમનાં

દર્શને આવ્યો. ત્યાંથી નીકળી તે વાણિજ્યગ્રામે ચાલ્યા. માર્ગમાં ગંડકિકા નદી ઊતરવાની હતી. નાવવાળાએ પૈસા માટે તેમને રોક્યા. છેવટે શંખ ગણુરાજનો બાણેજ ચિત્ર નૌકાસૈન્ય લઈને આવતો હતો, તેણે તેમને ઓળખ્યા, અને તે આગળ ચાલ્યા. વાણિજ્યગ્રામ આવતાં, તે ગ્રામમાં રહેતો આનંદ નામનો ગૃહસ્થ સંધિક તેમને મળ્યો. તે નિરંતર છ ટંકના ઉપવાસ કરતો હતો. તપના પ્રભાવથી તેને અવધિજ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું હતું. તેણે આવી મહાવીરને જણાવ્યું :

“હે ભગવંત ! આપે જે દુઃસહ સંકટો અને દારુણ વિદ્રો સહન કર્યાં છે, તે ઉપરથી એમ જ માનવું પડે કે, આપનું શરીર તથા મન વજનું બનાવેલું છે. પરંતુ હે પ્રભુ ! હવે આપની મુશ્કેલીઓનો અંત આવવાનો થયો છે, અને થોડા વખતમાં જ આપ કેવળજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરશો.”

[દશમું ચોમાસું]

ત્યાંથી મહાવીર શ્રાવસ્તીમાં પધાર્યા અને ત્યાં જ પોતાનું દશમું ચોમાસું પણ વિવિધ તપ કરીને વિતાવ્યું. ચાતુર્માસ પૂરા થતાં પ્રભુ સાનુશ્રેષ્ઠ ગામે આવ્યા; અને ત્યાં તેમણે ભદ્રા નામની પ્રતિમા (તપ)ધારણ કરી. તે તપનો વિધિ આ પ્રમાણે છે : ઉપવાસી રહી, પૂર્વદિશામાં મોં રાખી, કાંઈ એક પદાર્થ ઉપર જ દૃષ્ટિ સ્થિર કરીને રહેવું. પછી રાત પડે દક્ષિણ દિશામાં મોં કરી એ જ પ્રમાણે રહેવું. બીજે દિવસે સવાર થતાં પશ્ચિમ દિશામાં મોં કરીને, અને બીજી રાત્રીએ ઉત્તર તરફ મોં કરીને એ જ પ્રમાણે રહેવું. આમ બે દિવસની ચાર ટંક, અને આગળ પાછળની એક-એક એમ કુલ છ ટંકનો ઉપવાસ સાથે સાથે થાય છે. પછી તે તપ પૂરું થતાં પાંચળું કર્યા વિના જ તેમણે મહાભદ્રા પ્રતિમા ધારણ કરી. તેનો વિધિ આ પ્રમાણે છે : ભદ્રામાં દરેક દિશામાં આરબાર કલાક રહેવાનું હોય છે; આમાં તો દરેક દિશામાં

એક-એક રાતદિવસ રહેવાનું હોય છે. એટલે કુલ ચાર રાતદિવસ વ્યતીત થાય. ઉપવાસ પછી તે ચાર દિવસની આઠ ટંક, તથા આઝળ-પાછળની એક-એક ટંક ઉમેરતાં કુલ દશ ટંકનો થાય. મહાભદ્રા પ્રતિમા પૂરી થતાં, પારણું ક્યાં વિના જ પાછી તેમણે સર્વતોભદ્રા પ્રતિમા અંગીકાર કરી. મહાભદ્રામાં ચાર દિશામાં એક-એક રાત-દિવસ રહેવાનું હતું, આમાં એ જ પ્રમાણે ચાર દિશા, ચાર ખૂણા, અને ઉપર તથા નીચે એમ કુલ દશ દિશાઓમાં એક-એક રાત-દિવસ રહેવાનું હોય છે. એમ કુલ દશ દિવસ વ્યતીત થાય. ઉપવાસ પછી દશ દિવસની વીસ ટંકા, અને એક આઝળની તથા એક પાછળની ટંક મળી કુલ ૨૨ ટંકનો થાય.

આટલું તપ એકીસાથે ક્યાં બાદ મહાવીર પારણું કરવા આનંદ નામના ગૃહસ્થને ત્યાં ગયા. તેની બહુલા દારી વાસી અન કાઠી નાખી, વાસણુ ઘોતી હતી. મહાવીરે એ વાસી અન આર્ષને જ પારણું કયું.

ત્યાંથી નીકળી મહાવીર, મ્લેચ્છોથી ભરપૂર એવી દહ-ભૂમિમાં ગયા. ત્યાં પેઢાલ ગામની બહાર, પેઢાલ નામના ઉદ્યાનમાં, પોલાસ નામે ચૈત્યમાં આઠ ટંકનો ઉપવાસ કરીને રહ્યા, અને પછી એક રાત્રી મહાપ્રતિમા નામનું તપ આદ્યું. તે તપનો વિધિ આ પ્રમાણે છે : જીવજંતુને ત્રાસ ન થાય તેવા એક શિલા-તટ ઉપર શરીરને જરા નમાવી, હાથ દીંચણુ સુધી લંબાવવા; ચિત્ત સ્થિર કરવું અને એક નિર્જીવ લૂખા પદાર્થ ઉપર દષ્ટિ સ્થિર કરી, પાંપણ પછી ખીડ્યા વિના આખી રાત વ્યતીત કરવી. “એ ઉગ્ર તપ ખરેખર દુષ્કર છે, તથા કાયર લોકોને ગભરાવી મૂકનાર છે.”

પરંતુ હવે જ મહાવીરની ખરી અભિપરીક્ષા થવાની હતી. મ્લેચ્છોનો દેશ, સાધુ-સંતને પિછાને નહીં કે સંમાને નહીં. તે દેશમાં પોતાની જાતને લાવી મૂકીને તેમણે આવું ઉગ્ર તપ

આખી રાત સાધવાનો નિશ્ચય કર્યો હતો. તે રાત દરમ્યાન તેમને જે ભયંકર ત્રાસો અને ચિત્તવેધક પ્રલોભનો વેઠવાં પડ્યાં એ ખરેખર છુદ્ધના મારવિજયની પેઠે એક અત્યુત્તમ કાવ્યનું વસ્તુ થઈ શકે તેમ છે.

એ રાત્રી મહાવીરને માટે 'ખરેખર કાળરાત્રીરૂપ જ થઈ પડી. પ્રથમ તો મોટો ધૂગકટ ઊપડ્યો. આંખો પણ ન મીંચવાના નિશ્ચયવાળા મહાવીરને એ સમય દરમ્યાન શું વેઠવું પડ્યું હશે તેની કલ્પના પણ કરી શકાતી નથી. એ ધૂગકટ શમ્યો—ન શમ્યો એવામાં વજ્ર જેવાં તીક્ષ્ણ મુખવાળી કીડીઓ તે રથને જ ઊભરાઈ આવી. તેમણે મહાવીરના આખા શરીરને ક્રોચી-ક્રોચીને ચાળણી જેવું કરી નાખ્યું છતાં તે તો પોતાના નિશ્ચયમાંથી સહેજ પણ ડગ્યા વિના સ્થિર જ ઊભા રહ્યા. કીડીઓનો ત્રાસ ચાલુ જ હતો, તેવામાં ભયંકર ડાંસનું ટોળું આવી પહોંચ્યું, અને મહાવીરના શરીરને છેદી-છેદીને તેમનું લોહી પીવા લાગ્યું. મહાવીરનું આખું શરીર તે વખતે લોહીનાં ઝરણાંથી છવાઈ ગયું. ડાંસ તો હતા જ એવામાં તીવ્ર મુખ વાળી ધિમેલો ઊભરાઈ ને આવી પહોંચી. તે તેમના શરીર ઉપર પોતાનાં તીવ્ર મુખોથી એવી તો ચોટી ઝડકે જાણે તેમના શરીર ઉપર ફંવાંટાં જ ખડાં થઈ ગયાં હોય એવો દેખાવ થઈ રહ્યો. તો પણ ચેગેશ્વર મહાવીર જરા પણ ચલિત થયા નહીં. પછી તો વીંછી, નાળિયા, સપ, અને ઉંદરો પણ એક પછી એક આવી-આવીને તેમના માંસ-લોહીની યથેષ્ટ મિજગ્યાની હિડાવી ગયા. પરંતુ એ અસહ્ય વેદનાઓ તેમણે જરા પણ કંપ્યા વિના સહન કરી.

પછી જંગલી હાથીનો વારો આવ્યો. તેણે દંતુશળ મારી-મારીને, તથા સૂંઢ વડે ઉછાળી-ઉછાળીને મહાવીરને અધમૂઆ જ કરી નાખ્યા. હાથી પાછળ હાથણી આવી. તેણે પણ પોતાનો તીખો ક્રોધ મહાવીરના શરીર ઉપર બરાબર કાઢ્યો.

તેમનું શરીર આ બધી યાતનાઓ શી રીતે સહન કરી રહ્યું હશે, તેની તો આપણે કદપના પણ કરી શકતા નથી. પરંતુ મેરુ પર્વતનાં બાર હેઠળ પણ વીર પુરુષોનો સંકલ્પ અડગ અણુનમ રહે છે, એમ શાસ્ત્રો કહે છે. તેનો આ જ અર્થ.

અત્યાર સુધીનાં દુઃખ તો મહાવીરે સહન કર્યાં. પરંતુ રાત્રી તો પિશાચોને ક્રીડા કરવાનો સમય, અને પિશાચ જેવાં નિશાચર પ્રાણીઓ તથા મનુષ્યોને પણ વિચરવાનો સમય. તેમના તરફથી આવેલાં દુઃખો તો અત્યંત ભયંકર જ હોય એમાં કહેવું શું? ઉપરાંત આવી ભયંકર રાતે તથા આવા ભયંકર ત્રાસો વચ્ચે પોતાનાં માત-પિતા યાદ આવે જ. તેમનાં રડતાં મુખ નજર સામે તરવરે, તેમના કાલાવાલાના બલ્બકાર કાનમાં ગુંજી રહે, એ પણ ખરું જ. અને આખા વખત દરમ્યાન ભયંકર પવન તો પોતાનું કામ કરી જ રહ્યો હોય. મોટી મોટી શિક્ષાઓ અને વૃક્ષો ઉપાડીને ફડાની પેઠે ફેંકતો એ પવન મહાવીરના શરીરને શું શું નહીં કરી ગયો હોય? ^૧

આવાં ભયંકર દુઃખો સામે તો માણસ ઉત્તમ નિશ્ચયથી પણ, માનો કે, ટકી રહે; પરંતુ અનુકૂળ પ્રલોભનોના હુમલા સામે ટકી રહેવું એ ખરેખરું મુશ્કેલ હોય છે. મહાવીરને આ દુષ્કર શરીરકષ્ટ છોડી, સદેહે સ્વર્ગ જેવાં સુખ ભોગવવાની લાલચો પણ તે કાળરાત્રી દરમ્યાન મળી. અને અતે સર્વ પ્રલોભનોમાં મુખ્ય એવી દેવાંજના જેવી સ્ત્રીઓ પણ એકાંત જોઈ, કામમોહિત થઈ તેમની સાથે દેહસુખ ભોગવવા અનેક

૧. મૂળમાં આ ફકરામાં આવતા ત્રાસોનો ક્રમ આ પ્રમાણે છે : પિશાચો, વાષ, સિદ્ધાર્થ અને ત્રિશલાનાં સ્વરૂપ, પાસેની છાવણીના રસોઈયાએ પથરા ન મળતા મહાવીરના પગનો જ ચૂલો બનાવી, વચ્ચે અગ્નિ સળગાવી, ઉપર તપેલી ચડાવવી; એક હરામખોર ચડાણે પહોરેલાં પક્ષીઓનાં પાંજરાં તેમને શરીરે લટકાવવા; ભયંકર વંદાગિયો, અને બેરથી બિહળવું આવડું કાળચક્ર.

આજીજીઓ, હાવભાવો, તથા મધુર તેમજ કટાક્ષભરેલાં વચનો કહેતી આવી. પરંતુ મહાવીર એ મ્લેચ્છ દેશની કાળરાત્રી દરમ્યાન થયેલાં બધાં અનુકૂળ-પ્રતિકૂળ વિધો અને સંકટોને^૧ અણુનમ રહી, પાર કરી ગયા.

અને પછી તો એક-બે દિવસ નહીં પણ છ મહિના સુધી મહાવીર ઉપવાસ કરીને આ કૂર તથા બધંકર દેશમાં વિચર્યાં વાલુકાત્રામે જતાં જતાં તો ઢીંચણ સુધી પગ કળી જાય તેવી રેતીનો મોટો પટ તેમને ઓળંગવો પડ્યો. રસ્તામાં પાંચસો ચોરોનો ભેટો પણ થયો. અવશ્ય મહાવીર પાસે 'લૂંટવાનું' તો કશું હતું નહીં, એટલે એ હરામખોરોએ 'મામા,' 'મામા' કહી તેમની ભારે ઠેકડી તથા કૂર છોડતી કરી. એનું વર્ણન કરતાં કથાકાર એટલું જ કહીને અટકી જાય છે કે, એ ત્રાસથી તો મોટો પવંત હોય તો પણ ફૂટી જાય.

છ મહિનાના ઉપવાસ બાદ મહાવીર પારણા માટે ગોવાળોના વનમાં આવ્યા. ત્યારે તે અધમ લોભે જાણી જોઈને તેમને દ્વિષિત આહાર જ ધરવા લાગ્યા. આથી મહાવીર તે સ્થળમાંથી બહાર નીકળી આવ્યા. ખીજે દિવસે છેવટે કંઈક વળતાં પાણી થયાં,^૨ અને એક વૃક્ષ ગોવાલણે તેમને ખીર ખાવા આપી.

૧ કુલ ૨૦ પ્રસંગો ગણવાય છે.

૨. પેઢાલ ગામથી માંડીને અત્યાર સુધી મહાવીરને બે ત્રાસો સહન કરવા પડ્યા, તે બધા સંગમ નામના દેવે ઊભા કર્યા હતા, એમ કથાકાર પોતાની રૂપક-શૈલીમા કહે છે. એ રૂપક સર્વથા યથાયોગ્ય છે. કારણ એ પ્રદેશમાં ભગવાનને એટલાં બધાં દુઃખોનો એકી સાથે 'સામ' થયો હતો, કે, તે બધાં બધે કોઈએ બદલાવતી જાણી જોઈને જ ચોખ્ખાં હોય, એમ જ માનવું પડે. હવે દરેલી મહાવીરની અહગતાની પ્રશંસા સાંભળી, સંગમદેવે મહાવીરની આ આકરી પરીક્ષા લીધી હતી; પરંતુ પછી કોષમાં આવી તેણે મર્યાદા ઓળખીને બે

૪ : વિકટ નિયમ

[અગિયારમું ચોમાસું]

આમ અગ્નિપરીક્ષામાંથી પસાર થઈ મહાવીર હવે આલ્લભિકા નગરી^૧ તરફ આગળ વધ્યા. ત્યાંથી શ્વેતાંબી,^૨ ત્યાંથી શ્રાવસ્તી,^૩ ત્યાંથી કૌશાંબી,^૪ ત્યાંથી વારાણસી,^૫ ત્યાંથી રાજગૃહ,^૬ ત્યાંથી મિથિલા, અને ત્યાંથી વૈશાલી. ત્યાં મહાવીરે સમર નામના ઉદ્યાનમાં બળદેવના મંદિરમાં અગિયારમું ચોમાસું માળ્યું^૮ તે નગરીમાં જિનહત્ત નામે નગરશેઠ રહેતો હતો. તે ક્યાણુ હતો, પણ વૈભવના ક્ષયથી ‘જીર્ણશ્રેષ્ઠી’ એવું ઉપનામ પામ્યો હતો; તેને બદલે બીજો એક તુમાખી શેઠ હવે ‘અભિનવ શ્રેષ્ઠી’ નું પદ પામ્યો હતો. જીર્ણશ્રેષ્ઠીએ બળદેવના મંદિરમાં મહાવીરને જોયા. તેમની તેજસ્વી આકૃતિથી આકર્ષી,

હુઃખો આપ્યા તેથી ગુરસે થઈ ઇંદ્રે તેને ‘તેજુ’ બાકીજુ’ (સાગરોપમ) આયુષ્ય સ્વર્ગથી બહાર મેડુ પર્વત ઉપર લોખવવા કહી મૂક્યો. તેની સ્ત્રીઓની વિનંતિથી ઇંદ્રે તેમને, તેની સાથે જઈ વસવાની છૂટ આપી.

૧. ત્યાં વિદ્યુત્કુમારોનો હરિ નામનો ઇંદ્ર તેમની સ્તુતિ કરી ગયો.

૨. ત્યાં વિદ્યુત્કુમારોના હરિસહ નામના ઇંદ્રે તેમની સ્તુતિ કરી.

૩. ત્યાં કાર્તિકસ્વામીની મૂર્તિની પૂજા કરતા લોકોને પાક શીખવવા, ઇંદ્રે તે મૂર્તિ પાસે ભગવાનની પ્રકૃષ્ણા તથા ઉપાસના કરાવી.

૪. ત્યાં ચંદ્ર તથા સૂર્ય સાક્ષાત્ આવી ભગવાનની વંદના કરી ગયા.

૫. ત્યાં શકેંદ્રે વંદના કરી.

૬. ત્યાં ઈશાનેંદ્રે પૂજા કરી.

૭. ત્યાં જનક રાજ તથા ધરણ્યેંદ્ર આવી પૂજા કરી ગયા.

૮. ત્યાં ભૂતાનંદ નામે નાગકુમારોનો ઇંદ્ર વંદના કરી ગયો.

તેમને પોતાને ત્યાં બિક્ષા માટે લઈ જવા તે રોજ એ મંદિરમાં ફેરા ખાવા લાગ્યો. પરંતુ મહાવીરે તો ચાર માસના ઉપવાસ સ્વીકાર્યા હોવાથી, બિક્ષા માટે તે બહાર નીકળતા જ નહીં.

ઉપવાસને છેલ્લે દિવસે તે શેઠ મહાવીરને નિમંત્રણ કરી પોતાને ઘેર બિક્ષાની તૈયારી કરવા ગયો. પરંતુ મહાવીર કોઈનું નિમંત્રણ સ્વીકારીને તેને ઘેર બિક્ષા લેવા જાય શાના? તેમણે તો પેલા તુમાખી અભિનવશ્રેષ્ઠીનું ઘર પહેલું આવતાં તેને ત્યાં બિક્ષા માગી. પેલાએ તુચ્છકારથી ‘આને કંઈ આપીને વિદાય કરો’ એમ પોતાની દાસીને કહ્યું. દાસીએ લાકડાની પાલીમાં અડદના આકળા લાવીને મહાવીરને આપ્યા. મહાવીર તે લઈને ચાલતા થયા. અલ્પજન, કથાકાર કહે છે તેમ, મહાવીરે બિક્ષા તો અભિનવશ્રેષ્ઠીને ત્યાં જ ગ્રહણ કરી, પરંતુ તેને બિક્ષાદાનનું ફળ ન મળ્યું, કારણ તેણે તે દાન ભક્તિભાવ વિના—તુચ્છકારથી કર્યું હતું. પરંતુ જિનદત્ત શ્રેષ્ઠીને ત્યાંથી ભગવાને જો કે બિક્ષા ગ્રહણ ન કરી, તો પણ તેના હૃદયની ભક્તિ મહાવીરને બિક્ષા આપવામાં જ એકાગ્ર થઈ હોવાથી, બિક્ષાદાનનું ફળ તેને જ મળ્યું.^૧

મહાવીર ત્યાંથી નીકળી સુંસુમારપુરી આવ્યા. ત્યાં અશોકખંડ નામના ઉદ્યાનમાં મહાવીરે આઠ ટંકનો ઉપવાસ ધારણ કરી, એક રાત્રીનું મહાપ્રતિમા (જુઓ પા. ૧૮૧) તપ આદ્યું.^૨ આ વરસામાં એક આશ્ચર્યજનક બનાવ બન્યો.

વિધ્યાવળની તુળેટીમાં વસેલા વેબેલ નામના ગામમાં પૂરણ નામે ગૃહસ્થ રહેતો હતો. તેને એક વખત વિચાર આવ્યો કે, ‘આ ભવમાં હું જે સુખસમૃદ્ધિ ભોગવું છું, તે મારાં પૂર્વજન્મનાં તપનું ફળ છે. તો આવતા ભવમાં પણ એવું ફળ પ્રાપ્ત કરવા મારે આ ભવમાં તપ આચરવું જોઈએ.

---

૧. આ વાત લોકોને મહાવીરના આત્મા ગયા બાદ તે ઉદ્યાનમાં જ બિતરેલા પાર્શ્વનાથના એક કેવેળી શિષ્યે પ્રગટ કરી હતી.

કહ્યું છે કે, વર્ષના આઠ માસ એવું કામ કરવું, જેથી ચોમાસાના ચાર માસ સુખે રહેવાય; દિવસે એવું કામ કરવું, જેથી રાત્રે સુખે રહેવાય; પૂર્વ વયમાં એવું કામ કરવું, જેથી વૃદ્ધ વયમાં સુખે રહેવાય; અને આ જિંદગીમાં એવું કામ કરવું, જેથી આગામી ભવે સુખ પ્રાપ્ત થાય.”

આવો વિચાર કરી તેણે ‘દાનામા’ નામની દીક્ષા લીધી. તેમાં વિધિ એ હોય છે કે, નિરંતર છ ટંકનો ઉપવાસ કર્યો કરવો. પારણાને દિવસે ચાર ખાનાંવાળું લાકડાનું પાત્ર લઈ ભિક્ષા માગવા નીકળી પડવું પાત્રના પહેલા ખાનામાં જે ભિક્ષા આવે, તે વાટમાં મળતા વટેમાગુને દાન કરી દેવી; બીજા ખાનામાં આવે, તે કાગડા-કૂતરાને નાખવી; ત્રીજા ખાનામાં આવે, તે માછલાં-કાચળાને ખવરાવવી; અને ચોથા ખાનામાં આવે તે પોતે ખાવી.

આ પ્રકારનું તપ કરતાં કરતાં અંતે સાઠ ટંક અનશન કરી તે તાપસ દેવગત થયો, અને અસુરકુમાર દેવોની ચમર-ચંચા રાજધાનીમાં ચમરેદ્ર તરીકે ઉત્પન્ન થયો. એક વખત અવધિગાન વડે તેણે સૌધર્મ નામના પોતાની ઉપર આવેલા સ્વર્ગના ઈંદ્ર શકને સિંહાસન ઉપર બેસી દિવ્ય ભોગો ભોગવતો જોયો. પોતાના મસ્તક ઉપર નિર્લંબપણે વિશ્વાસ કરતા તે દેવને જોઈ, ગુસ્સે થઈ, તેનું શાસન કરવાનો તેણે વિચાર કર્યો. પરંતુ અધિક પરાક્રમવાળાનું શરણ લીધા વિના બળિયા સાથે બાથ ન ભીડવી એમ વિચારી, અગમચેતી ખાતર તેણે સુંસુમારપુરમાં મહાવીર પાસે આવી, તેમને પ્રદક્ષિણા કરી પોતાનો અભિપ્રાય નિવેદિત કર્યો. મહાવીર તો ધ્યાનસ્થ હોવાથી હા-ના કાંઈ બોલ્યા નહીં. સાર બાદ ચમરેદ્રે શકેંદ્ર ઉપર હસ્તો શરૂ કર્યો.

શકેંદ્રે તેની કૃષ્ટતા જોઈ, હસતાં હસતાં જ તેના ઉપર પોતાનું વજ્ર છોડ્યું. તે ભયંકર વજ્રને પોતાની સામે આવતું

જોઈ, નવાઈ પામી, તેવા હથિયારની કામના કરતો ચમરેંદ્ર જીવ કાંઈને નાહો અને 'હે ભગવન' તમે મારું શરણુ છો' એમ બોલતો મહાવીરના ચરણની વચ્ચે પડ્યો.

તે જ વખતે દેવરાજ શકુને વિચાર આવ્યો કે, કોઈ અરિહંતાદિ પરમપુરુષોનો આશરો લીધા વિના આ અસુરરાજ આટલે જીંચે આવી શકે નહીં. મારે મેં ફેંકેલા વજ્રથી તે અરિહંતાદિનો કાંઈ અપરાધ ન થાય તે મારે જોવું જોઈએ. એમ વિચારી, અવધિજ્ઞાનથી જોતાં તેણે મહાવીરને જોયા. એટલે તરત જ, 'માર્ગી તો!' એમ બોલતો, પોતે ફેંકેલા વજ્રને પાછું પકડવા તે ઉત્તમ દિવ્ય દેવગતિથી દોડ્યો, અને મહાવીરથી માત્ર ચાર આંગળ છંટે રહેલા વજ્રને તેણે પકડી પાડ્યું. પછી ભગવાનને સત્ય હકીકત નિવેદિત કરી, તેમની ક્ષમા માગી, ચમરેંદ્રને નિર્ભય થવાનું આશ્વાસન આપી, તે પાછો ચાલ્યો ગયો. ચમરેંદ્ર પણ મહાવીર ભગવાનની સ્તુતિ કરી વિદાય થયો.

મહાવીર ત્યાંથી નીકળી ભોગપુર આવ્યા. ત્યાં માર્હેંદ્ર નામના ક્ષત્રિયે તેમને ખજૂરીની સોટી વડે ખૂબ માર માર્યો,^૧ એટલી હકીકત નોંધાયેલી મળે છે. ત્યાંથી તે નંદીત્રામ આવ્યા. ત્યાં તેમના પિતાના મિત્ર નંદીએ તેમનો ઠીકઠીક સત્કાર કર્યો. ત્યાંથી નીકળી મહાવીર મેઢક ગામે આવ્યા. ત્યાં એક ગોવાળે વાળ આમળાને બનાવેલી વાધરીથી તેમને ખૂબ ફટકાવ્યા,^૨ એમ નોંધાયું છે. ત્યાંથી નીકળી મહાવીર કૌશાંબી નગરીએ આવ્યા. તે વખતે પોષ માસની કૃષ્ણ પ્રતિપદા (વદ પડવો) હતી. મહાવીરે તે દિવસે પાર પડવો અશક્ય એવો એક નિયમ ગ્રહણ કર્યો:

૧. દર્શન કરવા આવેલા સનતકુમારેંદ્રે તેને વાર્યો.

૨. કુમ્ભાર ગામની જેમ ઈંદ્રે આવી તેને વાર્યો.

‘કોઈ સતી અને સુંદર રાજકુમારી દાસીપણને પામી હોય, તેના પગમાં લોહાની ઘેડી નાખેલી હોય, તેનું માથું ઘોડેકું હોય, તે બૂખી હોય, રુદન કરતી હોય; તે એક પગ ઉમરામાં અને બીજાને બહાર રાખીને સૂપડાને એક ખૂણેથી અડદના બાકળા મને બિક્ષામાં આપે, ત્યારે જ હું પારણું કરીશ, નહીં તો બૂખ્યો રહીશ.’

આવો નિયમ લઈ મહાવીર દરરોજ બિક્ષા સમયે જીવ-નીચ કુળોમાં બિક્ષા માટે કૌશાળી નગરીમાં ફરવા લાગ્યા, પરંતુ પોતાના નિયમ મુજબની બિક્ષા ક્યાંયથી ન મળતી હોવાને લીધે તે બિક્ષા લીધા વિના જ પાછા ફરતા. એમ કરતાં કરતાં ચાર મહિના નીકળી ગયા. મહાવીર પ્રત્યે ભક્તિભાવવાળાં સ્ત્રી-પુરુષો તેમનો કોઈ વિચિત્ર નિયમ હશે, એમ કદંપીકદંપી અનેક પ્રકારે તેમને બિક્ષા ધરવા લાગ્યાં, પરંતુ કોઈથી પોતાની ચરતો પૂરી થતી ન હોવાથી મહાવીર તેનો અંગીકાર કરતા નહીં.

કૌશાળી નગરી વત્સદેશની રાજધાની હતી. તેમાં ભરત-વંશી રાજાઓ રાજ્ય કરતા હતા અને ઉપરના પ્રસંગ વખતે તે નગરમાં શતાનીક નામે રાજા રાજ્ય કરતો હતો. તેની રાણી મૃગાવતી મહાવીરના મામા તથા વૈશાલીના રાજા ચેટકની પુત્રી થતી હતી. મૃગાવતીની એક બહેન મગધની પૂર્વે આવેલા ‘અંગ’ દેશના અંપા નામના નગરમાં રાજ્ય કરતા દધિવાહન

૧. જેમકે કૌશાળીના રાજા શતાનીકનો મંત્રી સુગુપ્ત, અને તેની સ્ત્રી નંદા, શતાનીકની રાણી મૃગાવતી વગેરે.

૨. હિંદુ પુરાણ ગ્રંથો જણાવે છે કે, પાડવોના પૌત્ર જનમેજય રાજાના વશજ નિયંત્રણે હસ્તિનાપુર ગંગાના પુરમાં તથાઈ જતા પોતાની રાજધાની કૌશાળીમાં ખસેડી હતી ‘સ્વપ્રવાસવદતા’ નાટકમાં બાસકવિ પણ કૌશાળીના રાજા ઉદયનને ભરતકુલદીપક કહે છે.

વેરે પરણાવવામાં આવી હતી [પા. ૭૮]. શતાનીક, ' પરંતપ ' ને નામે પણ ઝોળખાતો. વત્સરાજ ઉદયન, જેની ઉજ્જયિનીના રાજ પ્રઘોતની દીકરી વાસવદત્તા સાથેની પ્રેમકથા ભારતીય સાહિત્યમાં મશહૂર થઈ ગઈ છે, તે આ શતાનીક પરંતપનો પુત્ર થાય. તેની મા વૈશાલીની હોવાથી મહાવીરની પેઠે તેને પણ વૈદેહીપુત્ર કહેવામાં આવે છે.

શતાનીક રાજ્યે આ અરસામાં ચંપાનગરી ઉપર હુમલો કર્યો હતો. તે નગરીનો રાજ દધિવાહન ખીકનો માર્યો નાસી ગયો. નાસભાગ તથા લૂંટાલૂંટમાં તેની રાણી તથા પુત્રી વસુમતી એક જાટવાળાના હાથમાં આવ્યાં. રાણીનું સૌંદર્ય જોઈ, તેણે તેની સાથે લગ્ન કરવા ધરાદો કર્યો, પરંતુ રાણીએ તેના વિચાર પામી જઈ પોતાના પ્રાણ તજી દીધા. તેના દાખલાથી સમજી જઈ, જાટવાળાએ તેની કન્યાને કૌશાંખીના ધનવાહ નામના શેઠને વેચી દીધી. વસુમતીએ પોતાનું નામ તથા કુળ છુપાવી રાખ્યાં. તેને ખરીદનાર શેઠ તેના શીતળ ગુણોથી પ્રસન્ન થઈ તેનું ' ચંદના ' નામ પાડ્યું.

ધીમે ધીમે ચંદના યુવાવસ્થામાં આવી. પેલા શેઠની મૂલા નામની બાર્યા ચંદનાના ખીલતા જતા સ્વરૂપથી કાંઈક દિલ્કરમાં પડી. એવામાં એક દિવસ શેઠ ઉનાળાના તાપમાં દુકાનેથી ઘેર આવ્યા. ત્યારે દૈવયોગે કાંઈ સેવક તેમના પગ ધોવાને હાજર ન હોવાથી, શેઠ તરફ પિતૃભાવ રાખતી ચંદના પોતે નીચી નમી શેઠના પગ ધોવા માંડી. તેવામાં તેના કોશની એક લટ નીચે પાણીમાં પડી જવા લાગી. તેથી શેઠે સહજભાવે તે લટ લઈને આદરથી ખીજી લટો સાથે બાંધી દીધી. જોખમાં રહેલી શેઠાણીએ આ બધો વ્યવહાર જોઈ વિચાર્યું કે, યુવાન સ્ત્રીનો કેશપાશ પુરુષે બાંધવો, એ તો કામકોડાનું પ્રથમ અંગ છે. માટે મારે આ શત્રુને વેળાસર દૂર કરવો જોઈએ.

આમ વિચારી, શેઠ બહાર ગયા ત્યારે શેઠાણીએ ચંદનાને સારી પેઠે માર મરાવી, શેઠનો આદર પામેલા તેના કેશ મુંડાવી નખાવ્યા, તથા તેના પગમાં લોઢાની બેડીઓ નખાવીને તેને મકાનના એક દૂરના ઓરડામાં કેદ કરી. પછી તેણે પોતાના નોકરચાકરોને સખત તાકીદ આપી કે કોઈએ ચંદનાની કશી ખબર શેઠને આપવી નહીં.

બે-ચાર દિવસ તો શેઠની આગ્રહભરી પ્રડપૂછ થવા છતાં કોઈએ ચંદનાની કશી માહિતી તેમને ન આપી; પરંતુ પછી પોતાને મરવાની અણી ઉપર આવેલી માનતી એક વૃદ્ધાદારીએ શેઠને બધી વાત કહી દીધી, તથા જ્યાં ચંદનાને પૂરી હતી તે ઓરડો પણ બતાવી દીધો. શેઠ બારણું ઉઘાડીને જોયું, તો ચંદના હૃદયદ્રાવક સ્થિતિમાં જમીન ઉપર પડેલી. શેઠ જલદી જલદી તેને ખાવાનું લાવી આપવા રસોડા તરફ દોડ્યા. અને ઉતાવળમાં એક સૂપડામાં પડેલા અડદના બાકળા હાથ આવતાં તે જ ઉપાડી લાવ્યા. ત્યાર બાદ તે તરત બેડી તોડવા માટે લુહારને બોલાવવા ગયા.

ચંદનાને બે ત્રણ દિવસના વાખા થયા હતા; તો પણ અતિથિને ખવરાવ્યા વિના પોતાને મળેલા મૂઠી અડદ પણ ખાઈ લેવાનું તેને મન થયું નહીં. તેણે બારણા બહાર નજર કરી, તો બરાબર તે જ વખતે ભગવાન મહાવીર પોતાનો પાર પાડવો અશક્ય નિયમ ધારણ કરી બિક્ષા માગતા ત્યાં થઈને જતા હતા. ચંદનાએ તરત જ પ્રસન્ન થઈ, બેડીને લીધે ઉમરો ઓળંગવો અશક્ય હોવાથી એક પગ ઉમરામાં અને બીજો પગ બહાર રાખી ભગવાનને સૂપડામાંના અડદ ધ્યાં. ભગવાનના નિયમની બધી શરતો આંખ અણુકણી રીતે પૂરી થઈ, અને ભગવાને તે બિક્ષા સ્વીકારી.

ભગવાન મહાવીરે બિક્ષા સ્વીકારી અણી, તેમના ઉપર ભક્તિભાવવાળા તેમના સૌ ભક્તો તેમજ સંબંધીઓ રાજ

થતા તે સ્થળે આવ્યા. મૃગાવતી રાણી તો મહાવીરના મામાની દીકરી હોઈ, બહેન જ થાય. તે તથા શતાનીક રાજા, તેનો મંત્રી સુગ્રુહ તથા તેની બી નંદા વગેરે ત્યાં આવી પહોંચ્યાં. દધિવાહન રાજાના કુંચુકી સંપુલને શતાનીક કેદ પકડી લાવેલો. તેને તરતમાં જ રાજાએ છૂટો કરેલો, તે પણ બધી ધમાલ જોઈ ત્યાં આવ્યો. તે તો ચંદનાને જોઈ તેને તરત પગે પડ્યો, અને છૂટે મોંએ રડવા લાગ્યો. પિતાના કુંચુકીને જોઈ ચંદના પણ રડવા લાગી. રડવાનું કારણ પૂછતાં કુંચુકીએ જણાવ્યું કે, આ તો મારા રાજા દધિવાહનની પુત્રી વસુમતી છે; તેની આ દશા જોઈ મને રડવું આવ્યું છે.

મૃગાવતી બોલી, આ તો મારી બાણેજ! તેની આ સ્થિતિ? પછી તે તેને પોતાની સાથે રાજમહેલમાં લઈ ગઈ. શેઠે શેઠાણીને કાઢી મૂકી. અને એ આખા મંબીર પ્રસંગનો આ રીતે અંત આવ્યો.

૫. છેલ્લું કારુણ્ય દુઃખ

છ મહિનામાં પાંચ દિવસ જિણા રહેલા ઉપવાસનું એ રીતે પારણું કરી, મહાવીર સુમંગળ ગામે આવ્યા.^૧ ત્યાંથી સત્કેતર અને ત્યાંથી પાલક. ત્યાં પણ તેમના ઉપર એક વિકટ પ્રસંગ આવી પડ્યો. તેમાંથી તે અકસ્માત જ જીવતા બચી નીકળ્યા.

ભાયલ (ધાહિલ?) નામે કોઈ વણિક દેશયાત્રા કરવા જતો હતો, તેવામાં તેણે મહાવીરને સામે આવતા જોયા. આ મૂંડિયાએ શરૂઆતમાં જ કંચાં અપશુકન કંચાં, એમ વિચારી ગુસ્સે થઈ તે તત્તવાર ઉગામી તેમને મારવા દોડ્યો. પરંતુ ત્યાં પહોંચતા પહેલાં જ અકસ્માત પોતાની ઉગામેલી તરવાર દ્વારા પોતે જ

૧. ત્યાં સનતકુમાર ઇંદ્ર વંદના કરી ગયો, એવી વિગત કથાકાર નોંધે છે.

૨. ત્યાં માર્હેંદ્ર કલ્પનો ઇંદ્ર વંદના કરી ગયો.

કપાઈ મૂઓ.^૧ આવા આવા જીવદોષ પ્રસંગોમાંથી હેમખેમ ઊગરી જવું એ પૂર્વની અનુપમ કર્મસમૃદ્ધિનું ફળ જ હોઈ શકે.

[બારમું ચોમાસું]

ત્યાંથી નીકળી મહાવીર ચંપાનગરીમાં આવ્યા. ત્યાં સ્વાદિદત નામે બ્રાહ્મણની અગ્નિશાળામાં ચાર માસનો ઉપવાસ કરી, તે ચાતુર્માસ રહ્યા. તે દરમ્યાન તે બ્રાહ્મણ સાથે મહાવીરને સૂક્ષ્મ તેમ જ ઇન્દ્રિયોથી અગમ્ય એવા આત્મતત્ત્વ સંબંધે વાર્તાલાપ થયો, અને તેથી પ્રસન્ન થયેલો તે બ્રાહ્મણ તેમનું બહુમાન કરવા લાગ્યો.

ચોમાસું પૂરું થતાં ભગવાન જૂનકા ગામે આવ્યા.^૨ ત્યાંથી નીકળી મેઢકા ગામે ગયા,^૩ અને ત્યાંથી પર્ણમાર્ગે. ત્યાં મહાવીર ગામ બહાર ધ્યાનસ્થ થઈને બેઠા. ત્યાં તેમને કેવળ-જ્ઞાન પ્રાપ્ત થવાનું હતું. પરંતુ તે પહેલાં તેમને છેક છેલ્લો એક કારમો પ્રસંગ સહન કરવાનો આવ્યો.

ત્રિપૃષ્ઠ વાસુદેવના ભવમાં ભાગવાને (પા. ૪૨) જે શય્યાપાલકના કાનમાં ઊકળતું સીસું રેડાવેલું, તે શય્યાપાલક આ સમયે આ ગામમાં જ ગોવાળ તરીકે અવતર્યો હતો. તે આસપાસ જંગલમાં બળદ ચરાવતો હતો. એટલામાં ગાયો દોહવાનો સમય થતાં, ધ્યાનસ્થ મહાવીરને બળદો સાચવવાનું કહી તે થોડી વાર માટે ગામમાં દોડ્યો. પ્રભુએ કાંઈ તેનું કહેલું સાંભળ્યું કે સ્વીકાર્યું ન હતું. તેથી બળદો ધણી વગરના થતાં ફરતા ફરતા દૂર ઝાડીમાં ચાલ્યા ગયા. ગોવાળે પાછા આવી પોતે સોપેલા બળદો વિષે મહાવીરને પૂછ્યું. પણ ધ્યાનસ્થ

૧. કથાકાર પેલા માસીપુત્ર સિદ્ધાર્થની મદદ અહીં વચ્ચે લાવે છે.

૨. ત્યાં ઇદ્ર આવીને તેમને નાટકવિધિ બતાવી ગયો.

૩. ત્યાં પૂર્વ ઉપકાર ચાદ કરી પેલો ચમરૈંદ્ર વંદના કરી ગયો.

(જુઓ પા. ૧૮૭)

મહાવીરે કરી જવાબ આપ્યો. નહિ, ત્યારે 'તેણે તારે કાન છે કે બાકાં છે?' કહી બે શ્લોકો લઈ બે બાજુથી તેમના બે કાનમાં ખોસી દીધી. પછી કાઈ તે શ્લોકો બેચી કાઢે નહિ, માટે તેમના બહારના ભાગ ભાગી નાખી તે દુષ્ટ ગોવાળ ચાલ્યો ગયો. એ બચંકર વેદના મહાવીરે જરા પણ કંપિત થવા વિના સહન કરી લીધી.

પછી કાનમાં શ્લોકો સાથે જ તે અપાપા નગરીએ પધાર્યા. પારણા માટે ભિક્ષાર્થે કરતાં કરતાં તે સિદ્ધાર્થ નામે વાણકને ઘેર ગયા. સિદ્ધાર્થે તેમનું, પ્રતાપી મુખ જોઈ, તેમને ભક્તિ-ભાવથી ભિક્ષા આપી. તે વખતે ત્યાં સિદ્ધાર્થના ખરક નામે પ્રિયમિત્ર વૈદ્ય બેઠો હતો. તે મહાવીરની મુખાકૃત ઉપરથી સમજી ગયો કે, તેમના શરીરમાં ક્યાંક વેદના છે. તપાસ કરતાં કાનની શ્લોકો તેના જોવામાં આવી. સિદ્ધાર્થે તો આ બચંકર જન્મ જન્મે જોઈને કંપી બિઠ્યો, તથા ગમે તે પ્રકારે તે શ્લોકો બગવાનના કાનમાંથી કાઢવા પોતાના વૈદ્યમિત્રને વિનંતિ કરવા લાગ્યો.

મહાવીર યથાક્રમે ભિક્ષા લઈ ગામ બહાર ઉદ્યાનમાં પાછા આવી ધ્યાનરથ થયા. પરંતુ તેમની સહનશક્તિ તથા તેમનું તેજ જોઈને આકર્ષાયેલા પેલા બે જણ શ્લોક કાઢવાની બધી સાધનસામગ્રી લઈ તેમની પાછળ પાછળ ઉદ્યાને આવ્યા. વૈદ્યે બધા પ્રાયશ્ચિત્ત વિધિઓ પૂરા કરી, મહાવીરના બે કાનમાંથી બે સાણસીઓ વડે પેલી શ્લોકો બળપૂર્વક એકી સાથે ખેંચવા માંડી. તે શ્લોકો લોહીની ગાઠો સાથે લઈને નીકળી તો ખરી, પરંતુ એ વખતે થયેલી બચંકર વેદનાને કારણે દ્વારમાં મહાવીરના મુખમાંથી પણ કારમી ચીસ નીકળી પડી. કયાકાર કહે છે કે, એ કારમી ચીસના કંપારાથી આખી પૃથ્વી ફૂટી ન ગઈ, તેનું કારણ એટલું જ હતું કે, એ ચીસ એક દયાળુ મહાત્માના અંતરમાંથી નીકળેલી હતી. પ્રભુની એ બચંકર

ચીસ ઉપરથી તે સ્થાન મહાભૈરવ નામથી ઓળખાવા લાગ્યું. અને બધી વાત જાણી આશ્ચર્યમૂલક થયેલા ગામલોકોએ તે સ્થળે દેવાલય કરાવ્યું.

કર્મભળ હવે દૂર થવા આવ્યો હતો, અને મહાવીરને તરતમાં જ કેવળજ્ઞાન પ્રાપ્ત થવાનું હતું. તે પ્રસંગ ઉપાડવા પહેલાં, અતિ દુષ્કર તપશ્ચર્યાઓ કરતાં કરતાં મહાવીરે સહન કરેલાં કષ્ટોનું વર્ગીકરણ કરતાં કથાકાર કહે છે કે, તે બધી વેદનાઓના જઘન્ય, મધ્યમ, અને ઉત્કૃષ્ટ એવા ત્રણ ભાગ પાડીએ, તો જઘન્ય વર્ગમાં સૌથી કારમી વેદના પેલી કટપૂતનાએ કરેલી શીતની વેદના ગણાય (પા. ૧૫૭). મધ્યમ વર્ગમાં સૌથી કારમી વેદના સંગમે મૂકેલા કાળવ્યકની ગણાય (પા. ૧૮૩, નોંધ ૧). અને ઉત્કૃષ્ટ વર્ગની સૌથી કારમી વેદના ગોવાળની શળોની ગણાય. એ વેદના સૌથી મોટામાં મોટી હતી, તેમજ છેલ્લામાં છેલ્લી પણ હતી.

કથાકારો અત્યાર સુધીનાં મહાવીરનાં તપોની પણ સળંગ યાદી આ ઠેકાણે આપતા જાય છે.

હમાસી ઉપવાસ ૧; હમાસી જિજ્ઞા પાંચ દિવસનો ઉપવાસ ૧; ચારમાસી ઉપવાસ ૯; ત્રણમાસી ઉપવાસ ૨; અઢી માસી ઉપવાસ ૨; બે માસી ઉપવાસ ૬; દોઢ માસી ઉપવાસ ૨; માસિક ઉપવાસ ૧૨; પાક્ષિક ઉપવાસ ૭૨; સર્વતોભદ્ર પ્રતિમા (દશ દિવસની) ૧; મહાભદ્ર પ્રતિમા (ચાર દિવસની) ૧; આઠ ટંકના ઉપવાસ ૧૨; છ ટંકના ઉપવાસ ૨૨૯; ભદ્રાપ્રતિમા (૨ દિવસની) ૧; પારણાં ૩૫૦^૧. કુલ બાર વર્ષ,

૧. છ ટંકના ઉપવાસ ૨૨૯ છે. પરંતુ તેમનાં પારણાં ૨૨૮ ગણ્યાં છે, કારણ છેલ્લા છ ટંકના ઉપવાસ દરમિયાન ભગવાનને કેવળજ્ઞાન થયેલું; અને તેનું પારણું પછી કરેલું, એટલે તે હાલસ્થાવસ્થામાં નથી ગણ્યું.

૬ માસ, અને પંદર દિવસ ૧.

૭. ઉપસંહાર

મહાવીરનાં તપની એ તો સ્થૂલ ગણતરી થઈ. એ જડ આંકડા પણ અલગત આપણને કંપાવી મૂકે તેવા છે. પરંતુ તેમણે બાર વર્ષ જેટલા ૨ લાંબા સમય સુધી જે કઠોર વેદનાઓ નિરંતર સલા કરી છે, તેમનું વર્ણન ખાલી આંકડાથી જ કરવું એ તો નરી પામરતા કહેવાય. સૂત્રકારોએ મહાવીરની હાલસ્થાવસ્થાની એ આખી તપસ્થાનું સળંગ વર્ણન આચારાંગ સૂત્રમાં સંબંધુ છે. તે રોમાંચકારી વર્ણન સાબળી આપણે પણ પાવન થઈએ.

“હે ઓયુષ્માન જંભુ! શ્રી મહાવીર ભગવાનની તપસ્થાનું વર્ણન મેં જેમ સાંભળ્યું છે, તેમ તને કહી સંભળાવું છું. તે શ્રમણ ભગવાને ઉચ્ચમવંત થઈ, સંસારનાં દુઃખ સમજી, પ્રવ્રજ્યા લીધી, અને તે જ દિવસે હેમંત ઋતુની કડકડતી

૧. દીક્ષા માગશર વદ ૧૦મે લીધેલી, અને કેવળજ્ઞાન વેશાખ સુદી ૧૦મે થયેલું. તે હિસાબે હાલસ્થાવસ્થા કુલ ૧૨ વર્ષ, પાંચ માસ અને પંદર દિવસની થાય. પરંતુ પૂર્ણિમાત માસને હિસાબે ગણતરી, અધિકમાસ ૨૬ દિવસના જ હોવાં, વગેરે કારણે ગણતરીમાં એટલો ફેર પડી નય છે. તે વિષે જુઓ ‘ઉત્થાન’ મહાવીર અંક — વિ. સં. ૧૬૬૦ પા. ૬૭-૭૩.

૨. જુદા જુદા તીર્થંકરોની સાધકદશાનો સમય આ પ્રમાણે ગણાવાય છે. ૧ લા તીર્થંકરનો — હનર વર્ષ, ૨ — તો ૧૨ વર્ષ, ૩ — ૧૪ વર્ષ, ૪ — ૧૮ વર્ષ, ૫ — ૨૦ વર્ષ, ૬ — ૬ માસ, ૭ — ૬ માસ, ૮ — ૩ માસ, ૯ — ૪ માસ, ૧૦ — ૩ માસ, ૧૧ — ૨ માસ, ૧૨ — ૧ માસ, ૧૩ — ૨ માસ, ૧૪ — ૩ વર્ષ, ૧૫ — ૨ વર્ષ, ૧૬ — ૧ વર્ષ, ૧૭ — ૧૬ વર્ષ, ૧૮ — ૩ વર્ષ, ૧૯ — એક રાત દિવસ, ૨૦ — ૧૧ માસ, ૨૧ — ૬ માસ, ૨૨ — ૫૪ દિવસ, ૨૩ — ૮૪ દિવસ, ૨૪ — ૧૨ વર્ષ.

૩. શ્રુતસ્કંધ અધ્ય૦ ૯.

ઠંડીમાં તે બહાર ચાલી નીકળ્યા. તે ઠંડીમાં વસ્ત્રથી શરીર ન ઢાંકવાનો તેમનો દૃઢ સંકલ્પ હતો, અને જીવનપર્યંત કઠણમાં કઠણ મુશ્કેલીઓ ઉપર વિજય મેળવનાર ભગવાન માટે તે ઉચિત જ હતું. [૧-૨]

“અરણ્યમાં વિહરતા ભગવાનને [તેમના દીક્ષાબિષેક વખતે તેમના ઉપર સીંચવામાં આવેલાં ગધાદિને કારણે આકર્ષાયેલાં] નાનાં મોટાં અનેક જંતુઓએ ચાર મહિના સુધી ઘણો ત્રાસ આપ્યો અને એમનાં લોહી-માંસ ચૂસ્યાં. [૩]

“તેર મહિના સુધી ભગવાને વસ્ત્રને ખભા ઉપર જ રાખી મૂક્યું. પછી બીજાં વર્ષે શિશિર ઋતુ અડધી વ્યતીત થતાં તેને છોડીને ભગવાન સંપૂર્ણ ‘અચેદક’—વસ્ત્રરહિત થયા. [૪,૨૨]

“વસ્ત્ર ન હોવા છતાં તથા સખત ટાઢમાં તે હાથ લાંબા રાખીને ધ્યાન કરતા. ટાઢને કારણે કોઈ દિવસ તેમણે હાથ બગલમાં ધાલ્યા નથી. કોઈ કોઈ વાર શિયાળામાં તે છાયામાં જ એસીને ધ્યાન ધરતા, અને ઉનાળામાં તાપમાં જ ખુલ્લે દિલે ઉભડક ખેસી ધ્યાન ધરતા. [૨૨, ૧૬-૭]

“તે વખતે શિશિર ઋતુના હિમાળુ વાયરા વાવાને લીધે અનેક લોકો કપ્યા જ કરતા અને કેટલાય સાધુઓ તે પવનેના ઉપદ્રવ વિનાનાં સ્થાન શોધવા લાગતા. કેટલાક કપડાં પહેરવાનો વિચાર કરતા, તો કેટલાક તાપણીઓ સળગાવતા. પરંતુ નિતેદ્રિય અને આકાંક્ષા વિનાના મહાવીર ભગવાન તો એ શીતને ખુલ્લામાં રહીને જ સહી લેતા. કોઈ વાર ઠંડી અસહ્ય થઈ પડે, ત્યારે ભગવાન સાવધાનપણે રાત્રે બહાર નીકળી થોડું ચાલતા. [૩૬-૮]

“વસ્ત્ર વિનાના હોવાથી ટાઢ-તાપના તીવ્ર સ્પર્શો ઉપરાંત તૃણના કઠોર સ્પર્શો, તથા ડાંસ-મચ્છરના સ્પર્શો ભગવાને સમપણે સહ્યા હતા. [૪૦]

“રસ્તે ચાલતાં ભગવાન આગળ આગળ પુરુષની લ'બાઈ જેટલા માર્ગ ઉપર દષ્ટિ રાખીને, આહુ'અવળું જોયા વિના સાવધાનીથી ચાલતા; કોઈ બોલાવે તો ધણું ઓછું બોલતા અને દષ્ટિ સ્થિર કરીને અંતર્ભુજ રહેતા. તેમને આવા નમ્ર જોઈને તથા તેમનાં સ્થિર નેત્રોથી બધા પામતાં છોકરાં ટાળે વળી, તેમને મારતાં મારતાં રાડો નાખતાં. [૫,૨૧]

“કોઈ વાર ભગવાન ઉજ્જડ ધરો, સભાસ્થાનો, પરબો અને હાટડાં એવાં સ્થાનોમાં રહેતા, તો કોઈ વાર લુહારની કોઠોમાં કે પરાળના ઢગલાઓ પાસે, તો કોઈ વાર ધર્મશાળાઓમાં, બગીચાઓમાં, ધરોમાં કે નગરોમાં રહેતા હતા. આ રીતે એ શ્રમણે બાર વર્ષ કરતાં વધુ સમય વિતાવ્યો. તે વર્ષો દરમ્યાન રાત-દિવસ યત્નવાન રહીને ભગવાન અપ્રમત્તપણે સમાધિપૂર્વક ધ્યાન કરતા, પૂરી જિંધ પણુ ન લેતા; જિંધ આવનાં, જીહીને આત્માને જાગ્રત કરતા. કોઈ વાર તે આડે પડખે થતા, પણુ તે નિદ્રાની ઇચ્છાથી નહીં. કદાચિત્ નિદ્રા આવતી, તો તેને પ્રમાદ વધારનારી સમજી, ભગવાન જીહીને તેને દૂર કરતા. કોઈ વાર સુદૃઢ સુધી રાત્રે ચંક્રમણ કરતા. [૨૪-૬].

“તે રહેઠાણોમાં ભગવાનને અનેક પ્રકારનાં ભયંકર સંકટો વેઠવા પડ્યાં. તે તે સ્થળમાં રહેનારાં જીવજંતુઓ કે પંખીઓ તો તેમને ઉપદ્રવ કરતાં જ; પરંતુ હલકાં મનુષ્યો દ્વારા પણુ તેમને ધણું ત્રાસ વેઠવો પડ્યો હતો. કોઈ વાર ગામના રખવાળો હાથમાં હથિયાર લઈ ભગવાનને કનડતા. કોઈ વાર વિષયવૃત્તિથી સ્ત્રીઓ કે પુરુષો ભગવાનને એકલા જાણીને હેરાન કરતાં. રાત્રે એકલા ફરનાર લોકો તે તે સ્થાનોમાં એકલા રહેલા ભગવાનને અનેક પ્રશ્નો પૂછતા. જ્યારે ભગવાન કશો જવાબ ન આપતા, ત્યારે તેઓ ભગવાન ઉપર ત્રિડાઈ જતા. કોઈ એમ પૂછે કે, વચ્ચે આ કોણ છે? તો ‘હું ભિક્ષુ છું,’ એમ ભગવાન કહેતા. તેથી વધારે નહીં બોલતા ભગવાન ઉપર તેઓ

ગુરુસે - થઈ જતા; તો પણ ભગવાન સમભાવથી ધ્યાન જ કર્યા કરતા. [૩૦-૧, ૩૪-૫]

“જ્યા બીજા અનેક લોકોનો ઉતારો હોય, એવાં સ્થાનોમાં રહેતી વખતે ભગવાન સ્ત્રીઓ સામે નજર પણ ન કરતા, પરંતુ અત્યુર્ધ્વ રહીને ધ્યાન ધરતા. પુરુષો સાથે પણ તેઓ કશો સંબંધ ન રાખતા. કોઈ પૂછે તો તેનો જવાબ નહોતા આપતા. કોઈ પ્રશ્નામ કરે, તો પણ તેના તરફ નજર નહોતા કરતા. એવે વખતે તેમને નિષ્પુણ્ય મનુષ્યો દ્વારા માર તેમજ ત્રાસ પડતો. તે બધું તે સમભાવે સહેતા. તે જ પ્રમાણે આખ્યાનો, નાટકો, ગીતો, હંડયુદ્ધો, અને મુશ્ચિકો તથા ચરસપર કથામાં લીન થયેલા મનુષ્યો તરફ પણ કશી ઉત્સુકતા રાખ્યા વિના તે શોકરહિત યાત્રાપુત્ર મધ્યસ્થ દૃષ્ટિ રાખતા. સહી ન શકાય એવાં દુઃખો વટાવીને પરાક્રમ કરતા તે મુનિ સર્વત્ર સમભાવે રહેતા; તથા એ મોટાં સંકટો પાર કરતી વેળા કોઈનું શરણુ ન શોધતા. [૬, ૧૦]

“દીક્ષા લેતા પહેલાં પણ એ વર્ષ કરતાં વધારે વખતથી તેમણે ઠંડું પાણી પીવાનું છોડી દીધું હતું. પૃથ્વી, પાણી, તેજ, વાયુ, સેવાળ, ખીયાં, વનસ્પતિઓ અને ત્રસ (જંગમ) પ્રાણી સચિત્ત છે એમ સમજી તેમને બચાવીને ભગવાન વિહાર કરતા હતા. [૧૧]

“ભગવાને પોતાને માટે તૈયાર કરેલું ભોજન કદી સેવ્યું નથી. કારણ કે, તેમ કરવામાં ભગવાન કમનો બંધ સમજતા. પાપકર્મમાત્રનો ત્યાગ કરતા ભગવાન નિર્દોષ ખાનપાન. મેળવીને જ તેનો ઉપયોગ કરતા. તે કદી બીજાના પાત્રમાં ભોજન ન કરતા, કે બીજાના વસ્ત્રનો ઉપયોગ ન કરતા. માનાપમાનનો ત્યાગ કરીને કોઈનું શરણુ ન ધરતા ભગવાન ભિક્ષા માટે ફરતા. [૧૮-૬]

“ભગવાન ખાનપાનનું માપ બરાબર સમજતા હતા. તે રસોમાં કદી લક્ષ્યાતા નહીં, તથા તેમની આકાંક્ષા કરતા નહીં. ચોખ્ખા, સાથવો (મંથુ) અને ખીચડી લૂખાં ખાઈને જ તે નિર્વાહ કરતા. ભગવાને આઠ મહિના સુધી તો એ ત્રણ વસ્તુઓથી જ ચલાવેલું. ભગવાન અડધા મહિના કે મહિના સુધી પાણી પણ ન પીતા. તે રીતે બે મહિના કે છ મહિના સુધી પણ વિહાર કરતા. હમેશાં આકાંક્ષા વિનાના તે ભગવાન કોઈ વાર ટાહું અન્ન ખાતા; તો કોઈ વાર છ, આઠ, દશ કે બાર ટંકા પછી જ ખાતા. [૫૮-૬૦]

“ગામ કે નગરમાં જઈને ખીજને માટે તૈયાર થયેલો આહાર તે સાવધાનપણે શોધતા. આહાર લેવા જવાના માર્ગમાં જૂખ્યાં તેમજ તરસ્યાં કાગડા વગેરે પક્ષીઓને બેઠેલાં જોઈને, તેમજ આહાણુ, શ્રમણુ, બિખારી, અતિથિ, ચંડાળ, બિલાડો કે કૂતરો, એ બધાને કોઈ ઘર આગળ બિલેલાં જોઈને, તેમને આહાર મેળવવામાં વાંધો ન આવે, તેમજ તેમને અપ્રીત ન થાય તે રીતે ભગવાન સાંથી ધીરેધીરે ચાલ્યા જતા અને ખીજે ઠેકાણે અહિંસાપૂર્વક ભિક્ષાની શોધ કરતા. કોઈ વાર પલાળેલો, સૂકો કે ઠંડો આહાર લેતા; ધણી દિવસની ખીચડી છુકસ (બાકળા) અને પુલાગ (જવનો ભાત) પણ લેતા. એવું પણ ન મળે, તો ભગવાન શાંતભાવે રહેતા. [૬૨-૭]

“ભગવાન રોગથી અસ્પૃષ્ટ છતાં પેટ જીલું રાખીને જમતા, અને કદી ઔષધ ન લેતા. શરીરનું સ્વરૂપ સમજીને ભગવાન તેની શુદ્ધિ અર્થે સંશોધન (જુલાબ), વમન, વિલેપન, સ્નાન અને દંતપ્રક્ષાલન ન કરતા. તેમ શરીરના આરામ માટે ચંપી પણ ન કરાવતા. [૫૪-૫]

“આમ કામસુખોથી વિરત થયેલા એ અબલુવાદી ‘આહાણુ’ વિહરતા હતા. તેમણે કષાયોની જવાબા શાંત કરી હતી, અને તેમનું દર્શન વિશદ હતું. પોતાની સાધનામાં તે

એટલા બધા નિમગ્ન હતા, કે તેમણે આંખ પણ કદી ઓળી નથી, કે શરીરને ખજવાળ્યું નથી. રતિ તથા અરતિનો પરાજય કરી, તેમણે આ લોકનાં તથા દેવ-યક્ષ વગેરેનાં અનેક ભયંકર સંકટો, તથા અનેક પ્રકારના શબ્દો અને ગંધો સમભાવે સહન કર્યાં. [૫૬, ૧૧, ૨૦, ૩૨-૩]

“આંચલ્યરહિતપણે ભગવાન અનેક પ્રકારનાં આસનોએ સ્થિત થઈ આન ધરતા અને સમાધિદક્ષ તથા આકાંક્ષા વિનાના થઈને તે ભૂર્વ, અધો અને નિયર્ગ લોકોનો વિચાર કરતા. કષાય વિનાના, લાલચ વિનાના, શબ્દ અને રૂપમાં મૂર્છા વિનાના, તથા સાધક દશામાં પરાક્રમ કરતા તે ભગવાન જરા પણ પ્રમાદ ન કરતા. તે પોતાની મેળે સંસારનું સ્વરૂપ સમજીને આત્મશુદ્ધિમાં સાવધાન રહેતા હતા. [૬૭-૬]”

પરિશિષ્ટ

આત્મા ઉપરનાં આવરણ

હવેના પ્રકરણમાં મહાવીરની કૈવલ્યપ્રાપ્તિની કથા આવવાની છે. તે કથામાં જોડાતા પહેલાં કૈવલ્યપ્રાપ્તિ વિષેની જૈન કલ્પના શી છે તેની ટૂંક માહિતી મેળવી લઈએ, જેથી મહાવીરે કરેલી કૈવલ્યપ્રાપ્તિનું સ્વરૂપ આપણને ઝટ સમજાઈ જાય.

આત્મા ઉપર કશાનું જો બંધન-આવરણ હોય, તો તે કર્મોનું જ છે. તેને કારણે જ આત્માની વિવિધ શક્તિઓ રૂંધાઈ રહે છે, અને જીવ વિવિધ અશક્તિઓ યુક્ત બની સુખ-દુઃખ પામતો વિવિધ યોનિઓમાં ફરે છે. એ યોનિઓમાં તે ગમે તેવી મોટી મોટી વિભૂતિઓ ધારણ કરે, પરંતુ તેની મૂળ શક્તિને હિસાબે તો તે બધી અસામર્થ્ય-રૂપ જ છે. તે પ્રમાણે ગમે તેવું સૂક્ષ્મ તેમ જ વિપુલ જ્ઞાન તે ધરાવે, પરંતુ તેની મૂળ જ્ઞાનશક્તિ આગળ તો તે નહિ જેવું જ છે. બીજાં

બધાં જ્ઞાન ચેતનાશક્તિના અપૂર્ણ વિકાસરૂપ હોવાથી એક-પણ વસ્તુના સમગ્ર ભાવોને જાણવામાં અસમર્થ હોય છે. જે જ્ઞાન કોઈ એક વસ્તુના સંપૂર્ણ ભાવોને જાણી શકે, તે બધી વસ્તુઓના સંપૂર્ણ ભાવોને પણ ગ્રહણ કરી શકે, અને એ જ જ્ઞાન પૂર્ણ જ્ઞાન અથાત્ જૈન પરિભાષામાં કહીએ તો કેવળ-જ્ઞાન કહેવાય. એ જ્ઞાન ચેતનાશક્તિના સંપૂર્ણ વિકાસ વખતે જ પ્રગટ થાય છે. કોઈ પણ વસ્તુ એવી નથી અથવા એવો ભાવ પણ કોઈ નથી કે જે એવી દ્વારા પ્રત્યક્ષ જાણી ન શકાય.

અને આ બધું સંસારબ્રમણ અજ્ઞાન કે વિપરીત જ્ઞાનને કારણે જ છે ને? તેથી આત્માને આવરણ કરનારાં—તેની શક્તિઓના ધાત દ્વારા તેનો જ “ધાત” કરનારાં કર્મો દ્વારા થતાં જ આત્માની આ મૂળ-કેવળ ચેતના પ્રગટ થઈ જળાહણી જોડે છે. આ સ્થિતિ દેહ હોય ત્યારે પણ સંભવી શકે છે. અલ્પજ્ઞ, દેહ છે ત્યાં લગી સુખ-દુઃખનો અનુભવ છે જ, તથા આયુષ્ય, નામ (ત્રિશિષ્ટ ગતિ, જાતિ આદિ) અને ઉચ્ચ-નીચ જોત્ર નક્કી કરનારાં કર્મોનું અસ્તિત્વ પણ છે જ. પરંતુ તે કર્મો આત્માની શક્તિઓનો ધાત કરી શકતાં નથી; તેથી તે હોવા છતાં આત્માની બધી શક્તિઓ પૂર્ણપણે પ્રગટ થવામાં વાંધા આવતો નથી. અલ્પજ્ઞ, સંપૂર્ણ મોક્ષ તો તે અધાતી કર્મો પણ દૂર થાય ત્યારે જ થયો કહેવાય, પરંતુ ધાતી કર્મો દૂર થતાં પ્રાપ્ત થતા કેવલજ્ઞાનથી માંડીને જીવન્મુક્તિ તો શરૂ થઈ ગયેલી જ જણાય.

આત્મા ઉપરથી તે બધાં કર્મોનું આવરણ દૂર કરી, તેની મૂળ સ્થિતિ પ્રાપ્ત કરવી, એ જ તીર્થંકરાદિ મહાપુરુષોનું ધ્યેય હોય છે. તે પ્રાપ્ત કરવાના પોતે અમલમાં મૂકેલા ઉપાયો અન્ય જીવોને ઉપદેશી, તેમને પણ વિકટ સંસારબ્રમણમાંથી ઉગારી લેવા, એ તેમનું જીવનકાર્ય હોય છે. જ્યાં સુધી અનેક પ્રકારનાં કર્મોનું કોટલું અંતરાત્મા ઉપર હોય છે, ત્યાં સુધી કેવળ-

જ્ઞાનરૂપી જ્યોતિ, કુંડા નીચેના દીપકની પેઠે ઢંકાયેલી રહે છે. શ્રી મહાવીરના આત્મા ઉપરનું એ કર્મ-કુંડું હવે ફૂટવા આવ્યું હતું. તે વિષય ઉપર જતા પહેલાં આપણે કુંડારૂપ બંનેલાં તે કર્મોનું સ્વરૂપ તપાસી લઈએ.

કર્મોના મુખ્ય ચાર વિભાગ છે :

૧. મોહનીયકર્મો : જેના વડે આત્મા મોહ પામે તે કર્મો. તેમના એ પેટાવિભાગ છે. દર્શન-મોહનીય અને ચારિત્રમોહનીય. દર્શનમોહનીયના પાછા ત્રણ પ્રકાર છે : (ક) તત્ત્વોના યથાર્થ સ્વરૂપની રુચિ થતી અટકાવનાર; (ખ) યથાર્થપણુની રુચિ કે અરુચિ ન થતાં ડોહાયમાન સ્થિતિમાં રાખનાર; (ગ) તાત્ત્વિક રુચિ ઉત્પન્ન થવા દેતા છતાં, અમલી તત્ત્વરુચિનો પ્રતિબંધ કરનાર.

ચારિત્રમોહનીયના પચીસ પ્રકાર છે. [૧-૪] ક્રોધ, માન, માયા અને લોભને એટલાં બધાં તીવ્રપણે પ્રગટાવનાર, કે જેથી જીવને અનંતકાળ સુધી સંસારમાં ભટકવું પડે. [૫-૮] ક્રોધ-માન-માયા-લોભને વિરતિનો પ્રતિબંધ કરવા પૂરતાં તીવ્ર બનાવનાર. [૯-૧૨] અમુક અંશે વિરતિ થઈ શકે, પણ સર્વાંશે વિરતિ ન થઈ શકે તેટલાં તેમને તીવ્ર બનાવનાર. [૧૩-૧૬] અને સર્વવિરતિનો પ્રતિબંધ તો નહીં, પણ તેમાં સ્પષ્ટ અને માલિન્ય થઈ શકે તેટલાં તેમને તીવ્ર બનાવનાર. [૧૭-૨૫] હાસ્ય, રતિ, અરતિ, ભય, શોક, ધૃણા, ક્ષૈણુભાવ, પૌરુષભાવ અને નપુંસકભાવ પ્રગટાવનાર.

૨-૨ આવરણીય કર્મો : સામાન્ય બોધ તેમજ વિશેષ બોધને આવૃત્ત કરનાર સ્વભાવવાળાં કર્મો.

૪. અંતરાય કર્મો : જ્ઞાન, લાભ, ભોગ, ઉપભોગ,^૧ અને વીર્ય (સામર્થ્ય-પરાક્રમ ફેરવવું તે) -આં અંતરાય ભીમા કરનાર કર્મો.

૧. એકવાર ભોગવવું તે ભોગ; અને વારંવાર ભોગવવું તે ઉપભોગ.

આ ચાર પ્રકારનાં કર્મો અત્માની વિવિધ શક્તિઓને ધાત કરનારાં હોઈ, ધાતી કર્મો કહેવાય છે. હવે જોને એ બધાં કર્મોનો નાશ કરી, આત્મતત્ત્વને તેના શુદ્ધ સ્વરૂપે પ્રગટાવવું છે, તેની આગળ એ મુખ્ય કામ આવીને ઊભાં રહે છે : એક તો, બંધાઈ ગયેલાં કર્મોને ઉખેડી નાખવાં, અને નવાં કર્મ બંધાવાની શક્યતા દૂર કરવી. સૌથી પ્રથમ નવાં બંધાતાં કર્મો રોકવાં એ જ યોગ્ય ગણાય. કારણ કે તેમનું સ્વરૂપ બાણી, તેમને બંધાવાના માર્ગો વિચારવા અને અજમાવવા એ કાંઈક બુદ્ધિગમ્ય હોઈ સહેલું છે. તેને માટે ૬ ઉપાયો જૈન માર્ગ વિચારે છે. ૧. બુદ્ધિ અને શ્રદ્ધા પૂર્વક મન-વચન-કાયાને ઉન્માર્મથી રોકવાં [ગુપ્તિ]. ૨. અસત્ક્રિયાનો નિષેધ કરી, વિવેકયુક્ત થઈ, સાવધાનતાપૂર્વક સત્ક્રિયામાં પ્રવૃત્તિ કરવી [સમિત્તિ]. ૩. ક્ષમા, માર્દવ, આર્જવ,^૧ શૌચ,^૨ સત્ય, સંયમ,^૩ તપ,^૪ ત્યાગ, આકિંચન્ય,^૫ અને બ્રહ્મચર્ય^૬થી દશવિધ ધર્મ આચરવો. ૪. રાગ દ્વેષ આદિ વૃત્તિઓ થતી અટકે તે સારુ અનિત્યતા, અશરણ્યત્વ, સંસાર, એકત્વ, અન્યત્વ, અશુચિત્વ આદિ બાબતોને લગતું તાત્ત્વિક અને ઊંડું ચિંતન [બનુપ્રેક્ષા]. ૫. સ્વીકારેલ ધર્મમાર્ગમાં ટકી રહેવા માટે ક્ષુધા-તૃષ્ણા, શીત-ઉષ્ણ, ડાંસમચ્છર, નમ્રત્વ, અરતિ,^૭ સ્ત્રી, નિયત-વાસ સ્વીકાર્યા વિના વિચર્યા કરવું, ગમે તે બધો આવે તો પણ

૧. વિચાર, ભાષણ અને વર્તનની એકતા.

૨. આસક્તિનો અભાવ-નિર્લેષિતા.

૩. મન વચન -દેહનું નિયમન.

૪. મલિન વૃત્તિઓને નિર્મૂળ કરવા માટે જોઈતું બળ કેળવવા કાળે જો આત્મદમન કરવામાં આવે તે.

૫. મમત્વબુદ્ધિનો અભાવ.

૬. સ્વીકારેલ માર્ગમાં અનેક મુશ્કેલીઓને લીધે ભ્રમો થતો કંટાળો.

અમુક સમય માટે સ્થિર આસને બેસવાનો નિયમ લીધા પછી અ્યુત ન થવું, કર્કશ થયા, કઠોર વચન સાંભળવાં, તાડન-તજન, યાચનાવૃત્તિ, યાચના કરવા છતાં માગેલી વસ્તુ ન મળવી, રોમ તૃણ આદિની કઠોરતાનો અનુભવ, શારીરિક સસ્કારને અભાવે મેલ બાઝી જવો, સત્કાર-પુરસ્કાર, પ્રશ્ના, અગ્નિ, અને સૂક્ષ્મ તથા અતીન્દ્રિય પદાર્થોનું દર્શન ન થવું — વિવિધ ભૂમિકાઓ ઝટ પ્રાપ્ત ન થવી — વગેરે કારણે થતા ત્રાસો સમભાવપૂર્વક સહન કરવાની શક્તિ કેળવવી [પરીબ્રહ્મજય]. ૬. અને આત્મિક શુદ્ધ દશામાં સ્થિર થવાનો — બધી અશુદ્ધ પ્રવૃત્તિઓ ત્યાગવા દ્વારા પ્રયત્ન કરવો [ચારિત્ર].

બંધાયેલાં કર્મ બંધેરવા માટે તો જૈનશાસ્ત્ર તપનું જ અવલંબન સૂચવે છે. તે તપમાં કેટલીક આંતરિક તેમ જ કેટલીક બાહ્ય પ્રવૃત્તિઓનો સમાવેશ થાય છે. ઉપનાસ કયાં કરવા, ભૂખ કરતાં ઓછું ખાવું, વિવિધ પદાર્થોની લાલચ દૂંકાવવી, વિકાર-કારક રસો ત્યાગવા, બાધા વિનાના એકાંત સ્થાનમાં વસવું, અને ટાઢ તડકામાં કે વિવિધ આસનાદિ વડે શરીરને કસવું, એ બધાં બાહ્ય તપ છે.

અને પ્રાયશ્ચિત્ત, વિનય, સેવા-શુશ્રૂષા, વિવિધ પ્રકારનો અભ્યાસ, અહંત્વ-મમત્વનો ત્યાગ, તથા ધ્યાન એ આભ્યંતર તપ છે. તપ એ માત્ર બંધાયેલાં કર્મ બંધેરનાર વસ્તુ જ નથી, નવાં બંધાતાં અટકાવનાર વસ્તુ પણ છે. તેથી જૈન સાધનામાર્ગમાં તેના ઉપર જ વધુ ધ્યાન અપાય છે. તપ શબ્દ જે અર્થમાં રૂઢ થયેલો છે, તે અર્થમાં જ તેને વાપરીએ તો, તપ અને ધ્યાન એ જે વસ્તુઓ ઉપર જ જૈન માર્ગ નિર્ભર છે. તે બંનેની ભૂમિકા 'તરીકે અહિંસા ઉમેરી લો,

૧. ચમત્કારી શુદ્ધિ કે શાસ્ત્રજ્ઞાન હોય તેનો ગર્વ કરવો, અને ન હોય તેનો ખેદ કરવો.

એટલે જૈન સાધનાનું સપૂર્ણ સ્વરૂપ એક રીતે આપણી નજર સામે આવી ગયું. કથાકારો મહાવીરની સાધનામાં પોતપોતાની રુચિ પ્રમાણે કાંતો તંપ અર્થાત દેહદમનના અંશ ઉપર ભાર મૂકશે, કે પછી ધ્યાન અંશ ઉપર ભાર મૂકશે. પરંતુ મહાવીરે જે જે તપશ્ચર્યાઓ વેડી છે, તેમનું વર્ણન સાંભળતાં એટલું નક્કી કરી શકાય છે કે, નિરંતર ધ્યાનનો ઉગ્ર અગ્નિ તેમના અંતરમાં બડબડાટ બળતો હોવાથી જ, આટઆટલાં દુઃખસંકટો તેમની પાસે આવીઆવીને બળી રાખ થઈ ગયાં. એ સિવાય માત્ર તપના છેડાથી જ કોઈ એ સાધના શરૂ કરવા બંધ, તો પહેલે દિવસે જ મરણ પામે. અંતરમાં પ્રેમાગ્નિ પ્રબલિત થયો હોય છે, ત્યારે એક મામૂલી માણસ પણ બૂખ્યો-તરસ્યો, ટાઢ-તડકામાં, શોક-ર્નંદામાં એકલે હાથે એક આખા પહાડને કોરી-કોરી રાજમહેલ બનાવી શકે છે. ધ્યાન એ એક પ્રબળ પ્રેમાગ્નિ જ છે. અંતરાત્માની સ્થિર, જળહળતી ન્યોતિના દર્શનમાં જ બધી શરીર-મન-વાણીની પ્રવૃત્તિઓ લીન થઈ જવી, એ જેવી તેવી પ્રીતિ વિના ન જ બને.

હવે આપણે ધ્યાનમણિ મહાવીરની જીવનકથામાં તેમને કેવળજ્ઞાનપ્રાપ્તિ થવાના ધન્ય પ્રસંગ તરફ જઈ પહોંચીએ.

કૈવલ્યપ્રાપ્તિ

૧. મહાવીર અહિંસાભગવાન બન્યા

અપાપાં નગરીમાંથી મહાવીર જુનિક ગામે આવ્યા. તે નગરની બહાર, ઝઘુવાલુકા નદીના ઉત્તર કિનારા ઉપર સ્યામાક નામના ગૃહસ્થનું ક્ષેત્ર હતું. ત્યાં વેયાવત્ત નામના ચૈત્યના ઇશાનપૂણામાં આવેલા એક શાલવૃક્ષની નીચે મહાવીર ગોદોહાસને — ઢીચણુ જિવ્યા અને માથુ નીચે એમ ઉભડક બેસી, કઠોર તડકામાં જ ધ્યાનરથ થયા. તે વખતે તેમને છ ટંકના નિર્જળા ઉપવાસ થયા હતા. તે દિવસ વૈશાખ સુદ ૧૦ નો હતો, અને ચંદ્રનો ઉત્તરાશ્વાદ્યુની નક્ષત્ર સાથે યોગ થયો હતો.

ધ્યાન પણુ અમુક પ્રયોજનસર કરવામાં આવે છે, અને દરેક પ્રવૃત્તિની પેઠે તેનો પણુ અંત હોય છે. સામાન્ય રીતે આપણી જ્ઞાનધારા ક્ષણમાં એક, ક્ષણમાં બીજી, અને ક્ષણમાં ત્રીજી, એમ અનેક વિષયોને અવલંબીને ચાલતી હોવાથી, વહેતા પવનની વચ્ચે રહેલ દીપસિખાની જેમ અસ્થિર હોય છે. તેવી જ્ઞાનધારાને વિશેષ પ્રયત્ન વડે બાકીના બધા વિષયોથી હટાવી, આત્મારૂપ એક જ ઇષ્ટ વિષયમાં સ્થિર કરવી — અર્થાત્ તેને અનેકવિષયગામિની થતી અટકાવી, એકવિષયગામિની બનાવી દેવી — તે ધ્યાન છે એ સ્થિરતા દઢ થતાં, જેમ ધણું ઇંધણું કાઢી લેવાથી અને બચેલાં થોડાં ઇંધણું સળગાવી દેવાથી, અગર તમામ ઇંધણું લઈ લેવાથી અગ્નિ ઓલવાઈ જાય છે, તેમ, ઉપર્યુક્ત ક્રમે એક વિષય ઉપર સ્થિરતા આવતાં છેવટે મન પણુ તદ્દન સાંત થઈ જાય છે : અર્થાત્ તેનું ચંચલપણું દૂર થઈ, તે નિષ્પ્રકંપ બની જાય છે, અને પરિણામે જ્ઞાનનાં બધાં આવરણો વિલય પામી સર્વગુણ—કેવળજ્ઞાન પ્રગટે છે.

ચિત્તની આવી નિષ્પ્રકંપતા ચિત્તની અત્યંત શુદ્ધિ વિના સંભવતી ન હોવાથી, ચિત્તની એકાગ્રતા અને ચિત્તની શુદ્ધતા — એ એ સમ્પદો યોગવિદ્યામાં પર્યાયરૂપ બન્યા છે.

ઉપર જણાવેલે દિવસે તે પ્રકારના ઉત્કૃષ્ટ શુદ્ધ-ધ્યાનમાં ભગવાન મહાવીરની સ્થિતિ થઈ હતી. અને તેથી જ કાઈ જાણુ દોરી જેમ તત્કાળ તૂટી જાય, તેમ તેમના આત્મા ઉપરના ચાર ધાતીકર્મોનાં બંધન* અચાનક તૂટી ગયાં, અને દિવસને ચોથે પહોરે તેમને કેવળજ્ઞાન ઉત્પન્ન થયું. તે જ્ઞાનનાં વિશેષજ્ઞ શાસ્ત્રકારના સમ્પદોમાં આ પ્રમાણે છે : નિર્વાણરૂપ, સંપૂર્ણ, પ્રતિપૂર્ણ, અવ્યાહત, નિરાવરણ, અનંત અને સર્વોત્તમ.

હવે મહાવીર સાધક-છંદસ્થ મટી, અહંત,^૧ જિન,^૨ કેવલી, સર્વજ્ઞ, તથા સર્વ-ભાવ દર્શી થયા. જીવની આ લોકમાં આગતિ, ગતિ, સ્થિતિ કે પરલોકમાં તેનું દેવ-નરક-ભૂમિમાં જન્મવું કે ત્યાંથી આવવું, તેનું ખાધું-પીધું, ક્યું-કારવ્યું, ભોગવ્યું-સેવ્યું, બોલ્યું-ચિતવ્યું વગેરે તેનાં તમામ ગુપ્ત કે પ્રગટ કાર્યો તે જાણવા તથા દેખવા લાગ્યા. ત્રિભુવનની પૂજને યોગ્ય બનેલા તે અહંતમાં નીચેના અઠાર દોષો પૂરેપૂરા નાશ પામ્યા હોય છે : અજ્ઞાન, ક્રોધ, ભય, માન, લોભ, માયા, રતિ, અરતિ, નિદ્રા, શોક, અસત્ય, ચૌર્ય, મત્સર, ભય, હિંસા, પ્રેમાસક્તિ, ક્રીડાસક્તિ, અને હારય.^૩

* આ વિષે સમજવાને માટે જુઓ પા. ૨૦૨-૪.

૧. ત્રિભુવનની પૂજને યોગ્ય.

૨. રાગદ્વેષાદિ કર્મભળ ઉપર જીત મેળવનાર.

૩. તે અઠારદોષોની ગણના કાંઈક જુદી જુદી પણ કરાય છે : હિંસા, જ્ઞ, ચોરી, અધ્યક્ષચર્ય, પરિગ્રહ, ક્રોધ, માન, માયા, લોભ, રાગ, દ્વેષ, કલેશ (કલહ), અભ્યાધ્યાન (ખોટા આદેષ), પૈશુન્ય (ચુગલી), રતિ-અરતિ, પરનિહા, માયામૃષાવાદ, અને મિથ્યાદર્શન (કુદેવ-કુગુરુ અને કુધર્મને સાચાં માની સેવવાં તે).

૨. પ્રથમ નિષ્કળ ધર્મોપદેશ

ભગવાનને કેવલજ્ઞાન થતાં જ તેમનાં દર્શન-પૂજનાથે આવેલાં દેવ-દેવીઓની અંતરિક્ષમાં ધમાલ મચી ગઈ. ભગવાને પણ તેમની ઉત્સુકતા દેખી, તેમને ધર્મોપદેશ આપ્યો. પરંતુ તેમાંથી કોઈના હૃદય ઉપર તેની કશી ચોટ બેસી નહિ. તીર્થંકર જેવા પુરુષે આપેલો ઉપદેશ આમ નિરર્થક જ જાય, એ ભારે આશ્ચર્યજનક બનાવ ગણાય અને તેથી દશ આશ્ચર્યોમાં^૧ એક આશ્ચર્ય તરીકે તેની ગણના કરવામાં આવી છે.

પોતાનો એ પ્રથમ ઉપદેશ આમ વિકળ થયેલો જોઈ, પોતાનો માર્ગ કોઈ જીવને પણ સંસારસાગર તરવામાં કામ આવશે કે નહિ, તે વિષે કદાચ જરાક સાશંક થઈ ભગવાન અપાપા નમરી તરફ પાછા ફર્યા, અને ત્યાંના મહાસેનવનમાં આવી ઉતર્યા. છુદ્ધ ભગવાનના મનમાં પણ બોધ પામ્યા બાદ પ્રથમ તો એવો જ વિચાર આવ્યો હતો કે, પોતાને પ્રાપ્ત થયેલા ધર્મજ્ઞાનનો બોધ જન્મતાના પ્રપંચમાં રચ્યાપચ્યા રહેલા જીવોને થવો શક્ય નથી : તેમને ધર્મનો ઉપદેશ આપવાથી તેમને તે ધર્મનું જ્ઞાન સ્પષ્ટ રીતે થશે નહિ, અને પોતાને વિનાકારણ ત્રાસ થશે ! તેથી ધર્મોપદેશ આપવાની ખટખટમાં ન પડતાં, એકાતમાં જ કાલક્રમણ કરવું એ જ સારું છે. ત્યાર

૧. આ અવસર્પિણીમાં બનેલા અમુક દશ બનાવોને ‘આશ્ચર્ય’ માનવામાં આવે છે. તે દશમાંથી મહાવીરના જીવનને લગતા પાંચ આ છે : (૧) તીર્થંકરનો ઉપદેશ ખાલી જવો; (૨) કેવલજ્ઞાન થયા પછી કેવલજ્ઞાનીને ઉપસર્ગ-સંકટ વેઠવાના હોય નહીં, પણ ગોરાલકે મહાવીરને મારવા તેજોલેશ્યા છાડી હતી, અને મહાવીરને તેનો ત્રાસ વેઠવો પડ્યો હતો; (૩) કોઈ તીર્થંકરને ગર્ભ બદલવા પડ્યા નથી, પણ મહાવીરને બદલવો પડ્યો હતો; (૪) ચંદ્રસૂર્ય પોતાના મૂળ વિમાનો સાથે મહાવીરને કૌશાળીમાં વંદન કરવા આવ્યા હતા; (૫) અને મહાવીરના શરણના પ્રભાવથી જીવનપતિ દેવોમાનો ચમરેંદ્ર સૌધર્મ દેવેંદ્રનો નાશ કરવા, ઉપરના દેવલોકમાં જઈ શક્યો હતો.

બાદ તેમનો એ જાતનો વિચાર જાણી, મૈત્રી-કરુણા-મુદિતા-અને ઉપેક્ષા એ ચાર ભાવનાઓના પ્રતીકરૂપ અભ્યદેવ કેવી રીતે શુદ્ધની પાસે આવ્યા, તેમણે લોકોને ધર્મનો ઉપદેશ કરવા કેવી રીતે શુદ્ધને સમજાવ્યા, અને છેવટે શુદ્ધ પોતાના સહતપસ્વી પાંચ બિહ્વુઓને ધર્મોપદેશ આપવાનો વિચાર કેવી રીતે કર્યો, અને તેમને પોતાના પંથમાં આણ્યા — વગેરે હકીકત આ પ્રકરણને અંતે આપેલા પરિશિષ્ટમાં છે.

૩. પ્રથમ અગિયાર શિષ્યો

અપાપા નગરીમાં મહાવીર આવીને ઊતર્યા તે વખતે તે નગરના સોમિલ નામના ધનાઢ્ય બ્રાહ્મણે યજ્ઞકર્મમાં કુશળ એવા અગિયાર દ્વિજોને યજ્ઞ કરવા નોતર્યા હતા. તેમનાં નામ ઈંદ્રભૂતિ-અગ્નિભૂતિ-વાયુભૂતિ,^૧ વ્યક્ત,^૨ સુધર્મા,^૩ મંડિક-મૌર્યપુત્ર,^૪ અકપિત,^૫ અચલબ્રાતા,^૬ મેતાર્ય,^૭ અને પ્રભાસ^૮ હતાં. તે બધા પોતપોતાના સેકડો શિષ્યોથી વીંટળાઈને તે યજ્ઞમાં આવ્યા હતા.

મહાવીરસ્વામી અપાપા નગરીમાં પધાયો, એટલે દેવ-મનુષ્યાદિ વર્ગ યજ્ઞ છોડી, તેમનાં દર્શને જવા ઊપડ્યો. તે જોઈ, ઈંદ્રભૂતિ ચિડાયો; અને એવો તે કોણ છે જેનું દેવ-

૧. આ ત્રણે ભાઈ હતા. ગોળર ગામના વસુભૂતિના પુત્રો થાય. માતાનું નામ પૃથ્વી.

૨. કૌલ્લાકનાં ધર્મમિત્ર-નાસ્ત્રીનો પુત્ર.

૩. કૌલ્લાકનાં ધર્મિભલ-સદિકાનો પુત્ર.

૪. મૌર્ય ગામના બે મસિયાર્થ ભાઈ ધનદેવ અને મૌર્યને એક જ સ્ત્રી વિજયદેવીથી થયેલા બે પુત્ર. ધનદેવના મરણ પછી મૌર્ય લોકાચાર પ્રમાણે વિજયદેવીને પરણેલા.

૫. વિમળાપુરીનાં દેવ-જયંતીનો પુત્ર.

૬. કૌશલીનાં વસુ-નદાનો પુત્ર.

૭. દુર્ગિકનાં દત્ત-કરુણાનો પુત્ર.

૮. રાજગૃહના બલ-અતિભદ્રાનો પુત્ર.

મનુષ્યાદિને આપણ બધું આકર્ષણ છે, એ જોવાના હેતુથી તથા પ્રસંગ મળે તો પોતાની પાંડિત્ય-પ્રતિભાથી તેને માત કરી દેવાના ધરાદાથી તે તરત પોતાના શિષ્યવૃદ્ધ સહિત મહાવીર પાસે આવ્યો. મહાવીરની તેજસ્વી, શાંત અને જ્ઞાનગમીર મુખમુદ્રા જોઈ ઈંદ્રભૂત તરત જ થોડોક તો શાંત થઈ ગયો. પરંતુ પછી તો મહાવીરે જ્યારે તેને તેનું નામ દર્શને બોલાવ્યો, ત્યારે તે છેક જ દિગ્મૂલ બની ગયો. પરંતુ પોતે ચોતરફ સુપ્રસિદ્ધ હોવાથી પોતાનું નામ મહાવીરના જાણવામાં આવ્યું હોય એમ માની, તેણે મનમાં વિચાર કર્યો કે, આ પુરુષ જે મારા હૃદયમાં લાંબાકાળથી જિભા થયેલા સંશયને જાણી લઈ છેદી નાખે, તો હું તેમને ખરા માનું. તરત જ મહાવીર બોલ્યા, 'હે બ્રાહ્મણ ! જીવ છે કે નહીં, એ બાબત તારા હૃદયમાં સંશય છે. પણ હે ગૌતમ ! હું કહું છું કે, જીવ છે જ ચિત્ત, ચૈતન્ય, વિજ્ઞાન, સંજ્ઞા આદિ લક્ષણોથી તે પ્રત્યક્ષ જાણી શકાય છે. તે જો ન હોય, તો પુણ્ય-પાપનું પાત્ર કોણ કહેવાય ? તેમજ તારે આ યજ્ઞ, દાન વગેરે ક્રિયાઓ કરવાનું નિમિત્ત પણ શું રહે ?'

આ સાંભળતાં જ ગૌતમ ઈંદ્રભૂત પોતાનો પાંડિત્યમદ તથા પોતાની પ્રતિષ્ઠાનો મદ તજી દઈ, તરત જ પ્રભુને ચરણે નમી પડ્યો, અને બોલ્યો, 'હે સ્વામી ! તમે ખરેખર' સર્વજ્ઞ છો. તમારા જેવા જ્ઞાનસમુદ્રને ક્ષુદ્ર ખાળોચિયા જેવો હું મારી હિપરચોટિયા પડિતાઈથી માત કરવા આવ્યો હતો; પરંતુ, હવે આપ મને આપનો શિષ્ય જાણો હું સર્વ સંબંધોનો ત્યાગ કરી, આપના ચરણનું જ શરણ આજથી સ્વીકારું છું'

સર્વજ્ઞ કહેવાતા મહાવીરને હરાવવા ગયેલો પોતાના બાઈ ઈંદ્રભૂતે જાતે જ જિતાર્થ ગયો જાણી, છંછેડાયેલો આશ્ચર્યભૂતિ ધૂંવાપૂત્રાં યતો શિષ્યવૃદ્ધ સહિત ત્યાં આવ્યો. પરંતુ મહાવીરે ગૌતમની પેઠે જ તેને પણ તેના નામાભિધાનથી શરૂઆતમાં

જ ઠંડો પાડી દઈ, તેને પૂછ્યું, ‘હે બ્રાહ્મણ! કર્મ છે કે નહીં, એવો તારા હૃદયમાં સંશય છે કે નહીં?’ આ પ્રશ્ન થતાં જ અગ્નિભૂતિનો પણ ગર્વ નષ્ટ થઈ ગયો. અને તે પ્રભુને શરણે આવ્યો. ‘ભગવાને તેને કહ્યું, ‘જીવને બાંધનાર કર્મ જેવી વસ્તુ છે જ. કર્મ ન હોય, તો જીવ જીવે જીવે સુખદુઃખ વગેરે વિચિત્ર ભાવો પ્રાપ્ત કરે શી રીતે? ઉપરાંત, અમૂર્તિમાન જીવના મૂર્તિમાન કર્મરજ સાથે સંબંધ થાય શી રીતે, એવી શંકા પણ અકિંચિત્કર જ છે. કારણ કે, એ સંબંધથી ઉત્પન્ન થતાં પરિણામો આપણે પ્રત્યક્ષ ભોગવીએ જ છીએ, તો પછી એવી નકામી તાત્વિક ચર્ચાને વળગી રહેવાનું શું પ્રયોજન?’

અલ્પજ્ઞ, અગ્નિભૂતિ વગેરેના સાંભળવામાં પહેલાં પણ આવી દલીલો નહોતી આવી એમ હતું જ નહીં, તેમજ તેમણે એ જાતની બધી દલીલોનો પોતાના તીક્ષ્ણ પાંડિત્યથી દેટલીય વાર છેદીને છેદ ઉડાડી દીધો હતો, પરંતુ પ્રત્યક્ષ અનુભવથી ખોલતા આપ્તજનને મોઢેથી નીકળતી દલીલો, શુષ્ક પંડિતને મુખેથી નીકળતી દલીલો જેવી થોડી જ હોય છે?

અગ્નિભૂતને પણ જિતાયેલો સાંભળી તેના ભાઈ વાયુ-ભૂતિએ વિચાર્યું કે, મારા આ બે પ્રખર યુદ્ધિશાળી ભાઈ એને સંશયમુક્ત કરી જીતનાર પુરુષ ખરેખર સર્વજ્ઞ જ હોવા જોઈએ. તો હાવ હુ તેમની પાસે જઈ મારા હૃદયનો સંશય પણ દૂર કરું. તેને એવો સંશય હતો કે શરીરથી ભિન્ન જીવ નામનો કોઈ જીવો પદાર્થ શી રીતે હોઈ શકે? અમુક પદાર્થો ભેગા થતાં તેમાં જેમ એની મેળે ઊભરો ચઢે છે, તેમ શરીર-ઘટક અમુક પદાર્થો ભેગા થતાં જ તેમાં ચેતન્યરૂપી ઊભરો આવે છે, અને પેલા ઘટક પદાર્થોની શક્તિ ક્ષીણ થતાં એ ઊભરો શમી જાય છે. ભગવાને તેનો એ જિંડો સંશય કહી ખતાવી, ખુલાસો આપ્યો કે, ‘હે બ્રાહ્મણ હુ કહું છું કે દેહ તથા ઈન્દ્રિયોથી જીવ જીવે જ છે. દેહેન્દ્રિયો સમુદાય જ જીવરૂપ

હોય, તો એકાદ ઇન્દ્રિય નાશ પામ્યા પછી પણ, તે ઇન્દ્રિયે ભોગવેલા અર્થની સ્મૃતિ જીવને ન રહે.' વાયુભૂતિએ પણ ભગવાનના એ કથનથી સંશયમુક્ત થઈ, મહાવીરનું શરણ સ્વીકાર્યું.

આ ત્રણના સમાચાર સાંભળી વ્યક્ત પંડિતે પણ પોતાનો સંશય દૂર કરવા ખાતર મત્સર તજી મહાવીર પાસે જવાનું યોગ્ય માન્યું. મહાવીરે તેને જણાવ્યું, 'હે બ્રાહ્મણ ! જીદાં જીદાં શ્રુતિવચનો તથા જીદાં જીદાં તત્ત્વવાદો સાંભળી, તને એવો સંશય થયો છે કે, આ બધાં સ્થૂળભૂતોના સમુદાયરૂપ આ જગત સ્વપ્નની પેઠે કેવળ શૂન્ય-ખાલી ભ્રમ-તો નથી શું ? પરંતુ હું કહું છું કે, પ્રલક્ષ દેખાતું આ સ્થૂળ-સૂક્ષ્મ ભૂતાત્મક જગત વાસ્તવિક છે; અદ્વયત ક્ષણભંગુર તથા સતત પરિવર્તનશીલ હોવાના અર્થમાં ભલે તેને સ્વપ્નવત્ કહો; પરંતુ તત્ત્વતઃ તે છે જ, એમાં શંકા નથી.'

વ્યક્ત પંડિતને પણ આવા સર્વમ્ લાગતા પુરુષ પાસેથી સમર્થન મળતાં, જગતની સત્યતા વિષે ખાતરી થઈ ગઈ, અને તે તરત તેમનો અનુયાયી બન્યો.

હવે સુધર્મા પંડિતનો વારો આવ્યો. મહાવીરે તેને કહ્યું, 'હે બ્રાહ્મણ ! તને એવો સંશય છે કે, આ જન્મમાં જે મનુષ્ય હોય, તે ખીળ જન્મમાં પણ મનુષ્ય થવો જોઈએ કે નહીં; તેમ જ આ જન્મે જે પશુ હોય, તે ખીળ જન્મે પણ પશુ થવું જોઈએ કે નહીં ? કારણ કે, કારણને મળતું જ કાર્ય થતું જગતમાં દેખાય છે. પરંતુ હે બ્રાહ્મણ, હું કહું છું કે, કર્મ અનુસાર જીવ ખીળે જન્મે આ જન્મથી જીદી થોડી પણ પ્રાપ્ત કરે છે.' સુધર્મા પણ મહાવીરનો અનુયાયી થયો.

ત્યાર પછી મંડિક પંડિતનો વારો આવ્યો. તેને બંધ અને મોક્ષની વાસ્તવિકતાની બાબતમાં સંશય હતો. મહાવીરે તેને કહ્યું, 'હે બ્રાહ્મણ ! હું કહું છું કે, જીવને બંધ તેમ જ મોક્ષ

વાસ્તવિક છે. જીવને અજ્ઞાન વગેરેથી વાસ્તવિક બંધ થાય છે, તથા તેને કારણે તે વાસ્તવિક સુખ-દુઃખ અનુભવે છે. તે જ જીવ પછી જ્ઞાતી પુરુષોના માર્ગનું અવલંબન લઈ કર્મોમાંથી મુક્ત થઈ શકે છે, તથા પોતાની સ્વાભાવિક સ્થિતિ પ્રાપ્ત કરી શકે છે. એક વાર તે પ્રમાણે મુક્ત થયા પછી ફરી બંધ સંભવતો નથી. પરંતુ એ દલીલને આધારે એમ કહેવું કે, મોક્ષ થતા પહેલાં પણ તેનો બંધ વાસ્તવિક નહોતો, તો એ યોગ્ય નથી. બંધ અને મોક્ષ કાલ્પનિક જ હોય, અને જીવ તો સ્વભાવે નિત્ય શુદ્ધબુદ્ધ અને મુક્ત હોય, તો પછી આ બધું બંધનનિત સંસાર-ભ્રમણ તથા મોક્ષ માટે ઉત્કટ સાધના કરવાપણું શાને રહે?'

મંડિક પણ મહાવીરનો અતુયાયી થયો.

હવે મૌર્યપુત્રો વારો આવ્યો. તેને દેવોના અસ્તિત્વ વિષે સંશય હતો. મહાવીરે તેને પોતાનો પ્રત્યક્ષ અનુભવ કહી બતાવીને જણાવ્યું કે, દેવયોનિ છે જ. આ જીવનમાં પુણ્યકર્મ કરનારને બીજે જન્મે અવશ્ય સ્વર્ગની સમૃદ્ધિ તથા દિવ્ય સુખભોગ પ્રાપ્ત થાય છે.

સાર પછી અકંપિતનો વારો આવ્યો. તેને નરકના અસ્તિત્વ વિષે શંકા હતી. મહાવીરે પણ તેને પોતાનો પ્રત્યક્ષ અનુભવ કહી બતાવીને જણાવ્યું કે, પાપકર્મ કરનારને બીજે જન્મે નરકયોનિનાં દુઃખ અવશ્ય ભોગવવાં પડે છે.

અચલબ્રાતાને સ્વર્ગ-નરક પ્રાપ્ત કરાવનાર કહેવાતાં પુણ્ય-પાપ વિષે જ સંશય હતો. તેને એમ લાગતું કે, આ જગતમાં પુણ્ય અને પાપ એવો ભેદ નાહક જ કદાપી લેવામાં આવ્યો છે. આ જગતમાં પ્રયત્ન કરી અને તેટલું સુખ ભોગવવું, એ જ એકમાત્ર પુરુષાર્થ છે; અમુક કાર્યો પુણ્યરૂપ હોઈ કરવાયોગ્ય છે, અને અમુક કાર્યો પાપરૂપ હોઈ ત્યાગવા યોગ્ય છે, એવું કહેવું એ નરી મૂર્ખતા છે.

મહાવીરે તેને જણાવ્યું કે, ‘આ જન્મમાં અમુક જીવને જન્મથી જ સુખી સ્થિતિ પ્રાપ્ત થાય છે. કેટલાય દુઃખી સ્થિતિવાળા ગમે તેટલો પુરુષાર્થ કરે છે, પણ સુખી સ્થિતિનો અંશ પણ જોવા પામતા નથી. અને કેટલાક જીવો વગર પ્રયત્ન પણ સુખી સ્થિતિ જ ભોગવતા રહે છે. આ ભેદ, પૂર્વજન્મમાં તેમણે કરેલાં પુણ્યકર્મો અને પાપકર્મોના ભેદને કારણે જ ઉત્પન્ન થયેલો છે. માટે પાપ અને પુણ્યનો ભેદ વાસ્તવિક છે.’

મેતાર્થ પાંડિતને પૂર્વજન્મ વિષે સંશય હતો. જીવ આ શરીરનો નાશ થયા પછી બીજો જન્મ ધારણ કરી, પોતાનાં સારાં-નરસાં કર્મોનું ફળ ભોગવે છે, એ સિદ્ધાંત તેને પ્રત્યક્ષપ્રમાણ્યસિદ્ધ ન હોઈ માન્ય રાખવા જેવો લાગતો નહોતો. પરંતુ મહાવીરે તેને જણાવ્યું કે, ‘શરીરથી જીવ જુદો છે; તથા ભલે તે આંખે ન દેખાતો હોય, પણ તે પોતાનાં કર્મો અનુસાર અન્ય શરીરને પ્રાપ્ત કરી, સુખ-દુઃખ ભોગવ્યા કરે છે; અને જ્યારે તે પ્રયત્ન કરી કર્મશુક્ત થાય છે, ત્યારે જ તેનું આ સંસારભ્રમણ અટકે છે, એ હું પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ્યથી જ જાણું છું. માટે તે સિદ્ધાંત સત્ય છે, મિથ્યા નથી.’

હવે છેલ્લો પ્રભાસપાંડિતનો વારો આવ્યો. તેને મોક્ષ જેવી સ્થિતિ હોઈ શકે કે કેમ, એ વિષે સંશય હતો. તેને એમ લાગતું કે, જીવ જેમ અનાદિકાળથી કર્મો કરતો આવ્યો છે, અને તેનાં ફળ ભોગવતો આવ્યો છે, તેમ જ તે અમતકાળ પર્યંત કર્યાં કરવાનો. કર્મક્ષય કરીને પણ ફરી કર્મબંધન થવાનું જ. જીવ અને કર્મ વચ્ચે સ્વભાવથી જ બધ્ય-અધક ભાવ હોય, તો તે કદી મટવાનો જ નહીં. પરંતુ મહાવીરે તેને જણાવ્યું કે, ‘જીવ ભલે અનાદિ કાળથી કર્મ વડે બંધાતો આવ્યો હોય, પરંતુ એક વાર જ્ઞાનપ્રકાશ ઉત્પન્ન થતાંની સાથે જ તે કરોડો વર્ષનો કર્મ-અધકાર તત્ક્ષણ દૂર થઈ જાય છે. કારણ કે પ્રકાશ

આગળ અધિકાર જીભો રહી શકતો જ નથી. જીવ સાથે કર્મ અધાય છે, તે અજ્ઞાન વગેરે હેતુઓને કારણે અધાય છે; એ હેતુઓ એક વાર દૂર થયા, તેની સાથે જ જીવની કર્મ સાથે અધાવાની યોગ્યતા જ દૂર થઈ જાય છે.

૪: પ્રથમ ઉપદેશ

આ અગિયારે પડિતો એક વાર પોતાનું ધર્મંડ તણ ભગવાનને શરણે આવ્યા, એટલે પછી ભગવાને તેમને પોતાના માર્ગનો ઉપદેશ આપ્યો. સદ્ભાગ્યે એ પ્રથમ ઉપદેશ શબ્દશઃ સંધરાઈ રહેલો આજે આપણને મળે છે. આવશ્યક નિયુક્તિ (ગા. ૨૭૧) માં જણાવ્યું છે કે, ભગવાન તીર્થંકર પ્રથમ ‘સામાયિકાદિ વ્રત’, ‘જીવનિકાય’, અને ‘ભાવના’ ઉપદેશે છે. આચારાંગસૂત્રના બીજા શ્રુતસ્કંધમાં ‘ભાવના’ અધ્યયનમાં વ્રતો અને ભાવનાઓવાળો ભાગ સંધરાયો છે. અને દશવૈકાલિકસૂત્રના ‘પ્રજીવનિકાય’ વાળા અધ્યયનમાં ‘જીવનિકાય’ વળેા ભાગ સંધરાયો છે. એ બંનેને સળંગ ગોઠવતાં તે આખો ઉપદેશ આ પ્રમાણે થાય:—

“ભગવાનને કેવળજ્ઞાન થયું, તે વખતે દેવદેવીઓની આવજાથી અંતરિક્ષમાં ધમાલ મચી રહી. પછી ભગવાને પોતાને તેમજ લોકને બરાબર તપાસીને પ્રથમ દેવલોકોને ધર્મ કહી સંભળાવ્યો, અને પછી મનુષ્યોને. મનુષ્યોમાં ભગવાને ગૌતમાદિ શ્રમણનિર્ગથોને જીવનિકાયો અને ભાવનાઓ સાથે પાંચ મહાવ્રત કહી સંભળાવ્યા”. [આચારાંગ]

“હે આયુષ્મન! શ્રમણ ભગવાન મહાવીરે ‘જીવનિકાય’ નામનું આ અધ્યયન પોતાના જ્ઞાનપ્રભાવથી જાણીને દેવ-મનુષ્યાદિને ઉપદેશ્યું છે, તથા પોતે પણ ભલે પ્રકારે આયુષ્યું છે. તે અધ્યયન ધર્મનું જ્ઞાન કરાવી, ચિત્તશુદ્ધિ કરનાર હોવાથી તેને સાંભળવું અને વિચારવું અતિ શ્રેયસ્કર છે [દશવૈં].” તે આ પ્રમાણે છે:

“જીવો છ પ્રકારના છે. પૃથ્વીકાયિક,^૧ જળકાયિક, અગ્નિકાયિક, વાયુકાયિક, વનસ્પતિકાયિક, અને ત્રસકાયિક.^૨ એ બધા જીવો સુખાભિલાષી છે, તથા સુખને પરમધર્મ માનનારા છે. માટે એ સર્વ જીવોને જાતે કદી દુઃખ ન આપવું, બીજા પાસે ન અપાવવું, કે કોઈ આપતો હોય તેને અનુમોદન ન આપવું. તે અર્થે નીચેનાં પાંચ મહાવ્રત યાવજીવન ધારણ કરવાં.

પહેલું મહાવ્રત : હું સર્વ જીવપ્રાણીઓની હિંસાને યાવજીવન ત્યાગ કરું છું. સ્વૃણ, સૂક્ષ્મ, સ્થાવર કે જંગમ. કોઈ પણ પ્રાણીની મન-વચન-કાયાથી હું જાતે હિંસા નહીં કરું, બીજા પાસે નહીં કરાવું, કે કોઈ કરતો હશે તેને અનુમતિ નહીં આપું. હું તે પાપકર્મમાંથી નિવૃત્ત થાઉં છું, તેને હું નિંદુ” છું, ગર્હ” છું,^૩ અને મારી જાતને તેમાંથી છૂટી કરું છું.

તે મહાવ્રતની આ પ્રમાણે પાંચ ભાવનાઓ છે.^૪

૧. તે નિર્મથ કોઈ જીવને કલેશ ન થાય તે રીતે સાવધાનતાપૂર્વક ચાલે.^૫

૨. તે નિર્મથ પોતાનું મન તપાસે. તેને પાપયુક્ત, સદોષ, સક્રિય, કર્મબંધન ઉપજવનાર, તથા પ્રાણીઓના વધ-છેદ-ભેદ અને કલહ-પ્રદોષ-પરિતાપયુક્ત ન થવા દે.

૩. તે નિર્મથ પોતાની વાણી તપાસે, તથા તેને (ઉપર પ્રમાણે) પાપયુક્ત, સદોષ તથા કલહ-પ્રદોષ-અને પરિતાપયુક્ત ન થવા દે.

૧. પૃથ્વીરૂપી કાયાવાળા.

૨. દુઃખથી નાસીને દૂર ભાગી શકે તેવા જંગમ જીવો.

૩. નિંદા પોતાની સામે, અને ગર્હ બીજાની સામે. (—અર્થે).

૪. ગ્રહણ કરેલાં વ્રતો જીવનમાં ભૂટાં ભૂતરે, તે માટે દરેક વ્રતને અનુકૂળ થઈ પડે તેવી કેટલીક પ્રવૃત્તિઓ સ્વૂળ દૃષ્ટિએ ગણાવવામાં આવી છે, તે ભાવના નામે પ્રસિદ્ધ છે.

૫. ચાર હાથ આગળ નજર રાખીને.

૪. તે નિર્ઐય વસ્તુમાત્રને બરાબર જોઈ-તપાસી-સાફ કરીને લે કે ચૂકે, જેથી જીવજંતુની હિંસા ન થાય.

૫. તે નિર્ઐય પોતાનાં અન્નપાન પણ જોઈ-તપાસી ઉપયોગમાં લે, જેથી જીવજંતુની હિંસા ન થાય

આટલું કરે, તો તે મહાવ્રત શરીરથી બાબર સ્વીકાર્યું, પાણ્યું, અમલમાં ચૂક્યું, કે જિનોની આજ્ઞા પ્રમાણે અનુસર્યું કહેવાય.

ત્રીજું મહાવ્રત : હું સર્વ પ્રકારના જૂઠ્ઠાપ વાણીદોષનો યાવજીવન ત્યાગ કરું છું. ક્રોધથી, લોભથી કે હાસ્યથી હું મન-વાણી-કાયાથી અસત્ય નહીં આચરું, બીજા પાસે નહીં આચરારવું કે ક્રોધ આચરતો હશે તેને અનુમતિ નહીં આપું. (બાકીનું બધું પહેલા વ્રત પ્રમાણે.)

તે મહાવ્રતની આ પ્રમાણે પાંચ ભાવનાઓ છે.

૧. તે નિર્ઐયે સોચ-વિચાર કરીને ખોલવું, જેથી વગર વિચાર્યું જૂઠું ખોલી ન જવાય.

૨. તે નિર્ઐય ગુસ્સાનો ત્યાગ કરે, જેથી ગુસ્સામાં આવી જઈ જૂઠું ન ખોલી જવાય.

૩. તે નિર્ઐય લોભનો ત્યાગ કરે, જેથી લોભમાં તણાઈ જૂઠું ન ખોલી જવાય.

૪. તે નિર્ઐય ભયનો ત્યાગ કરે, જેથી ભયના માર્યા જૂઠું ખોલી ન જવાય.

૫. તે નિર્ઐય હાસ્યનો ત્યાગ કરે, જેથી હાસ્ય-ટીખળમાં જૂઠું ખોલી ન જવાય.

આટલું કરે, તો તે મહાવ્રત બરાબર સ્વીકાર્યું કે આચર્યું કહેવાય (વગેરે ઉપર મુજબ).

ત્રીજું મહાવ્રત : હું સર્વ પ્રકારની ચોરીનો યાવજીવન ત્યાગ કરું છું. ગામ, નગર કે અરણ્યમાં થોડું યા ઘણું, નાનું યા મોટું, સચિત્ત કે અચિત્ત એવું કશું જ હું બીજાએ આપ્યા

વિના ઉઠાવી નહીં લઉં, બીજા પાસે નહીં સેવરાવું, કે કોઈ સેવતા હશે તેને અનુમતિ નહીં આપુ (વગેરે ઉપર મુજબ.)

તે મહાવ્રતની આ પ્રમાણે પાંચ ભાવનાઓ છે.

૧. તે નિર્ઐશ્ય વિચાર કરીને મિત પ્રમાણમાં વસ્તુઓ માગે.

૨. તે નિર્ઐશ્ય માગી આવેલ અન્નપાનાદિ આચાર્યાદિકને જણાવીને તેમની પરવાનગીથી ખાય.

૩. તે નિર્ઐશ્ય પ્રમાણ (કાળ-ક્ષેત્રની હદ) બાંધીને વસ્તુઓ માગે.

૪. તે નિર્ઐશ્ય વારંવાર તે પ્રમાણ નક્કી કરતો જાય.

૫. તે નિર્ઐશ્ય સાધર્મિકાની બાબતમાં^૧ પણ વિચારીને તથા મિત પ્રમાણમાં જ વસ્તુઓ માગે.

આટલું કરે, તો તે મહાવ્રત બરાબર આચર્યું કહેવાય.

ચોથું મહાવ્રત : હું સર્વ પ્રકારના મૈથુનનો યાવજીવન ત્યાગ કરું છું. હું દેવ-મનુષ્ય-તિર્થંચ સંબંધી મૈથુન જાતે નહીં સેવું, બીજા પાસે નહીં સેવરાવું, કે કોઈ સેવતા હશે તેને અનુમતિ નહીં આપું (વગેરે ઉપર મુજબ).

તે મહાવ્રતની આ પ્રમાણે પાંચ ભાવનાઓ છે :

૧. તે નિર્ઐશ્ય વારંવાર સ્ત્રી સંબંધી વાતો ન કરે કારણ કે તેમ કરતાં ચિત્તની શાંતિનો ભંગ થાય, અને કેવળાએ ઉપદેશોદાધર્મથી ભજ્ય થવાય.

૨. તે નિર્ઐશ્ય સ્ત્રીઓના મનોહર અવયવો જુએ કે ચિંતવે નહિ.

૩. તે નિર્ઐશ્ય સ્ત્રી સાથે પહેલાં કરેલી કીમકીડા યાદ ન કરે.

૪. તે નિર્ઐશ્ય પ્રમાણથી વધારે તેમજ કામોદ્દીપક અન્નપાન ન સેવે.

---

૧. તેમને માટે કે તેમની પાસેથી.

૫. તે નિર્ઐશ્ય સ્ત્રી-માદાપશુ-નપુંસકથી સેવાયેલ આસન^૧ કે શયન ન વાપરે.

આટલું કરે તો તે મહાવ્રત બરાબર આચર્યું કહેવાય.

પાંચમું મહાવ્રત : હું સર્વ પ્રકારના પરિગ્રહનો^૧ [અર્થાત્ આસક્તિનો] યાવજીવન ત્યાગ કરું છું. હું થોડી યા ઘણી, નાની યા મોટી, સચિત્ત કે અચિત્ત એવી કોઈ વસ્તુમાં પરિગ્રહબુદ્ધિ નહિ રાખું (વગેરે ઉપર મુજબ.)

તે મહાવ્રતની આ પ્રમાણે પાંચ ભાવનાઓ છે.

૧. તે નિર્ઐશ્ય કાનથી મનોહર શબ્દો સાંભળી તેમાં આસક્તિ, રાગ કે મોહ ન કરે. તેમજ ન ગમતા શબ્દો સાંભળી દ્વેષ ન કરે. કારણ કે, તેમ કરવાથી ચિત્તની શાંતિનો ભેદ થાય, અને કેવળીએ ઉપદેશેલા ધર્મથી બ્રષ્ટ થવાયે.

કહ્યું છે કે : કાનમાં શબ્દ પડતા અટકાવવા શક્ય નથી; પરંતુ, તેમાં જે રાગદ્વેષ, તે બિંહુએ ત્યાગવા.

૨. તે નિર્ઐશ્ય આંખથી ગમતાં કે ન ગમતાં રૂપો દેખી તેમાં આસક્તિ કે દ્વેષ ન કરે.

કહ્યું છે કે : આંખે રૂપ ચડતાં અટકાવવાં શક્ય નથી; પરંતુ તેમાં જે રાગદ્વેષ, તે બિંહુએ ત્યાગવા.

૩. તે નિર્ઐશ્ય નાકથી ગમતા કે ન ગમતા ગંધ સૂંઘી તેમાં આસક્તિ કે દ્વેષ ન કરે.

કહ્યું છે કે, નાકે ગંધ આવતો અટકાવવો શક્ય નથી; પરંતુ તેમાં જે રાગદ્વેષ, તે બિંહુએ ત્યાગવા.

૪. તે નિર્ઐશ્ય જીભથી ગમતા કે ન ગમતા સ્વાદ ચાખી તેમાં આસક્તિ કે દ્વેષ ન કરે.

કહ્યું છે કે : જીભે સ્વાદ આવતાં અટકાવવો શક્ય નથી; પરંતુ તેમાં જે રાગદ્વેષ, તે બિંહુએ ત્યાગવા.

---

૧. પરિગ્રહ એટલે પદાર્થોમાં રાગબુદ્ધિ કે દ્વેષબુદ્ધિ. બુદ્ધિઓ આગળ આવતા શ્લોકોની કહીઓ.

૫. તે નિર્મલ ગમતા કે ન ગમતા સ્પર્શ અનુભવી
તેમાં આસક્તિ કે દ્વેષ ન કરે.

કહ્યું છે કે : ચામડીથી સ્પર્શ થતો અટકાવવો શક્ય
નથી; પરંતુ તેમાં જે રાગદ્વેષ તે બિંદુએ લાગવા.

આટલું કરે, તો તે મહાવ્રત બરાબર આચર્યું કહેવાય.

આ પાંચ મહાવ્રતો અને તેમની પચીસ ભાવનાઓથી
યુક્ત એવો બિંદુ શાસ્ત્ર-આચાર-અને માર્ગ અનુસાર તેમને
બરાબર પાળી, જ્ઞાનીઓની આજ્ઞાનો આરાધક એવો સાચો બિંદુ
અને છે.”

“કેમ ચાલવું, કેમ ઊભા રહેવું, કેમ બેસવું, કેમ સૂવું,
કેમ ખાવું, અને કેમ બોલવું, કે જેથી પાપકર્મ ન બંધાય,
અને તેનું કડવું ફળ ભોગવવું ન પડે ?”

“ધ્યાનપૂર્વક ચાલવું, ધ્યાનપૂર્વક ઊભા રહેવું, ધ્યાનપૂર્વક
બેસવું, ધ્યાનપૂર્વક ખાવું, અને ધ્યાનપૂર્વક બોલવું. તો જ
પાપકર્મ ન બંધાય.

“સર્વ જીવોને પોતાની બરાબર જણનારા અને જોનારા,
તથા ઉદ્વિગ્નિત્રહી રહીને હિંસાદિ પાપકર્મ ન આચરનારા મનુષ્યને
પાપકર્મ બંધાતું નથી.

“પ્રથમ જ્ઞાન, અને પછી દયા. જે અજ્ઞાની છે, તે શું
આચરે, તથા હિત-અહિત કેમ કરીને જાણે ? જ્ઞાની પાસેથી
સાંભળીને જ કદ્યાણુ શું છે, તથા પાપ શું છે, તે જાણી શકાય
છે. તે બંનેને જ્ઞાની પાસેથી જાણીને, જે કદ્યાણુ હોય તે
આચરવું.

“જીવે કાણુ છે, અને અજીવ કાણુ છે, એ જે નથી
જાણતો, તે સંયમને (મોક્ષમાર્ગને) કયાંથી જાણવાનો હતો ?
જોને જીવ તથા અજીવનું જ્ઞાન છે, તે જ સંયમને જાણી શકે
છે. કારણુ કે, જ્યારે જીવ અને અજીવ એ બંને તત્ત્વોને
જાણે છે, ત્યારે સર્વ જીવોની (પોતપોતાનાં કર્મોને અનુરૂપ)

અનેકવિધ ગતિને જાણે છે. જ્યારે જીવોની અનેકવિધ ગતિને જાણે છે, ત્યારે તેના કારણરૂપ પુણ્ય-પાપને, તેમજ અંધ-મોક્ષને પણ જાણે છે. જ્યારે પુણ્ય-પાપ તેમજ અંધ-મોક્ષને જાણે છે, ત્યારે તેને દેવી તેમજ માનુષી ભોગોમાંથી નિર્વેદ (વૈરાગ્ય) પ્રાપ્ત થાય છે. જ્યારે તે દેવી તેમજ માનુષી ભોગોમાંથી વિરક્ત થાય છે, ત્યારે તેમનો આંતર-બાહ્ય સંબંધ છોડી દે છે, તથા માથું મૂંડાવી, ઘરબાર વિનાનો સાધુ થાય છે. જ્યારે માથું મૂંડાવી, ઘરબાર વિનાનો સાધુ થાય છે, ત્યારે પાપકર્મોને રોકી, ઉત્તમ ધર્મનું સેવન કરે છે; તથા અજ્ઞાનથી એકઠી કરેલી કર્મરૂપી રજને અંખેરી નાખે છે. જ્યારે અજ્ઞાનથી એકઠી કરેલી કર્મરજ અંખેરી નાખે છે, ત્યારે તેને સર્વવિષયક કેવળ-જ્ઞાન-દર્શન પ્રાપ્ત થાય છે. જ્યારે તેને સર્વવિષયક કેવળ જ્ઞાન-દર્શન પ્રાપ્ત થાય છે, ત્યારે તે કેવલજ્ઞાની-જન લોક તેમજ અલોકનું સાચું સ્વરૂપ જાણી શકે છે. જ્યારે તે લોક તેમજ અલોકનું સાચું સ્વરૂપ જાણી શકે છે, ત્યારે તે પોતાના મન-વાણી-કાયાના વ્યાપારોનો નિરોધ કરી, શૈલ જેવી નિશ્ચળ 'શૈલેશી' દશા પ્રાપ્ત કરે છે. જ્યારે તે શૈલ જેવી નિશ્ચળ શૈલેશી દશા પ્રાપ્ત કરે છે, ત્યારે બાકીનાં સર્વ કર્મોનો^૧ ક્ષય કરી, નિરંજન બની, લોકની ટોચ ઉપર જવારૂંપી 'સિદ્ધિ' ગતિ પ્રાપ્ત કરે છે. અને જ્યારે તે લોકની ટોચ ઉપર જવારૂંપી 'સિદ્ધિ' ગતિ પ્રાપ્ત કરે છે, ત્યારે તે લોકના માથા ઉપર જઈ શક્યત સિદ્ધ બને છે."

શરૂઆતમાં જણાવ્યું હતું તેમ, મહાવીરનો પ્રથમ ઉપદેશ આમ બે કઠકે થઈને પણ સંધર્ભ રહ્યો છે, એ એક પ્રકારનું

૧. ઉપર પાન ૨૦૨માં જણાવેલાં અધાતી કર્મો. વધુ માટે જુઓ આ માળાનું 'અંતિમ ઉપદેશ' પુસ્તક, નવી આવૃત્તિ પા. ૧૮૨-૩.

૨. ત્યાં સિદ્ધ આત્માઓનું સ્થાન છે.

સદ્દેહાચ્ચ છે. કારણ કે, કોઈ પણ જુદી પરિભાષાની કર્કશતા વિના તથા વિચિત્ર દાર્શનિક વાદોની ચૂંચ-જળ વિના સ્પષ્ટ સરળ શબ્દોમાં આપણને તેનાથી મહાવીરનો ધર્મમાર્ગ સમજવાની કૃત્તી મળી નય છે. જગતના વિવિધ પદાર્થો ઉપર વૈરાગ્ય પ્રાપ્ત થયા પછીનાં પદો તો લગભગ હિંદુ-બૌદ્ધ-જૈન ત્રણે માર્ગોમાં સમાન છે. માત્ર શરૂઆતનું પદ કયાંથી શરૂ કરવું, એમાં જ જુદા જુદા માર્ગપ્રવર્તકની ખાસિયત હોય છે. બુદ્ધે જગતમા વૃષ્ટિથી પરિણમતા દુઃખના દર્શનથી પોતાના માર્ગની વિચારસરણી શરૂ કરી. અને મહાવીરે પોતપોતાનાં કામસુખોમાં મૂક બની બધા લોકો જે અપાર જીવહિંસા આચરે છે, અને એ રીતે પાપબંધન વડે પોતાનું અકલ્યાણ કરે છે, તેના દર્શનથી પોતાના માર્ગની શરૂઆત કરી. બુદ્ધ કહે છે, આ દુઃખ છે, તેમાંથી હું મુક્ત કેમ થાઉં ? મહાવીર કહે છે, મારા સુખભોગથી અનેક જીવોની હિંસા થાય છે, તેમાંથી હું મુક્ત કેમ કરીને થાઉં ? બુદ્ધે પોતાના પ્રશ્નનો જવાબ આપ્યો કે, વૃષ્ટિનો નિરોધ થાય તો જ તેના પરિણામે આવતાં દુઃખ દૂર થાય. મહાવીરે પોતાના પ્રશ્નનો જવાબ આપ્યો, મારા સુખભોગથી ખીજા જીવોને દુઃખ થવું હોય, તો મારે કોઈ જીવને દુઃખ ન થાય તે નીતનું સુખ શોધવું નોઈએ, અને તેને માટે જીવ-અજીવ તત્ત્વોનું સ્વરૂપજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવું નોઈએ, જેથી મારા સુખભોગ કઈ કઈ રીતે કયા કયા જીવોની હિંસામાં પરિણામે છે, એ મને સમજાય; એ જીવહિંસાને કારણે પ્રાપ્ત થતા કર્મબંધનથી હું આગામી દુઃખની જડ કેવી રીતે બીલી કરુ છું તે પણ સમજાય; તેમજ સાચું સુખ — પેલા વિષયસુખ કરતાં તુલનામાં પણ અપાર તથા ઉત્તમ એવું સુખ — મારા પોતાના આત્માનું સહજ સ્વરૂપ પ્રાપ્ત કરવા વડે જ કેવી રીતે પ્રાપ્ત થઈ શકે કેમ છે, તે પણ સમજાય. એ રીતે જૈન માર્ગની શરૂઆત જીવ-અજીવના તેમ જ વાસ્તવિક આત્મ સુખના (શુરુ પાસેથી મેળવેલા) જ્ઞાનથી થાય છે, અને તેનો અંત કેવલ-જ્ઞાન-દર્શનથી પ્રાપ્ત થતા લોક તેમ જ અલોકના સાચા સ્વરૂપને અંતે મન-વાણી કાયાના વ્યાપ્તરોના નિરોધપૂર્વક પ્રાપ્ત કરાતી આત્માની સહજ શૈલેશી દશામાં આવે છે.

૫. તીર્થંકરના અતિશયો

મહાવીર હવે તીર્થંકર તરીકે વિહાર કરવા લાગ્યા. જૈન ગ્રંથોમાં તીર્થંકરોની વિભૂતિનું વર્ણન ગ્રીણુવટથી કરવામાં કરવામાં આવ્યું છે. તે સમજવાથી મહાવીરની કેવી પ્રતિભા હવે પછીની જીવનકથામાં ઝળકી આવવાની છે, તેનો પણ ખ્યાલ આવે છે. સામાન્ય કેવળજ્ઞાનીમાં અને તીર્થંકર થનાર કેવળજ્ઞાનીમાં થોડોક ફેર છે. તીર્થંકરને તેમનાં પૂવકર્મને બળે કેટલાક ‘અતિશયો’ પ્રાપ્ત થાય છે. ‘અતિશય’ એટલે ગુણની પરાકાષ્ઠા — અસાધારણ ગુણ. તીર્થંકર સિવાય બીજા કોઈમાં તે હોય જ નહીં. તે તેમની પૂર્વની પુણ્યપ્રકૃતિનું ફળ છે. સામાન્ય સિદ્ધિઓ — અથવા ચમત્કારો કરવાની શક્તિઓ તો અમુક પ્રકારનાં તપ કરનારને પણ પ્રાપ્ત થાય છે. જૈન પરિભાષામાં તેમને ‘લબ્ધિ’ કહેવામાં આવે છે. તે જેવી કે : રોગ મટાડવાની શક્તિ, પાંચ ઇન્દ્રિયના વિષય ગમે તે એક ઇન્દ્રિયથી ભોગવવાની શક્તિ, દૂર દૂરનાં સ્થળો સુધી ઝટ જઈ પહોંચવાની શક્તિ, આકાશમાં-જળ ઉપર-આગમાં કે ધૂમાડો-કિરણો-વાયુ-ઝાકળ-મેઘ વગેરેનું અવલંબન કરી જવા-આવવાની શક્તિ, સામાને બાળી નાખવાની કે તેવી શક્તિને શાંત કરવાની શક્તિ, શરીરને નાનું-મોટું કે હલકું-ભારે કરવાની શક્તિ, તથા વશીકરણ-અંતર્ધાન-કામરૂપોપણું વગેરેની શક્તિ.

આ બધી લબ્ધિઓ તીર્થંકરને પણ જન્મથી જ પ્રાપ્ત હોય છે. પરંતુ માત્ર તીર્થંકરને જ પ્રાપ્ત થઈ શકે એવા અતિશયો^૧ એ લબ્ધિઓથી જુદી જ વસ્તુ છે. આ ચોત્રીસ

---

૧. જે ચોત્રીસ અતિશયો તીર્થંકરને પ્રાપ્ત થતા મનાય છે, તેમાં સ્વરૂપવાન દેહ, સુગંધી આસોચ્છ્વાસ, ગાયના દૂધ જેવાં ઉત્તમવલ્લ દુધિર-માંસ, અને તેમના આહારનું ચર્મચક્ષુથી અગોચરપણું — એવા ચાર અતિશયો તેમને જન્મથી જ સિદ્ધ હોય છે. કેવળજ્ઞાન પ્રાપ્ત થયા બાદ તેમને બીજા અગિયાર અતિશયો પ્રાપ્ત થાય

અતિશયોની વિગતોતું આપણે કશું પ્રયોજન નથી. પરંતુ તે યોત્રીસ ઉપરાંત અપેક્ષાથી બીજા ચાર અતિશયો જુદા ગણાવવામાં આવે છે. તે અતિશયો તીર્થ કરતું સ્વરૂપ સમજવા માટે અગત્યના છે તીર્થ કર થનાર - લોકોનો ઉપદેશક નેતા

છે: જેમકે તે જ્યાં ઉપદેશ આપે, તે સ્થાનમાં અસંખ્ય લોકો સમાઈ શકે; તે અર્ધભાગથી ભાષામાં બોલે, પણ સર્વ પ્રાણીઓને પોતપોતાની ભાષામાં તે ઉપદેશ સમજાય; તેમના મસ્તક પાછળ સૂર્યબિંબ જેવું ભામડળ હોય, તે જે સ્થળમાં વર્તતા હોય ત્યાં સર્વ દિશાઓમાં પચીસ પચીસ યોજન અને ઊંચેનીચે સાડાબાર સાડાબાર યોજન સુધી પ્રથમ થયેલા જ્વરાદિક રોગો નાશ પામે અને નવા ઉત્પન્ન ન થાય; પ્રાણીઓ વચ્ચેનાં સ્વાભાવિક કે પૂર્વજન્મનાં વેર શમી જાય; તીડ-સૂડા-ઉદર વગેરે જીવજાતુઓના ઉપદ્રવ ન થાય; મહામારી-ઉત્પાત-અકાલમૃત્યુ ન થાય; અતિવૃષ્ટિ-અનાવૃષ્ટિ ન થાય; દુકાળ ન પડે; લશ્કરના હુકુડ કે પરરાજ્ય સાથે સંઘામાદિનો ભય ટળે. બાકીના ૧૯ અતિશયો દેવતાઓ તીર્થ કરની આસપાસ કરે છે. જેમકે, તીર્થ કરની આગળ આગળ ધર્મચક્ર ફેરવણ, બંને બાજુ સ્વેત ચામર ચલાવવા, સ્ફટિકનું સિંહાસન સાથે રાખવું, મસ્તક ઉપર ત્રણ છત્ર રાખવા, રત્નમય ધ્વજ ફરકતો રાખવો, ભગવાન પગ મૂકવાના હોય ત્યાં સુવર્ણકમળ ખડા કરવા, તે જ્યાં ઉપદેશ આપે તેની આસપાસ મણિ સુવર્ણ-ઉપાના ગઢ રચી દેવા, પ્રભુનું મુખ એક જ દિશામાં હોય છતાં ચારે દિશામાં બતાવવું, તે જ્યાં સ્થાન કરે ત્યાં અશોકવૃક્ષ ખડું કરી દેવું, માર્ગના કાંઠાઓના મુખ નીચા કરી દેવાં, આસપાસના વૃક્ષોને નીચે નમાવી પ્રણામ કરાવવા, દેવદુહિ વગાડવા કરવાં, પવન વડે કચરો સાફ કરાવવો, મોર-પોપટ વગેરે પક્ષીઓ દ્વારા પ્રદક્ષિણા કરાવવી, ધૂળ સમાવવા ગંધાદંકની વૃષ્ટિ કરવી, પછી તેના ઉપર પુષ્પવૃષ્ટિ કરવી, તીર્થ કરનાં કેશ-દાદી-મૂછ તથા હાથ-પગના નખ વધવા ન દેવા, તેમની તહેનાતમાં ઓછામાં ઓછા કરોડ દેવોએ રહેવું, તથા આસપાસ સર્વ જાતુઓની સમૃદ્ધિ એક સાથે પ્રગટ કરવી.

થનાર—માં એ ગુણો અવશ્ય હોવા જોઈએ, એ તરત જ દેખાઈ આવે તેવું છે.

૧. જ્ઞાનાતિશય—સર્વ સત્ વસ્તુઓનું કેવળજ્ઞાન.

૨. વચનાતિશય—સંસ્કારવાન, ઉદ્ધાત, અગ્રામ્ય, મેઘ-ગંભીર, પ્રતિધ્વનિયુક્ત, દાક્ષિણ્યયુક્ત, રાગયુક્ત, મહાર્થયુક્ત, પૂર્વાપરવિરોધ રહિત, શિષ્ટ, સંશયરહિત, બીજો માણસ દૂષણ ન ઈર્ષ્ય શકે તેવી, હૃદયંગમ, અરસપરસ પદ તથા વાક્યોના સાપેક્ષપણવાળા, પ્રસંગોચિત, તત્ત્વનિષ્ઠ, અપ્રાસંગિક બાબતોના અતિ વિસ્તાર રહિત, આત્મસ્થાધા અને પરનિંદા રહિત, અભિજ્ઞાત, અતિસ્નિગ્ધ તથા મધુર, પ્રશસ્ય, બીજનાં મર્મ વીધે નહીં તેવી, ઉદાર, ધર્મ તેમ જ અર્થ સયુક્ત, વિભક્તિ-કાળ-વચન-લિંગ વગેરેના વિપર્યય રહિત, વિભિન્નાદિ રહિત, ચમત્કૃતિપૂર્ણ, ઉત્સુકતારહિત, અતિવિલંબરહિત, અનેક પ્રકારનાં વર્ણનની વિચિત્રતાયુક્ત, પ્રથમથી જ બીજનાં વચન કરતાં જેમાં વિશેષતા રહેલી છે તેવી, સ્વપ્રધાન, વર્ણુ-પદ-વાક્ય યથાર્થ સમજી શકાય તેવા છૂટાં હોય તેવી, કહેવા ધારેલો અર્થ પૂરો ન થાય ત્યાં સુધી તૂટક ન બનતી, તેમ જ વક્તા અને શ્રોતાને કંટાળા-ખેદ ન થાય તેવી વાણી

૩. અપાયાગમાતિશય—એટલે કે ઉપદ્રવનિવારકતા.

૪. પૂજાતિશય—ત્રણ લોકના પૂજનીય હોવાપણું. જેને જગતનાં તત્ત્વોનું સ્વરૂપજ્ઞાન છે, અને તેથી લોકોના ત્રિવિધ તાપ નિવારવાના ઉપાય જેની પાસે હોઈ, લોકોએ સેવવા-પૂજવા યોગ્ય છે, તથા પોતાની વસ્તુ બીજને સમજાય તેવી સચોટ ભાષામાં કહેવાની જેની પાસે શક્તિ છે, તે અરેખર ‘લોકનાથ’, ‘લોકપ્રદીપ’, ‘ધર્મદાતા’, ‘ધર્મદેશક’, ‘ધર્મનાયક’ ‘ધર્મસારથિ’. અને ‘ધર્મચક્રવર્તી’ કહાવાને યોગ્ય છે. લોકોને તે શરણુરૂપ છે, દ્રીપરૂપ છે, ત્રાણુરૂપ છે, ગર્ભરૂપ-છે, તથા પ્રાતક્ષા-રૂપ છે. સર્વ ભયોને છતનાર તે જિનને ફરી ફરી નમસ્કાર!

પરિશિષ્ટ

[શુદ્ધને જાધિ પ્રાપ્ત થઈ, ત્યાર બાદ તેમને લાગ્યું કે, જગતના સુખેશી લોકો મારો આ માર્ગ સાંભળશે નહીં તેમજ અનુસરશે નહીં. માટે મારે હવે એકાંતમાં મૌન ધારણ કરી રહેવું જ ચોખ્ખું થશે. તે વખતે બ્રહ્મદેવે આવી તેમને તેમના વિચારમાંથી કેવી રીતે ફેરવ્યા, તેની કથા નીચે ઉતારી છે.]

“ત્યારે બ્રહ્મદેવ તરત જ શુદ્ધ સમક્ષ પ્રગટ થયા અને હાથ જોડી બોલ્યા : ‘હે શુદ્ધગુરુ’ તારા અસૃતતુલ્ય ધર્મને લોકોને ઉપદેશ કર. આ જગતમાં જેમનાં જ્ઞાન પર અજ્ઞાન-મળનાં પડ ધટ્ટે એકાં નથી એવા પુષ્કળ જીવો છે. કેવળ તારાં ધર્મવાક્ય તેમના કાને ન પડવાથી તેમને મારે હાનિ થાય છે જો તું ઉપદેશ કરીશ, તો તેનું રહસ્ય જાણનાર ધણા લોક આ જગતમાં મળી આવશે. પર્વતશિખર પર રહી જેમ આપણે નીચેના પ્રદેશમાં લોક તરફ જોઈએ છીએ, તેમ પ્રજ્ઞાના શિખર પર ચઢી, તું આ જન્મજરાદિક દુઃખથી પીડિત થયેલા લોકો તરફ નિર્ભયપણે જો. હે શ્રવણ, માર સાથે યુદ્ધ કરી તે જય મેળવ્યો છે. હે લોકનાયક. તું સર્વ ઋણુમાંથી મુક્ત થયો છે હવે લોકોમાં ફરીફરીને તું તારા ધર્મનો પ્રચાર કર. તારો ધર્મ સમજનારા ધણા લોકો તને મળશે.’

“શુદ્ધે બ્રહ્મદેવની વિનંતિ માન્ય કરી અને પોતાના સહધર્મી પ્રથમ કેને ઉપદેશ કરવો એના તે વિચાર કરવા લાગ્યો. આજારકાલામ તથા ઉદ્રક રામપુત્ર એ બે પૂર્વપરિચિત તપસ્વીઓ આ ધર્મનું રહસ્ય તરત સમજી શકશે એમ તેને લાગ્યું; પરંતુ તે બંને અત્યાર અગાઉ મરણ પામ્યા છે એ

વાત બુદ્ધે અંતર્જ્ઞાનથી જાણી. પછી તે મનમાં બોલ્યા, ‘મારી સાથે જે પાંચ તપસ્વી રહેતા હતા, તે જ ધર્મ પ્રથમ શ્રવણ કરવાને યોગ્ય છે હું જ્યારે તપશ્ચર્યા કરતો હતો ત્યારે તેમણે પુષ્કળ મદદ કરીને મને આભાર નીચે આપ્યો છે. પણ તે આ સમયે ક્યાં રહેતા હશે?’

“તે પાંચ તપસ્વી વારાણસી પાસે ઋષિપત્તન નામના ઉપવનમાં રહેતા હતા તે વાત દિવ્ય દષ્ટિએ જાણી લઈ, બુદ્ધ કાશીએ જવા માટે ઉરુવેલાથી નીકળ્યો.

“તેને આવતો જોઈ, તે પાંચ તપસ્વીઓએ આપસમાં નિશ્ચય કર્યો કે, પેલો યોગદ્વંષ્ટ શ્રમણ ચાલ્યો આવે છે. આપણે કોઈ પણ રીતે તેનો આદરસત્કાર કરવો નહીં, પણ અહીં એક આસન માંડી રાખવું. એની ધૃષ્ટા હશે તો એ તેના પર બેસશે. પરંતુ જ્યારે બુદ્ધ આશ્રમના દ્વાર આગળ આવ્યો, ત્યારે તેમનો વિચાર આપોઆપ પડી જાયો. તેમનામાંના એક જણે બુદ્ધનું પાત્ર અને ચીવર (કંથા) પોતાના હાથમાં લઈ લીધાં, બીજાએ આસન તૈયાર કર્યું, અને બાકીનાઓએ પગ ધોવા માટે પાણી વગેરે આણી મૂક્યું. બુદ્ધ પગ ધોઈ પોતાને માટે માંડેલા આસન પર બેઠો. તપસ્વીઓએ તેને નામથી સંબોધન કરી કુશળસમાચાર પૂછ્યા.

“બુદ્ધ બોલ્યો, હે બિહ્વુઓ, હું હવે અહીં ત, તથાગત અને સમ્યક્ સંબુદ્ધ એવા સંબોધનને યોગ્ય થયો છું. તમે મારો ધર્મ લક્ષપૂર્વક સાંભળો, મારા અમૃતતુલ્ય ધર્મનું એકાગ્રતાથી મનન કરો. હું કહું છું તેમ તમે ચાલશે તો તેનું રહસ્ય સમજાઈ, તમારું બ્રહ્મચર્ય સાર્થક થશે.

“તપસ્વીઓ બોલ્યા હે ગૌતમ! અમે જ્યારે તારી પાસે હતા ત્યારે તીવ્ર તપશ્ચર્યા વડે પણ તને મોક્ષમાગનું જ્ઞાન થયું.

નહીં. હવે તો તું યોગબ્રષ્ટ થયો છે ! તપશ્ચર્યાનો ત્યાગ કરીને તું પેટ પાછળ પડ્યો, તો તને અમૃતતુલ્ય ધર્મનું જ્ઞાન કેવી રીતે થઈ શકે ?

“શુદ્ધ બોલ્યો, ‘હે બિશ્નુઓ ! આ પહેલાં મેં તમને કદી કહ્યું હતું કે, હું અહિં ત, તથાગત અને સમ્યક્ સશુદ્ધ થયો છું ?”

“ના.’ તપસ્વીઓએ ઉત્તર આપ્યો.

“તો પછી આજે હું જે કાંઈ કહું છું, તેના પર તમારો વિશ્વાસ ખેસવો જોઈએ. તમે એક વાર ધ્યાનપૂર્વક મારો ઉપદેશ સાંભળી લો.’

“ધીરે ધીરે તે પાંચ તપસ્વીઓનો વિશ્વાસ શુદ્ધના કહેવા ઉપર બેઠો અને તેઓ તેનો ઉપદેશ સાંભળવા તૈયાર થયા.

“ઉપદેશ સાંભળ્યા બાદ તે પાંચેને શુદ્ધના ધર્મોપદેશનું રહસ્ય સમજાયું, અને તેમણે બૌદ્ધધર્મની દીક્ષા પોતાને દેવાની તથાગતને વિનંતી કરી.”

ઉપરની કથામાં આવતા બ્રહ્મદેવના રૂપકનો અર્થ કરતાં અ. ધર્માનંદ કાસંબી^૧ જણાવે છે : ‘મૈત્રી, કરુણા, મુદિતા અને ઉપેક્ષા આ ચાર ભાવનાઓને બ્રહ્મવિહાર કહે છે. એ ઉપરથી એમ દેખાઈ આવે છે કે, બ્રહ્મદેવ એટલે એ ચારમાંથી એકાદ મનોવૃત્તિ હશે. માતા જેમ ધાવણા છોકરાનું મૈત્રીથી (પ્રેમથી) પાલન કરે છે, તે માંદું થાય ત્યારે કરુણાથી તેની સેવા કરે છે, પછી વિદ્યાભ્યાસાદિકમાં તે હોશિયાર થાય એટલે મુદિતા અંતઃકરણથી તેને યાચડે છે, અને ત્યાર પછી જ્યારે તે સ્વતંત્રપણે જીવન શરૂ કરે અથવા માતાના મતથી વિરુદ્ધ રીતે ચતૃવા લાગે, ત્યારે તેની ઉપેક્ષા કરે છે — કદી તેનો દ્વેષ કરતી નથી, અને તેને મદદ કરવા હંમેશ તૈયાર હોય છે — તે પ્રમાણે જ મહાત્માઓ આ ચાર શ્રેષ્ઠ મનો-

વૃત્તિઓથી પ્રેરિત થઈને, જનસમૂહનું કલ્યાણ કરવા તત્પર હોય છે. લોકો જે બ્રહ્મદેવને પિતામહ કહે છે, તે બીજું કોઈ નથી પણ આ ચાર મનોવૃત્તિઓની સાક્ષાત્ મૂર્તિ છે ! ત્યારે હવે બુદ્ધ પાસે બ્રહ્મદેવ આવ્યા એટલે શું ? એનો અર્થ એ છે કે, તેમના મનમાં આ ચાર મનોવૃત્તિઓ વિકાસ પામી. તેમના અંતઃકરણના અમર્યાદ પ્રેમથી, અગાધ કરુણાથી, સબળનો વિષેની મુદ્દિતાથી અને તેમનું ન સાંભળનારાઓ ઉપર અથવા તો તેમના અકારણ શત્રુઓ ઉપર ઉપેક્ષાથી, તે સદ્ધર્મનો પ્રસાર કરવા પ્રવૃત્ત થયા.'

રાજગૃહમાં આગમન

ભગવાન મહાવીરે આપેલા પ્રથમ ઉપદેશથી ગૌતમ વગેરે ૧૧ પંડિતોએ ધર-ધારનો ત્યાગ કરી, ભગવાન પાસે જૈન માર્ગની દીક્ષા લીધી. તેમના શિષ્યોએ પણ જૈન માર્ગનું જ અવલંબન સ્વીકાર્યું. એટલે ભગવાને તે અગિયાર જણને પોત-પોતાના શિષ્ય-ગણના ગણ-ધર બનાવ્યા. એ જ પરિષદમાં શતાતીક રાજને ઘેર રહેલી ચંદના પણ હાજર હતી. તેણે 'પણ દુઃખપૂર્ણ સંસાર ત્યજ, જૈનમાર્ગનું અવલંબન લેવાની ઇચ્છા કરવાથી, ભગવાને તેને દીક્ષા આપી; તથા તે પ્રસંગે બીજી જે કોઈ સ્ત્રીઓએ દીક્ષા લીધી, તેમની તેને 'પ્રવર્તિની' બનાવી.

આ સિવાયનાં જે સ્ત્રીપુરુષોએ ભગવાનને ઉપદેશ સાંભળી, ભગવાનનું શરણુ સ્વીકાર્યું, પરંતુ સંસારનો ત્યાગ કરી દીક્ષા લેવાની પોતાની તૈયારી ન હોવાથી સંસારવાસ કાયમ રાખ્યો, તેમનો પણ ભગવાને આવક અને આવિકા એવો વર્ગ સ્થાપી દીધો.

આ રીતે પ્રથમ ઉપદેશ વખતે જ ચતુર્વિધ સંઘની સ્થાપના ભગવાને કરી દીધી. સાધુ-સાધ્વી વર્ગ યોગ્ય નેતા-આચાર્યની દેખરેખ નીચે રહે, શ્રદ્ધાળુ ગૃહસ્થ-આવકવર્ગ દ્વારા તેના યથોચિત નિર્વાહ થતો રહે, અને ગૃહસ્થવર્ગ એ સાધુ-સાધ્વી વર્ગને ભક્ષાદિના દાન દ્વારા તેના પરિચયમાં રહી, પોતાની શ્રદ્ધાની અને આચારની બાબતમાં પરિપુષ્ટ થયા કરે, - એ તેનો ઉદ્દેશ હતો. એ વ્યવસ્થા બધા વર્ગોની સુરક્ષિતતાને માટે પણ જેમ આવશ્યક હતી, તેમ તેમની

અરસપરસ સંશુદ્ધિને માટે પણ આવશ્યક હતી, એ પારણામે માલૂમ પણ પડ્યું છે.

અપાપા નગરીમાં ત્યાર પછી પણ કેટલાક દિવસ ભગવાન સ્થિર રહ્યા હાગે છે. ત્યાંના વસવાટ પૂરો કરી ભગવાન ત્યાંથી રાજગૃહ નગરમાં આવ્યા. તે નગર તથા તેના રાજા વિષે પ્રથમ થોડું જાણીએ.

૧: શ્રોણિક બિંબિસાર

આપણે જે સમયની વાત કરીએ છીએ, તે સમયના અરસામાં એટલે કે, લગભગ ઈ. સ. પૂ. છઠ્ઠા સૈકાના અરસામાં, બાહ્દરથ રાજવંશનો—અર્થાત્ જરાસંધના બાપના વખતમાં [એટલે કે લગભગ પાંચ-છ સૈકાં પહેલાં] મગધમાં સ્થાપિત થયેલા રાજવંશનો—અંત આવ્યો. તે રાજવંશનો અંત કાણે કેવી રીતે આવ્યો એ કહી શકાતું નથી. પરંતુ થોડા સમય બાદ જ, એટલે કે બુદ્ધ-મહાવીરના સમયે મગધમાં^૧ બિંબિસાર નામે પ્રતાપી રાજા રાજ્ય કરતો હતો, એટલું આપણે ચોક્કસ જાણી શકીએ છીએ. અશ્વઘોષ પોતાના બુદ્ધચરિતમાં (૧૧-૨) તેને હર્ષક કુલનો કહે છે. મહાવંશ (ત્રીગરનો અનુવાદ-પા. ૧૨) માં જણાવ્યું છે કે, બિંબિસાર ૧૫ વર્ષનો હતો, ત્યારે તેના તેના પિતાએ રાજ્યાભિષેક કર્યો હતો. તેણે પાસેના અંગ દેશ ઉપર ચડાઈ કરી તેના રાજાને મારી નાખ્યો, તથા તેના દેશને મગધમાં જોડી દીધો.^૨

૧. મગધની રાજધાનીનું બુદ્ધ નામ ગિરિમજ્જ, વસુમતી કે કુશાગ્રપુર પણ હતું.

૨. એમ જણાય છે કે, અંગદેશના રાજા બ્રહ્મદત્તે બિંબિસારના પિતા ભદ્રિયને હરાવ્યો. તિબેટી પરપરામાં તેનું નામ મહાપદ્મ હોય એમ લાગે છે. બદલામાં બિંબિસારે અંગદેશ ઉપર ચડાઈ કરી બ્રહ્મદત્તને મારી નાખ્યો, અને પોતે અંગમાં પોતાના પિતાના પ્રતિનિધિ તરીકે રહ્યો. પછી પિતાનું મૃત્યુ થતાં તે રાજગૃહ આદ્યો આવ્યો.

બિંબિસાર લગ્નસંબંધથી મદ્ર, કોશલ, અને વૈશાલીનાં રાજકુલો સાથે જોડાયેા હતા. કોશલ દેશના રાજા પસેનદિ (પસેનજિત)ની બહેન કોસલદેવી બિંબિસાર વેરે પરણાવવામાં આવી હતી; તેમ જ વૈશાલીના ગણુ-રાજા ચેટકની પુત્રી ચેલ્લણા પણ બિંબિસારની રાણી હતી. તે ઉપરાંત બિંબિસારની મદ્રા રાણીના ઉલ્લેખ ઉપરથી કાંઈ મદ્ર રાજકુળના પણ તેની રાણી હોય, એમ જણાય છે. બિંબિસારનો પુત્ર અન્નતશત્રુ (કૂણિક) આ ત્રણ રાણીમાંથી કોનો પુત્ર હતો તે વિષે મતભેદ છે. કેટલાક બૌદ્ધ ગ્રંથો (જાતક નં. ૩૩૮, અને નં. ૩૭૩) પ્રમાણે અન્નતશત્રુ કોસલદેવીનો પુત્ર હતો; પરંતુ બીજા એક બૌદ્ધ ઉલ્લેખ^૧ પ્રમાણે અન્નતશત્રુની માનું નામ મદ્રા છે. બૌદ્ધ નિકાયગ્રંથો અન્નતશત્રુને વેદેહપુત્ર પણ કહે છે. પરંતુ કોસલ રાજાઓ ઘણીવાર ‘વેદેહ’ પણ કહેવાય છે^૨ જૈન લેખકો ચેટકપુત્રી ચેલ્લણાને અન્નતશત્રુની મા ઠરાવે છે. અને વૈશાલીના ગણુરાજામાં વિદેહ દેશનો સમાવેશ થતો હોવાથી, મહાવીર તેમજ અન્નતશત્રુ બંને વેદેહીપુત્ર કહેવાય પણ ખરા. આ સ્થિતિમાં અન્નતશત્રુની માતા કોણ હતી, તે વિષે ચોક્કસ કાંઈ કહેવું અશક્ય છે.

અન્નતશત્રુ પ્રથમ પોતાના પિતાના પ્રતિનિધિ તરીકે ચંપામાં રહેતો હોય તેમ લાગે છે; પછી, પિતાને મારીને તેણે આખું રાજ્ય કબજે કર્યું.

અન્નતશત્રુએ બિંબિસારને મારી નાખ્યો, એટલે કોસલદેવી શોકની મારી મરી ગઈ. આથી કોસલદેવીના બાઈ કોસલરાજ પસેનદિએ કોસલદેવીને લગ્ન પ્રસંગે સ્નાન-ચૂર્ણના ખર્ચ પેટે આપવામાં આવેલું કાશીનું એક ગામ — કે જેનો હકદાર હવે

૧. Kindred sayings પા. ૩૮

૨. વેદિક ઇન્ડેક્સ. પુ. ૧, પા. ૧૬૦, ૪૬૧; પર આત્મારે વેદેહ પણ કહેવાય છે અને કૌસલ્ય પણ કહેવાય છે

અન્નતશત્રુ થાય — તે કબજે કર્યું. આને કારણે અન્નતશત્રુ અને કાસલરાજ વચ્ચે લડાઈઓ ચાલી. તેમાં કોઈ વાર મામેા જીતતો, તો કોઈ વાર ભાણેજ. છેવટે અન્નતશત્રુ કેદ પકડાયો, પણ પ્રસેનજિતે તેને પોતાની પુત્રી વર્જિરા પરણાવી, તથા તેના સ્નાન-ચૂર્ણના ખર્ચ પેટે પેલું કાશીનું ગામ પાછું આપ્યું. વૈશાલીના રાજા ચેટક સાથે અન્નતશત્રુને થયેલી લડાઈઓ, અને તેમાં થયેલી તેની જીત — વગેરેની કથા યથાસ્થાને આગળ આવશે. આ જ અરસામાં મગધરાજની વધતી જતી સત્તાને કારણે કહો કે ગમે તે કારણે કહો, હવે તેને અવંતીના રાજા ચંડપ્રહોતના ગુસ્સાનો સામનો કરવાનો આવ્યો. મર્જિતમનિકાયમાં (૩-૭) એક ઉલ્લેખ એવો છે કે, ચંડપ્રહોતના હુમલાના બચથી અન્નતશત્રુએ રાજગૃહનો કિલ્લો મજબૂત કરાવ્યો. એ હુમલો થયો હતો કે નહીં તે કહી શકાતું નથી. અવંતીનું રાજ્ય જીતવાનું કામ અન્નતશત્રુ માટે નહીં, પણ તેના વારસોને માટે સરળતું હતું.

ઉપરનું વર્ણન જુદા જુદા જૈન-ઔદ્ધ ગ્રંથોમાં મળતા ઉલ્લેખો ઉપરથી તારવીને મૂક્યું છે. હવે ખિંખિસાર (શ્રેણિક) અને અન્નતશત્રુ (કૂણિક)ની બાબતમાં જૈન કથાઓ શું કહે છે, તે જોઈએ.

કુશાગ્રપુર (રાજગૃહ)ના રાજા પ્રસેનજિતને ઘણા પુત્રો હતા. તેને વિચાર આવ્યો કે, આ બધામાંથી મારી પાછળ રાજગાદી મેળવવા કોણ લાયક છે, તેની હું પરીક્ષા કરું. તેથી તેણે એક વાર બધાને સાથે જમવા બેસાડ્યા, અને જ્યારે તેઓ જમવા લાગ્યા ત્યારે તેણે કેટલાક વાદ જેવા કૂતરાઓ તે તરફ છોડાવ્યા. કૂતરાઓને ધસી આવતા જોઈ, બીજા કુમારો તો તત્કાળ ભાગી ગયા. પરંતુ, શ્રેણિકકુમાર તો તે ભીડ ગયેલા કુમારોના થાળમાંથી થોડું થોડું તે કૂતરાઓને નાખતો એસી રહ્યો, અને કૂતરાઓ તે ખાય તે દરમિયાન પોતાનું ખાવાનું

આલુ રાખવા લાગ્યો. આ પ્રમાણે પોતે ધરાઈ રહ્યો, ત્યારે જ પોતાની જગાએથી ઊઠ્યો. આ જોઈ પ્રસેનજિત ધણો રાજ થયો, અને તેની ખાતરી થઈ ગઈ કે, આ છોકરો ગમે તે ઉપાય વડે શત્રુઓની વચ્ચેથી પોતાનો માર્ગ કાઢી આપું રાજ્ય ભોગવશે.

ખીજ એક વાર તેણે બધા કુમારોને લાડુ ભરેલા કરંડિયા તથા પાણી ભરેલા ઘડા મેં બંધ કરીને તથા મુદ્રા વડે સીલ કરીને આપ્યા, તથા જણાવ્યું કે, આ સીલ તોડ્યા વિના તમે તે લાડુ ખાઓ તથા પાણી પીઓ. ખીજ કુમારો તો કાંઈ માર્ગ ન સૂઝવાથી ચાલ્યા ગયા; પરંતુ શ્રેણિકુમારે કરંડિયા હલાવી-હલાવીને અંદરના લાડુનો ચૂરો કરવા માંડ્યો, તથા તે કરંડિયાની સળાઓનાં છિદ્રોમાંથી જેમ જેમ ગરતો ગયો, તેમ તેમ ખાવા માંડ્યો, તથા પાણીનો ઘડો નવો હોવાથી તેની નીચે ઝમતું પાણી રૂપાના વાસણમાં એકઠું થવા દઈ પી લીધું. રાજાને આ ઉપરથી તેની બુદ્ધિમત્તાની વિશેષ ખાતરી થઈ.

એક વખત કુશાત્રનગરમાં વારંવાર અગ્નિનો ઉપદ્રવ થવા માંડ્યો. કંટાળીને રાજાએ ઘોષણા કરાવી કે, જેના ઘરમાંથી આગ શરૂ થશે, તેને નગરમાંથી બહાર કાઢી મૂકવામાં આવશે. એક વખત રાજાના રસોધયાની બેઠરકારીથી રાજાના મહેલમાં જ આગ શરૂ થઈ. તે વખતે રાજાએ પોતાના કુમારોને જણાવ્યું કે, જે કુમાર આ મહેલમાંથી જે વસ્તુ ઉપાડી જશે તે તેની થશે. ખીજ કુમારોએ પોતપોતાને ગમતી મૂલ્યવાન તથા ભોગની ચીજો લીધી, ત્યારે શ્રેણિકુમારે રાજાઓના દ્વિગ્વજ્યમાં મગજરૂપ જ્યોતિષ મનાતું ભભાવાલ લીધું. રાજા તેની પસંદગી જોઈ વળી વિશેષ ખુશ થયો, અને તે વખતથી શ્રેણિકું નામ ભભાસાર પડ્યું. બૌદ્ધશ્રેણીમાં તેનું અપિસાર નામ છે, તે આને મળતું જ છે.

ત્યાર બાદ રાજ પોતે કરેલા હુકમ અનુસાર જાતે પણ નગર છોડી ચાલી નીકળ્યો, અને એક કોશ દૂર જાવણી નાખીને રહ્યો. કુશાગ્રપુરમાંથી ત્યાં આવજા કરતા લોકો તે જાવણીને (રાજનું-ધર) 'રાજગૃહ' કહેતા, તેથી ત્યાં વસેલું ગામ રાજગૃહ નામે પ્રસિદ્ધ થયું. પ્રસેનજિતે તેની આસપાસ ખાઈ, કિલ્લો વગેરે બંધાવી તેને બરાબર સુરક્ષિત કર્યું.

રાજને હવે નિશ્ચય થઈ ગયો હતો કે, બધા કુમારોમાં શ્રેષ્ઠિક શુદ્ધિમાન હોવાથી, છેવટે તો રાજ્ય તેને જ હાથ જવાનું છે. પરંતુ, તેઓ અત્યારથી તેની શુદ્ધિમતાને કારણે કે પોતાના પક્ષપાતને કારણે તેને મારી ન નાખે તે સારું, દેશોની વહેચણી વખતે તેણે શ્રેષ્ઠિકને કાંઈ પણ ન આપ્યું. આથી પોતાનું અપમાન થયેલું જણી, શ્રેષ્ઠિક દુભાઈને નગરમાંથી ચાલી નીકળ્યો, અને ફરતો ફરતો વેણાતટ નામના નગરમાં આવ્યો.

તે નગરમાં એ સમયે કોઈ મોટો ઉત્સવ ચાલતો હતો; તેથી ભદ્ર નામના શેઠની દુકાને ધરાકોની ભારે ભીડ જમી હતી. પ્રસંગે જોઈ શ્રેષ્ઠિક તરત શેઠની મદદે પડીકાં વાળવાને કામે લાગી ગયો, અને તેની વખતસર મળેલી મદદને કારણે શેઠ તે દિવસે ધણું ધન કમાઈ શક્યા. દુકાન બંધ કરવાનો વખત થયો ત્યારે શેઠે શ્રેષ્ઠિકને પૂછ્યું, તમે બહારગામના લાગો છો; તમે કયા પુણ્યવાન ગૃહસ્થના અતિથિ છો ?

શ્રેષ્ઠિકે જવાબ આપ્યો, 'હું તમારો જ અતિથિ છું.'

હવે આખલી રાતે શેઠને સ્વપ્ન આવ્યું હતું. તેમાં તેમણે પોતાની પુત્રી નંદાને યોગ્ય વર પોતાને મળી આવ્યો, એમ જોયું હતું. તે વર આ શ્રેષ્ઠિક જ હશે એમ ધારી, તેમણે તેને પોતાને ઘેર લીધો, અને યોગ્ય પ્રસંગે પોતાની પુત્રીનું તેની સાથે લગ્ન કર્યું. શ્રેષ્ઠિકે શેઠને પૂછ્યું, 'મારું કુળ વગેરે જાણ્યા વિના, શા માટે તમે તમારી પુત્રી મને આપો છો ?' ત્યારે શેઠે જવાબ આપ્યો કે, તમારા ગુણોથી તમારા ઉચ્ચ

કુળ વિષે મને ખાતરી થઈ ગઈ છે. શ્રેષ્ઠિક ત્યાર બાદ પોતાની નંદા બાપી સાથે વિવિધ ભોગ ભોગવતો, તે શેઠને ત્યાં જ રહ્યો.

આ તરફ શ્રેષ્ઠિકના પિતા પ્રસેનજિતને અકસ્માત રોગની પીડા થઈ આવી. તેથી ઘણા ખેદપૂર્વક તેણે પોતાના પ્રિયપુત્ર શ્રેષ્ઠિકને શોધી લાવવા માણસો સાંઢો ઉપર દોડાવ્યા. શ્રેષ્ઠિકને એ સાંઢોવાળા પાસેથી પિતાની આખરી માંદગીની ખબર મળતાં જ, તે તરત શેઠ તથા નંદાની રજા લઈ ચાલી નીકળ્યો. આગળ શું થાય છે તે જણાવવા વિના પોતાનો સાચો પરિચય આ લોકોને આપવો એ તેણે યોગ્ય માન્યું નહીં, તેથી તેણે સગભાઈ નંદાને માત્ર આટલું જ લખી આપ્યું કે, ‘જેમાં ઉજ્જવળ ભીંતો છે, તેવા રાજગૃહ નગરનો હું ગોપાળ છું.’ તથા કહ્યું કે, ‘આ લખાણ મારી પાસે મોકલીશ એટલે હું ગમે ત્યારે તને કે તારા સંતાનને ઓળખીશ. હાલમાં હું ભારે ધમાલમાં પડવાનો છું, એટલે તને યાદ કરી શકું કે મળી શકું તેવી સ્થિતિમાં ઘણો કાળ હોઈશ નહીં.’

ભાગ્યવશાત્ પ્રસેનજિત રાજાને ઉલ્લાસોમાં શ્રેષ્ઠિકનો ભેટો થયો, અને તેમણે તરત જ શ્રેષ્ઠિકનો રાજ્યાભિષેક કર્યો.

૨: અભયકુમાર .

‘નંદાને સગભાઈવસ્થામાં હાથી ઉપર ચડી પ્રાણીઓને દાન કરતાં કરતાં અભયદાન આપનારી થવાના કોડ ધયા. રાજાની મદદથી શેઠે તે કોડ પૂરા પાણ કર્યાં. પછી યોગ્યકાળે પુત્રનો જન્મ થતાં, શેઠે તેની માતાના દોહદ ઉપરથી તેનું નામ અભયકુમાર પાડ્યું. તે બહુ શુદ્ધિશાળી નીવડ્યો, અને નાનપણથી તેની ભીંડી સમજશક્તિ અને તીવ્ર શુદ્ધિશક્તિ બધાની પ્રશંસાને પાત્ર બની.

એક વખત પોતાના જાળમિત્રોને મોંઘે પોતાને પિતા છે કે નહીં તે વિષે કટાક્ષયુક્ત વેણુ સાંભળતાં, તે ખિન્ન

થઈ માતા પાસે આવ્યો, અને પોતાના પિતા વિષે સાચી વાત પૂછવા લાગ્યો. નંદાએ તેને યાદી વાત કહી, તથા જણાવ્યું કે, તે કોણ હતા, ક્યાંથી આવ્યા હતા, તે અમે કોઈ જાણતાં નથી. એક દિવસ તેમને શોધતા કોઈ ઊંટવાળા આવ્યા, તેમની સાથે તે આવ્યા ગયા, અને જતી વખતે મને માત્ર આટલી એકાણી આપતા ગયા છે એમ કહી તેણે પેલી ચિઠ્ઠી અભયકુમારને આપી બુદ્ધિશાળી અભયકુમાર સમજી ગયો કે, આ ચિઠ્ઠીનો અર્થ, 'હું રાજગૃહનો રાજા છું' એવો થાય છે. તેથી તરત તે પોતાની માતાને લઈ પેલી ચિઠ્ઠી સાથે રાજગૃહ આવ્યો.

ત્યાં રાજા થયેલા શ્રેણિકે પોતાના પાંચસો મંત્રીઓમાં ખૂટતી એક જગા પૂરવા માટે કોઈ બુદ્ધિશાળી પુરુષની શોધ કરવા માંડી હતી. તેણે એક સૂકા કૂવામાં પોતાની વીંટી નાખી હતી. તથા જાહેર કર્યું હતું કે, કૂવાને કાંઠે ઊભો રહી, જે પુરુષ એ વીંટી બહાર કાઢશે તેને હું મારા મંત્રીઓનો પ્રમુખ બનાવીશ. કેટલાય લોકો એ જગાએ આવી, એ કાર્યને અશક્ય માની હાથ ધસતા પાછા જતા હતા તેવામાં અભયકુમાર પોતાની માને નગરબહાર યોગ્ય સ્થળે મૂકી નગરમાં ફરતો ફરતો ત્યાં આવ્યો. તેણે તરત કાંઠે ઊભા રહી જાણુનો લયકો તે વીંટી ઉપર નાખ્યો. પછી તેના ઉપર સળમતો ધાસનો પૂજો નાંખ્યો. એટલે વીંટી સાથે પેલો જાણુનો લયકો સુકાઈને એક જાણું બની ગયો. પછી અભયકુમારે પાણીની એક નીક તે કૂવામાં વળાવી દીધી, એટલે કૂવામાં પાણી ઊંચું આવવાની સાથે પેલું જાણું પણ ઉપર આવ્યું. તરત તેણે તેમાંથી વીંટી કાઢી લીધી !

રાજાને આ ખબર મળતાં તેણે અભયકુમારને પોતાની પાસે તેડાવ્યો. તેને દેખતાંવેત જ રાજાને વાતસહ્યભર્યા હિમજકા આવવા લાગ્યા બધી વાત પૂછીને જાણી લીધા બાદ

તેણે નંદાને ધામધૂમથી મહેલમાં તેડાવી અને અભયકુમારને પોતાની બહેન સુસેનાની પુત્રી વેરે પરણાવીને પોતાના મંત્રીઓનો પ્રમુખ બનાવ્યો.

૩ : અન્નતશત્રુ - શ્રેષ્ઠિક

વૈશાલીના ગણરાજા ચેટકને પૃથા નામની રાણીથી સાત પુત્રીઓ થઈ હતી. તેમાંથી પાંચ તો જીદા જીદા રાજાઓ વેરે પરણી ચૂકી હતી માત્ર સુન્યેષા અને ચેલ્લણા એ બે કુંવારી હતી. [જીઓ આગળ પા ૭૭] એક વખત સુન્યેષાનું ચિત્ર જોવામાં આવતાં, તેના સ્વરૂપથી મોહિત થઈ, શ્રેષ્ઠિકે પોતાની સાથે લક્ષ કરવા તેનું માણું કર્યું. પરંતુ ચેટકે તેને હલકા કુળનો ગણી, તેના માગાનો અસ્વીકાર કર્યો. આથી શ્રેષ્ઠિક ધણો ખિન થઈ ગયો. પરંતુ અભયકુમારે પિતાને આશ્વાસન આપ્યું, અને અમુક યોજના નક્કી કરી તે છાને વેશે વૈશાલીમાં આવ્યો.

ત્યાં આવી તેણે કાઈ પણ રીતે દાસીઓ વગેરે દ્વારા શ્રેષ્ઠિકરાજાનું સૌંદર્યપૂર્ણ ચિત્ર સુન્યેષાની નજરે પહોંચાડ્યું. સુન્યેષા પણ શ્રેષ્ઠિક ઉપર આસક્ત થઈ. પછી અભયકુમારે ચેટકના અતઃપુર સુધી એક સુરંગ ખોદાવી; અને સુન્યેષાને બધી વાતની ખબર આપીને તૈયાર રહેવા જણાવ્યું. થાકાળે શ્રેષ્ઠિક રાજા પોતાના ઊર અંગરક્ષકો સહિત તે સુરંગમાં રથ લઈને આવ્યો. સુન્યેષા શ્રેષ્ઠિકને જોઈ અત્યંત આનંદિત થઈ પછી તે પોતાની પ્રિય બહેન ચેલ્લણાની રજા લેવા ગઈ. ત્યારે ચેલ્લણાએ જણાવ્યું કે, હું પણ તારી સાથે આવીશ, કારણ કે, હું તારા વિના એકલી રહી શકીશ નહીં. તેના આવા પ્રેમભર્યા આગ્રહને વશ થઈ, સુન્યેષા તેને લઈ સુરંગના દ્વાર પાસે આવી; પરંતુ અચાનક રતનનો કરંડિયો લાવવાનું

૧. નાગરથિક તથા સુલસાના એક સાથે જન્મેલા ઊર પુત્રો.

યાદ આવતાં, તે ચેલ્લણાને રથમાં બેસાડી, મહેલમાં પાછી ગઈ તે દરમ્યાન ‘શત્રુના ધરમાં લાંબો વખત રહેવું ઠીક નહીં’ એવો પેલા બત્રીસ અંગરક્ષકોનો આગ્રહ જોઈ, તથા રથમાં કાઈ જોતે બેઠેલી જોઈ, શ્રેણિકે તેને સુન્યેષા માનીને રથ હંકારી મૂક્યો. સુન્યેષા કરડિયો લઈને સુરંગ આગળ આવી, તો પોતાની બહેન કે રથ કાઈ મળે નહીં! પોતાનો મનોરથ આમ નિષ્ફળ થયેલો જાણી તેણે તરત જૂઓ પાડી કે, ‘દોડો, દોડો, મારી બહેન ચેલ્લણાનું હરણ થયું.’ ચેટકના માણસો તરત સુરંગમાં દોડ્યાં. સુરંગમાં થયેલા યુદ્ધમાં શ્રેણિકના બત્રીસે અંગરક્ષકો કપાઈ ગયા પરંતુ ત્યાં સુધીમાં શ્રેણિક સહીસલામત નીકળી ગયો.

માર્ગમાં ચેલ્લણાને શ્રેણિકે તો સુન્યેષા કહીને જ બોલાવતો. છેવટે ચેલ્લણાએ તેને તેની ભૂલ જણાવી અને કહ્યું કે, હું તો સુન્યેષાની બહેન છું, સુન્યેષા તો તમારી ઉતાવળમાં પાછળ રહી ગઈ. પરંતુ ચેલ્લણાને પણ સુન્યેષા જેવી સ્વરૂપવાન તથા પોતા ઉપર આસક્ત જાણી, શ્રેણિકે રાજાએ હર્ષપૂર્વક તેની સાથે લગ્ન કર્યું.

શ્રેણિક અથવા બિંબિસાર અત્યાર સુધી જુદો જ ભક્ત તથા અનુયાયી હતો એમ કહી શકાય. જુદા ગૃહત્યાગ કરીને નિવૃત્તિનો માર્ગ શોધવા નીકળ્યા ત્યારથી જ તે તેમના પ્રત્યે આકર્ષાયો હતો એ વાત આગળ કહી દીધી છે. [પા ૧૪૧] તથા જુદને જ્યારે તે માર્ગ પ્રાપ્ત થાય, ત્યારે તેમણે પોતાના રાજ્યમાં અવસ્ય આવવું એવું તેણે તેમની પાસેથી વચન લીધું હતું. તે સુજ્ઞ જ્યારે જુદ રાજગૃહમાં આવ્યા, ત્યારે તેણે તેમને જારે આદરસત્કાર કર્યો હતો, તથા તેમને તથા તેમના બિહ્નુઓને એકાંતવાસ તરીકે અનુકૂળ થઈ પડશે એમ માની પોતાનું વેણવન તામે ઉદ્ધાન તેમને ભેટ કર્યું હતું એ બધી કથા બૌદ્ધગ્રંથોમાં પ્રસિદ્ધ છે.

પરંતુ ચેલ્લાણા સાથેના લગ્ન પછી તે જૈન ધર્મની અસર તળે આવ્યો. કારણ કે ચેલ્લાણા તથા તેનો પિતા ચેટક વગેરે જૈન તીર્થંકર પાર્શ્વનાથનાં અનુયાયી હતાં. બિંબિસારે કાંઈ ઝડ ચેલ્લાણાનું કહ્યું માની જૈન ધર્મ નહિ જ સ્વીકાર્યો હોય. બંને વચ્ચે બંને ધર્મના સાધુઓના સારાનરસાપણા બાબત કડવી-મીઠી ચર્ચાઓ પણ થઈ હશે. પરંતુ એક વખત રાજા વિહારયાત્રાએ નીકળ્યો, તે દરમ્યાન મંડિકુક્ષિ ચૈત્યમાં તેનો એક સુકુમાર જૈન સાધુ સાથે ભેટો થયો. તેની સુખોચિત નાની અવસ્થા તથા સુંદર આકૃતિ અને છતાં મુનિવેશ દેખી રાજાને અત્યંત કૂતુહલ થયું તેણે તેને પૂછ્યું : ‘હે આર્ય ! તારી અવસ્થા તરુણ છે છતાં આ ભોગકાળમાં જ તું શા કારણથી પ્રવ્રજિત થયો છે ?’

સાધુએ કહ્યું, ‘મહારાજ ! હું અનાથ છું; મારા ઉપર અનુકંપા રાખે તેવું કોઈ મને મળ્યું નહીં તેથી હું સાધુ થયો છું.’

આ સાંભળી શ્રેણિક રાજા હસીને બોલ્યો :

‘(ગુણ અને રૂપની) આટલી ઝાઝા તારી પાસે હોવા છતાં, તું અનાથ હોય એમ કેમ બને ? બલે હું તારો નાથ થાઉં છું. હવે સગાંસંબંધીથી યુક્ત થઈને તું ઉત્તમ એવા માનુષિક કામભોગો ભોગવ. કારણ કે મનુષ્યપણું બહુ દુર્લભ છે.’

આ સાંભળી મુનિએ કહ્યું, ‘હે રાજા ! તું પોતે જ અનાથ છે તો પછી બીજાનો નાથ શી રીતે થવાનો હતો ?’

પોતે કોઈ દિવસ નહીં સાંભળેલું એવું તેનું વચન સાંભળી નવાઈ પામી શ્રેણિક રાજા બોલ્યો : ‘મારે ઘોડાઓ છે, હાથીઓ છે, મનુષ્યો છે, નગરો છે, અંતરપુર છે, આગ્રા છે, તથા ઐશ્વર્ય છે. આમ સર્વ કામો પૂરા પાડનારી ઉત્તમ સંપદા મારી પાસે હોવા છતાં હું અનાથ કેમ કરીને કહેવાઉં ?’

મુનિએ કહ્યું : હે રાજા ! તું ‘અનાથ’ શબ્દને। અર્થ જાણતો નથી. માણસ કેમ કરી અનાથ કહેવાય, તથા હું શા માટે સાધુ થયો, તે હું તને કહી સંભળાવું છું, તે તું સાંભળ.

‘સુપ્રસિદ્ધ કૌશળી નગરીમા પુષ્કળ સંપત્તિવાળો મારો પિતા રહે છે. પહેલી વયમાં જ મને આકરી આંખની વેદના શરૂ થઈ, તથા મારે આખે શરીરે અતિશય દાહ ઊપડ્યો. શત્રુએ ક્રોધે ભરાઈ શરીરના મર્મસ્થાનમાં ભોંકેલું તીક્ષ્ણ શસ્ત્ર જેમ પીડા કરે, તેવી મારી આખની વેદના હતી; તેમ જ મારા ખરડામાં, હૃદયમાં અને માથામા ઘેર તથા વજ્ર જેવી કઠોર પીડા થતી હતી.

‘મારા ઉપચાર માટે મારા પિતાએ સારામાં સારા વૈદ્યો તેડાવ્યા તથા તેઓએ પોતાની સઘળી વિદ્યા ખર્ચીને મારી ચિકિત્સા કરી, પણ મને તેઓ દુઃખમાંથી મુક્ત કરી શક્યા નહીં—એ મારી અનાથતા છે.

‘મારે માટે મારો પિતા પોતાનું બધું ધન આપી દેવા તૈયાર હતો, પરંતુ મને દુઃખમુક્ત કરી શક્યો નહીં—એ મારી અનાથતા છે.

‘પુત્રશોકથી બ્યાકુળ મારી માતા, મારા પિતા તથા નાના ભાઈઓ, તથા મારી મોટી અને નાની બહેનો મને મારા દુઃખમાંથી મુક્ત કરી શક્યાં નહો—એ મારી અનાથતા છે.

‘મારા ઉપર અનુરાગવાળી અને મને જ અનુસરનારી મારી પ્રિય પત્ની અન્નપાન, સ્નાન, ગંધમાલ્ય, અને વિલેપનનો ત્યાગ કરી અશ્રૂપૂર્ણ નેત્રે મારી પાસે જ બેસી રહેતી; એક ક્ષણ પણ મારાથી અળગી થતી નહોતી. છતાં તે પણ મારા દુઃખમાંથી મને મુક્ત કરી શકી નહીં—એ મારી અનાથતા છે.

‘ત્યારે મને વિચાર આવ્યો કે, અંત વિનાના આ સંસારમાં વારંવાર આવી વેદનાઓ અવશપણે ભોગવ્યા કરવી,

એ બહુ આકરું છે. માટે-જે હું આ વિપુલ વેદનાથી એક વાર પણ છૂટો થાઉં, તો તરત બધાનો ત્યાગ કરી પ્રવ્રજ્યા લઉં, અને જન્મમરણના સંસારચક્રમાંથી મુક્તિ સાધું. આ વિચાર કરતો હું રાત્રે સૂઈ ગયો; અને સવારે ઊઠ્યો ત્યાં તો મારી બધી વેદના દૂર થઈ ગઈ. તેથી મર્ષ કાલે જ મારાં સગાં-વહાલાંની અનુદાથી હું સાધુ થયો છું. હવે હું અનાથ મટી, મારો તેમ જ બીજાં પણ સ્થાવર-જંગમ પ્રાણીઓનો નાથ થયો છું, એમ મને લાગે છે. કારણ કે આપણાં પોતાનાં સુખ અને દુઃખનો આપણો આત્મા જ કતો છે. ’

આ પ્રમાણે તે ઉગ્ર સંયમશીલ મહામુનિએ વિસ્તારથી કહેલો ઉપદેશ સાંભળી રાજા શ્રેણિકે સંતુષ્ટ થઈ, અંજલિ જોડીને કહ્યું, ‘હે મહાવિ! તમે અનાથપણું ધરાવ્યર કહી સંભળાવ્યું. તમારો જન્મ સફળ છે. તમે જ સાચા સનાથ છો તથા સર્વાધવ છો; કારણ કે તમે જિનોત્તમના માર્ગમાં રિયત છો. હે સંયત! હું તમારી ક્ષમા માગું છું!’

રાજાઓમાં સિંહ તે રાજા, અનગારોમાં સિંહ તે મુનિની પરમ ભક્તિથી સ્તુતિ કરીને અંતઃપુર, પરિજન અને બધુઓ સાથે વિમલ ચિત્તથી જનધર્મમાં અનુરક્ત થયો, અને રોમાચિત થઈ, તેમની પ્રત્નક્ષિણા કરી તથા માથા વડે તેમને-અભિવંદન કરી, ત્યાંથી પાછો ફર્યો.

આ આખો પ્રસંગ ઉત્તરાધ્યયનના ૨૦ મા અધ્યયનમાં સંધરાયો છે. રાજા શ્રેણિક જે પ્રસંગથી જનધર્મનો પ્રગટપણે અનુયાયી થયો, તે પ્રસંગ એ રીતે સંધરાય એ વાળ્યો છે; અને આપણે પણ તેનો તે જ અર્થ સ્વીકારવો જોઈએ.

સુજ્યેષ્ઠા પોતાના પ્રથમ સ્નેહમાં નિષ્કૂળ જવાથી આજન્મ કુવાંરી જ રહી; અને કેટલાક વખત બાદ મહાવીર પાસે દીક્ષા લઈ, સાધ્વી થઈ, અને આર્યા ચંદનાની દેખરેખ હેઠળ જીવન વિતાવવા લાગી.

યથાકાળે ચેત્સવણાને ગર્ભ રહ્યો. સગર્ભાવસ્થામાં એક દિવસ ચેત્સવણાને પતિનું માંસ ખાવાનો દોહદ થયો. પોતાને થતા આવા દુષ્ટ દોહદ ઉપરથી ગર્ભમાં રહેલા સંતાનને ભવિષ્યમાં પતિ ઉપર સંકટ લાવનાર માની, ચેત્સવણા તે ગર્ભને પાડી નાખવાના ઘણા ઘણા છૂપા પ્રયત્ન કરવા લાગી; પણ તેમાં સફળ નીવડી નહીં. એક બાળુ દોહદની પીડા, અને ખીજી બાળુ તે પૂછું થવાની અસંભવિતતા — એ એ વચ્ચે રિખાતી ચેત્સવણાની શરીરકાંતિ ફીકી પડી ગઈ, તથા તે ઘણી ઉદાસ બની ગઈ. ઐશ્વિકરાજ તેને ઘણું ઘણું પૂછતો, પણ ચેત્સવણા તેને કશો જવાબ આપતી નહીં પછી ઐશ્વિકે બહુ આગ્રહ કર્યો ત્યારે ચેત્સવણાએ ખરી વાત કહી દીધી. રાજાએ શુદ્ધિમાન અભયકુમારની સલાહ લીધી. અભયકુમારે રાજાના પેટ ઉપર સસલાનું માંસ બાંધી, તેને ચામડે મઢાવી લીધું. પછી ચેત્સવણા રાક્ષસીની પેઠે એકાંતમાં રાજાના પેટ ઉપરથી તે માંસ તોડી-તોડીને ખાવા લાગી. રાજા તે વખતે કૃત્રિમપણે વેદનાની ચીસો પાડતો મૂછાવશ થઈ જતો. રાણીને દોહદ પૂરો થયો, ત્યારે તેને પોતાના કુકર્મનું ભાન આવ્યું, અને મેં પાપણીએ પતિને મારી ખાધા એ ખ્યાલ આવતાં જ તે શોકથી બેભાન બની ગઈ. રાજાએ તેને સાવધ કરીને તેને પોતાનું અક્ષત શરીર બતાવ્યું, અને તેને આશ્વાસન આપ્યું.

નવ માસ પૂરા થતાં રાણીએ એક પુત્રને જન્મ આપ્યો. તેને પિતાનો વેરી સમજી રાણીએ દૂર અશોકવનમાં ફેંકાવી દીધો. પરંતુ રાજાના જાણવામાં એ વાત આવતાં, તથા જ્યેષ્ઠ પુત્રનો ત્યાગ કરીએ તો ખીજા પુત્રો જીવે નહીં, એવા વહેમથી રાજાએ તેને પાછો મંગાવી લીધો.

તેને અશોકવનમાંથી પાછો આણ્યો હોવાથી રાજાએ તેનું નામ અશોકચંદ્ર પાડ્યું. તે પુત્ર વનમાં પડ્યો હતો ત્યારે એક કૂકડીએ તેની આંજળી કરડી ખાધી હતી. તે હવે પાકી

ભીડી, અને તેની પીડાથી તે પુત્ર ધણું રડ્યા કરતો હતો. તે વખતે રાજા પુત્રસ્નેહથી તે પરુ-ભરી આંગળી મોંમાં રાખતો, સારે કાંઈક પીડા ઓછી થવાથી તે પુત્ર છાનો રહેતો. થોડા દિવસમાં તે ધા રુઝાઈતો ગયો, પણ તેની એ આંગળી ખૂદી જ રહી, તેથી મોટપણે તેની સાથે રમનારા ખીજા બાળકો તેને રમતમાં કૂણુક [ખૂદી આંગળીવાળો] કહેતાં.

કૂણુક પછી ચેલ્લણાને હલ્લ, અને વિહલ્લ નામના ખીજા એ પુત્રો પણ થયા. પિતાદેવી માનેલા કૂણુક ઉપર ચેલ્લણાનો પ્રેમ ન થયો તે ન જ થયો. તેથી હલ્લ, વિહલ્લ કરતાં તે તેની સાથેના વ્યવહારમાં ટાળો રાખતી. કૂણુક એમ માનતો કે, કોઈ પણ કારણથી શ્રેણિક રાજા જ આમ કરાવે છે. યથા-કાળે તેને પદ્માવતી નામે રાજકુમારી સાથે પરણાવવામાં આવ્યો.

શ્રેણિક રાજાને ધારિણી નામની રાણીથી મેઘકુમાર નામે પુત્ર પણ થયો. વળી તે ઉપરાંત નંદિષેણ, કાળ વગેરે ખીજા પણ પરાક્રમી પુત્રો તેને જુદી જુદી રાણીઓથી થયા હતા.

૪. મેઘકુમાર

આગળ [પા. ૨૩૨ ઉપર] જણાવ્યા પ્રમાણે ભગવાન મહાવીર અપાપા નગરીથી નીકળી, રાજગૃહમાં આવ્યા, અને ગુણુશિલ ચૈત્યમાં આવી ઊતર્યા.

‘ભગવાન મહાવીર આવ્યાની વાત ફેલાતાં જ લોકોનાં ટોળેટોળાં તેમનાં દર્શન માટે જવા ઊઘટ્યાં. તે વખતે રાજ-ગૃહના તરબેટાઓમાં, ત્રણ રસ્તાઓમાં, ચાર રસ્તાઓમાં, શેરીએ શેરીએ, જ્યાં જુઓ ત્યાં અમણુ ભગવાન મહાવીર આવ્યાની વાત ચાલી રહી, અને લોકોની મેદની સર્વત્ર જમી. અનેક ક્ષત્રિયો, રાજ-યો, બ્રાહ્મણો, બટો, ચોદાઓ, પ્રશાસ્તારો (ધર્મશાસ્ત્રના અધ્યાપકો), મલ્લકીઓ, લેચ્છકીઓ, માંડલિકો, યુવરાજો, ધનામદારો, મુખીઓ, ગૃહસ્થો, ધર્મિકો, નગરશેઠો,

સેનાપતિઓ, સાર્થવાહો વગેરે આર્થ તથા અનાર્થ એમ સૌ લોકો મહાવીરસ્વામીને ઉતારે તેમનાં દર્શન માટે આવી પહોંચ્યા.’

જુદા જુદા સંતપુરુષો, તપસ્વીઓ, પંડિતો વગેરે ફરતા ફરતા પોતાના રાજ્યમાં તેમજ નગરમાં આવે, અને પોતાને તથા પોતાની પ્રજાને તેમના સત્સંગનો લાભ આપે, એવી તે વખતના રાજાઓમાં ખાસ ધ્યાન રહેતી; તથા તે બધા સાધુસંતોને પોતાના રાજ્યમાં પ્રવાસ દરમ્યાન કોઈ જાતની મુશ્કેલી ન નડે, તે માટે તેઓ ખાસ ચીવટ રાખતા. દરેક નગરની બહાર તેવા સાધુસંતોને જિનારો કરવા યોગ્ય ઉપવન હોય જ; અને તેની અંદર કોઈ ને કોઈ ચૈત્ય પણ હોય. ચૈત્યનાં દર્શનાર્થે આવતા લોકોને ઉપવનમાં આવેલા સાધુસંતની ખબર પહોંચે જ; અને કોઈ અસાધારણ તપસ્વી આવ્યો હોય તો તો મોટી મેદની જામે, અને રાજા વગેરે પણ તેનાં દર્શનાર્થે આવે.

તે સાધુસંતો સર્વ પંથના - સર્વ વર્ગના ભેગા થયેલા જનસમુદાયને કોઈ પણ અલગ પંથ કે મતમતાંતરના ઝઘડામાં ઉતારવાની દાનત રાખે જ નહીં; પરંતુ સર્વ પંથોને માન્ય એવાં ધર્મનીતિનાં મૂળ તરવોનો જ ઉપદેશ આપે. આથી જુદા જુદા સંપ્રદાયના લોકો પણ જામે તે પંથ કે સંપ્રદાયના સાધુ આવ્યા હોય, તોપણ હોંસે હોંસે તેમનાં દર્શન કે તેમનો ઉપદેશ સાંભળવા જાય. અને ત્યાર બાદ તે સંત પુરુષ ઉપર જ પોતાની શ્રદ્ધા ચોટે, તો તેમની પાસે દીક્ષા લઈ, તેમના પંથ કે માર્ગનો વિશિષ્ટ અભ્યાસ કરે, તે જુદી વાત. મહાવીરે પોતે જ આચારાંગ સૂત્ર (૧-૧૯૪)માં ચોખ્ખું જણાવ્યું છે કે, ‘શુદ્ધિમાન બિશ્વએ ભૂતમાત્રનું સ્વરૂપ વિચારી, શાંતિ-વૈરાગ્ય-ઉપશમ-નિર્વીણ-શોચ-ઋજુતા-નિરભિમાનતા-અપરિગ્રહીપણું-અને અર્હિસાધી ધર્મ ઉપદેશવો. અને તેના સમર્થનમાં જણાવ્યું છે કે, ‘એ પ્રમાણે ધર્મ કહેતો બિશ્વ પોતે તકલીફમાં

પડતો નથી કે બીજાને તકલીફમાં નાખતો નથી; તથા કોઈ જૂતપ્રાણીને પણ પીડા કરતો નથી. આવો ઉપદેશક મહામુનિ, દુઃખમાં પડેલાં સર્વ જૂતપ્રાણીઓને અસંદીન બેટની પેઠે શરણુરૂપ થાય છે.’

અને આપણે પણ સમજી શકીએ કે, રાજદરબારમાં પારિતોષિક મેળવવા કે પદવી મેળવવા બદલે તર્કવાદો રજૂ કરી શકાય; પરંતુ આમનતામાંથી સુસંગત તર્કવાદ જ રજૂ કરીને ભાગ્યે કોઈનું ધર્મપરિવર્તન કરાવી શકાય. અને મહાવીર-વાણી તરીકે ઓળખાતું આચારાંગસૂત્ર આખું જોઈ જઈએ, તોપણ ત્યાં આપણને દાર્શનિક ચર્ચા કે નિરર્થક પરિભાષાનો લવલેશ નહીં મળે; આધ્યાત્મિક જીવનમાં ઉપયોગી એવી ઉપર જણાવેલી બધી બાબતોનો ઉપદેશ પહેલેથી છેડે સુધી મળશે.

મહાવીરનાં દર્શન જનારા લોકોની ધમાલ પોતાના વિદ્યાસભુવનની બારીએથી જોઈ, શ્રેષ્ઠિક રાજાનો ધારણી રાણીથી થયેલો પુત્ર મેઘકુમાર પોતાના કંચુકીને પૂછવા લાગ્યો કે, આજે કોઈ દેવ દેવીનો ઉત્સવ, ઉદ્ધાનયાત્રા, કે ગિરિયાત્રા છે, કે જેથી લોકોનાં ટોળા બહારના ઉપવન તરફ દોડાદોડી કરતાં જાય છે ?

કંચુકીએ જવાબ આપ્યો કે, આજે રાજગૃહ નગરની બહાર શ્રમણબગવાન પધાર્યા છે. એમનાં દર્શન કરવા તથા તેમને ઉપદેશ સાંભળવા લોકો આમ પડાપડી કરતા જાય છે.

આ સમાચાર સાંભળી, મેઘકુમાર પણ પોતાનો ચાર ઘંટવાળો અશ્વરથ તૈયાર કરાવીને બગવાન મહાવીરના ઉતારા તરફ જવા નીકળ્યો. ત્યાં જઈ બગવાનને દૂરથી જોતાં જ રથ ઉપરથી ઊતરી, રાજચિહ્નોનો લાગ કરી, તે પગપાળો જ હાથ જોડીને બગવાન પાસે ગયો, અને વિધિપૂર્વક તેમનાં પ્રદક્ષિણાદિ કરી, બધાની સાથે બેઠો. તેણે જોયું તો તે સભામાં

ત્રેલિંગ રાજ પોતે, તથા નંદિવેણુ, અભયકુમાર વગેરે પોતાના ખીન્ન ભાઈઓ પણ મોળૂદ હતા.

ભગવાન બધા શ્રોતાઓને ઉદ્દેશી ધર્મોપદેશ આપવા લાગ્યા. દરેક ધર્મોપદેશક કે સંતની પોતપોતાની ખાસ નિરાણી ઉપદેશશૈલી હોય છે. ભગવાન મહાવીરની ઉપદેશશૈલીને કાંઈ નામ આપવું હોય, તો તેને જ્ઞાતા-શૈલી કહી શકાય. જ્ઞાત એટલે ઉદાહરણ અથવા દર્શાવ. ભગવાન મહાવીર કાંઈ કહે એટલે સાથે કાંઈક દર્શાવ હોય જ. એ દર્શાવો એવાં રાત્રક તથા લોકપ્રિય થઈ પડ્યાં હતાં કે, ભગવાનના શિષ્યોએ તેમણે કહેલાં એવાં એવાં દર્શાવોને ભેગાં કરીને એક સ્વતંત્ર સૂત્ર જ બનાવ્યું છે, અને તેનું નામ પણ આપ્યું છે : જ્ઞાતાધર્મકથા.” તે નામના બે અર્થ થાય છે : એક — ‘જ્ઞાતૃવંશી મહાવીરે (જ્ઞાતાએ) કહેલી ધર્મકથાઓ’, અને બીજો — ‘જ્ઞાતો એટલે કે ઉદાહરણો અને ધર્મકથાઓનું સૂત્ર.’ એ બેય અર્થમાં ઉપર મહાવીરની ઉપદેશશૈલીને જ્ઞાતા-શૈલી કહી છે.* નીચે તેમનો એક ઉપદેશ-પ્રસંગ આપો. ઉત્તાર્યો છે, તે ઉપરથી તેમની શૈલીનો કાંઈક ખ્યાલ આવશે. તે પ્રસંગ ઉત્તરાધ્યયન સૂત્રમાં સાતમા અધ્યયન તરીકે સંધરાયો છે.

“લોકો અતિથિ આવે તે પ્રસંગે જિજ્ઞાસી સારુ પોતાના આંગણમાં ઘેટા પાળે છે, તથા તેને ચોળા અને જવસ ખવરાવી-ખવરાવીને પુષ્ટ કરે છે. તે ઘેટા તૃપ્તિપૂર્વક બધું ખાઈ-ખાઈ, મોટા પેટવાળો અને વિપુલ દેહવાળો બને છે. પરંતુ તે જાણતો નથી કે, અતિથિ આવે સારે કપાવા માટે પોતે તૈયાર થઈ રહ્યો છે !

“તેવી રીતે અજ્ઞાની મનુષ્ય પણ સ્ત્રીપ્રધાન કામભોગો ભોગવતો, મહાઆરંભો અને પરિગ્રહો કર્યાં કરતો, તથા પોતાના

* મહાવીરે કહેલી કેટલીક દર્શાવ-કથાઓ માટે ભુજો આ અર્થનો ખંડ ૩ નો.

કામભોગો મેળવવા લૂંટફોટો, ચોરી, જૂક, ફૂરતા અને શક્તાનો આશરો લેતાં પશુ ન ખચકાતો વિહરે છે. બકરાનું ખરું થયેલું માંસ ખાઈ-ખાઈ, સુરા પી, તે રાતોમાતો, દુંદવાળો તથા લોહી-બરેલો લાલચોળ થયાં જાય છે. પરંતુ તે મૂઠ મનુષ્ય જાણતો નથી કે પોતે નરકમાં કપાવા માટે તૈયાર થઈ રહ્યો છે.

“પછી આસન, શયન, વાહન, ધન અને બીજા કામો ભોગવીને, દુષ્ટપ્રાપ ધનને પાછળ મૂકીને, તથા ધણું પાપ ભેગું કરીને, આ દૃશ્યમાન જગત અને તેનાં સુખોની જ પહોંચવાળો તે પ્રાણી, અતિથિ આવ્યે શોક કરતા ઘેટાની પેઠે, મૃત્યુ સમયે શોક કરે છે. ત્યારબાદ આયુષ્યનો ક્ષય થયે, પરવશ બની, તે અંધારી આસુરી દિશામાં જાય છે, તથા આપત્તિ અને વધ જેમાં મુખ્ય છે એવી નરકની અને પશુપખી આદિની અધમ યોનિઓ પામે છે. એક વાર એ દુર્ગતિમાં ગયા પછી, તેમાંથી બહાર આવવું ઘણા લાંબા કાળ સુધી અશક્ય છે.

“તે માણસ કોના જેવો છે? પેલા મૂખ જેવો, કે જે કોડી સાટે હજાર રૂપિયા ગુમાવી આવ્યો. એક માણસ હજાર રૂપિયાં કમાઈ પોતાને દેશ પાછો ફર્યો. રસ્તામાં તેને એક સંધનો સાથ મળી ગયો. તેણે પોતાના હજાર રૂપિયામાંથી એક રૂપિયો વટાવીને વાટખર્ચીં સારુ કોડીઓ લીધી, અને તેટલા વડે જ મુસાફરી પૂરી કરવી એવું નક્કી કર્યું. પરંતુ એક વખત રસ્તામાં જ્યાં તે ખાવા બેઠો હતો, ત્યાં એક કોડી ભૂલી ગયો. થોડે દૂર ગયા બાદ બીજો પડાવ નાખ્યો ત્યારે તે વાતની તેને ખબર પડી. તેણે વિચાર્યું કે, એ એક કોડી માટે બીજો રૂપિયો વટાવવો પડશે. માટે મારા રૂપિયા એક ઠેકાણે દાટી દઈ, જલદી જલદી પેલી કોડી લઈ આવું તે રૂપિયા ફાટતો હતો, તેટલામાં કોઈએ તેને જોયો. એટલે તેના ગયા પછી તેણે તે રૂપિયા તેની ગેરહાજરીમાં ત્યાંથી કાઢી

લીધા. પેણે પણ પેલી કાઠી કાઠએ ઉપાડી લીધેલી, એટલે તેનાં તો કાઠી અને રૂપિયા બંને ગયાં !

“ અરે, કેરી સાટે રાજ્ય તેમજ જીવ બંને ખોનાર રાજાનેા દાખલો જ જીએને ! તે રાજાને ઘણી કેરીઓ ખાવાથી વિષૂચિકા રોગ થયો. વૈદ્યોએ મહામહેનતે તે દૂર કર્યો; પણ ભવિષ્યમાં કદી કેરી ન ખાવી, એવી તેને તાકીદ આપી. પરંતુ ખીજું સર્વ રાજ્યસુખ ભોગવતો હોવા છતાં, તેનું મન કેરી માટે ઝાવાં નાખતું. છેવટે એક દિવસ મન કાજૂમાં ન રહેતાં તેણે પુષ્કળ કેરીઓ ખાઈ લીધી અને જાન તેમજ રાજ્યસુખ ખોયાં.

“ સંસારના મૂઢ લોકો પણ ૧૦૦ વર્ષ કરતાં ઓછા આયુષ્યનાં તુચ્છ માનુષી કામસુખો માટે હજાર ગણાં ઉત્તમ દેવી આયુષ્યવાળાં કામસુખો કે કાયમનું નિર્વાણસુખ ગુમાવે છે.

“ ત્રણ વાણિયાની વાત છે. એકસરખી મૂડી લઈને ત્રણે જણુ વેપાર કરવા નીકળ્યા. તેમાંનો એક જણુ મૂડી ઉપરાંત ઘણો લાભ મેળવી પાછો આવ્યો; બીજો મૂળ મૂડી સાથે જ પાછો આવ્યો, અને ત્રીજો તો મૂડી ખોઈને જ પાછો આવ્યો. તેની પેઠે સંસારના લોકો પણ ત્રણ પ્રકારે વર્તે છે : કેટલાક વિપુલ સદાચાર, શીલ અને વિશેષતાવાળા પુરુષાર્થી લોકો સત્કર્મ કરી, પહેલા વાણિયાની પેઠે, મૂળ મૂડી (મનુષ્યપણા) ઉપરાંત (દેવપણાનો) લાભ પામીને મરી જાય છે; બીજા કેટલાક સામાન્ય લોકો સદાચરણ અને સુવ્રતો આચરી, બીજા વાણિયાની પેઠે મૂળ મૂડી સાથે જ (ફરી પાછું મનુષ્યપણું પ્રાપ્ત થાય તેટલું પુણ્યકર્મ કરી) મરી જાય છે; ત્યારે કેટલાક અજ્ઞાની અને દુરાચારી લોકો, ત્રીજા વાણિયાની પેઠે મનુષ્યપણું પણ હારી બેસે છે, અને નવે જન્મે નરકગતિ કે પશુજન્મ જ પ્રાપ્ત થાય તેવાં કર્મ બાંધીને મરે છે.

“ માટે હાનિલાભનો વિચાર કરી, જીવિશાળા પુરુષે પોતાના ઐહિક જીવનનો સદુપયોગ કરવો જોઈએ.”

ગૃહસ્થેને સહેજે પરિચિત એવા દાખલા-દલીલોથી ભરેલો, તથા રોજિંદાં ધરગથુ વિશેષણોની ઝમકવાળો કેવો હૃદયગમ ઉપદેશ ! પરંતુ એ ઉપદેશના શબ્દ-કુસુમો પાછળ જે કઠોર, અનુભવી, તથા વિજયી નીવડેલા વીર-જીવનની સુવાસ રૂપી સૂક્ષ્મ પ્રેરણા હતી, તેનું વર્ણન શી રીતે કરી શકાય ? જેણે પોતાના તપસ્યાજીવનમાં ભારેમાં ભારે તથા અસહ્યમાં અસહ્ય કष्टો તથા વિધ્નો અનુભવ્યાં છે, — તેમને કૃદ્ધની માળાની પેઠે ધારણ કરી, લીલામાત્રે ફેંકી દીધાં છે, તે આણસ જ સહેલાઈથી તથા હસતાં હસતાં સુખશીલ ગૃહસ્થેને તથા રાજવંશીઓને કઠોર તપસ્યા-જીવન માટે આમંત્રી શકે, તથા તેમનામાં તે માટે જોઈતા ઉત્સાહ પ્રગટાવી શકે.

અને બન્યું પણ તેમજ. ભગવાનનો ઉપદેશ સાંભળી, મેઘકુમાર ધણો ખુશ થયો, સંતોષ પામ્યો, અને જાણે પોતાનું અંતર ઊઘડી ગયું હોય તેવી પ્રસન્નતા અનુભવવા લાગ્યો. ભગવાનને વારંવાર નમસ્કાર કરી, તેમની ઉપાસના કરતો તે કહેવા લાગ્યો :

‘ હે ભગવન્ ! તમારું કથન મને ગૂઝ્યું છે; તેમાં મને રુચિ થઈ છે, વિશ્વાસ થયો છે તથા તે પ્રમાણે પુરુષાર્થ કરવા હું ઇચ્છું છું. હે ભગવન્ ! તમે જે કહ્યું છે, તે ખરેખરું જ કહ્યું છે. હે દેવાતુપ્રિય ! હું મારાં માતૃપિતાની સંમતિ લઈ આવું, અને પછી તમારા સહવાસમાં રહી, તમારી આજ્ઞા પ્રમાણે વર્તુ’.

ભગવાને જવાબ આપ્યો : ‘ હે દેવાતુપ્રિય ! તને સુખ થાય તેમ કર; પ્રતિબંધ ન કર.’

આ પ્રમાણે વાતચીત કર્યા પછી મેઘકુમાર રથમાં બેસી, પોતાને આવાસે ઉતાવળો ઉતાવળો આવ્યો, તથા પોતાનાં માતૃ-પિતાને નમસ્કાર કરીને કહેવા લાગ્યો :

“હે માતપિતા ! હું આજે ભગવાન મહાવીર પાસે જઈને તેમનો ઉપદેશ સાંભળી આવ્યો. તે મને ખૂબ ગમ્યો છે.”

માતપિતા તે વાત સાંભળી, ઘણાં ખુશી થયાં અને બોલ્યાં :
 ‘તું તો ધન્ય છે, સંપૂર્ણ છે, કૃતાર્થ છે, તથા ચતુર છે, જેથી ભગવાનનો ધર્મ સાંભળી તને તેમાં શ્રદ્ધા ધર્મ.’

પછી મેઘકુમારે કહ્યું, ‘હે માતપિતા ! મને ભગવાન મહાવીરના ઉપદેશ પ્રમાણે વર્તવાની અને તેમના સહવાસમાં રહેવાની પ્રાણ ધર્યા છે; તો હું તમારી અનુમતિથી તેમ કરવા ધર્યું છું.’

કાંઈ વાર નહીં સાંભળેલું એવું આ વચન સાંભળતાં જ ધારિણી માતા મૂર્છિત થઈને જમીન ઉપર ઢળી પડી, તથા તેનું શરીર પરસેવાથી રેખજેખ થઈ ગયું. અનેક પ્રકારના શીતો-પચારથી થોડી વારમાં મૂર્છા વળતાં જ તે રોતી રોતી શોક કરતી અને વિધાપ કરતી બોલી :—

‘હે જાયા ! તું મારો એકનો એક વહાલો પુત્ર છે, મારા વિશ્વાસનું સ્થાન છે, અને ઘરમાં રતન જેવો છે. હે જાયા ! તારો વિયોગ એક ક્ષણવાર પણ સહન કરવો એ મારે માટે મુશ્કેલ વાત છે. માટે હે જાયા ! મારા તરફ નજર કરીને, હું છત્ર ત્યાં સુધી એવું કાંઈ કરવાનો ખ્યાલ છોડી દઈ, વિપુલ એવા આ માનુષિક કામભોગોને યથેચ્છ ભોગવ્યા કર; મારું અવસાન થયા બાદ, જ્યારે તું પરિપક્વ વયનો થાય, અને તારો વંશવેલો સારી રીતે વધ્યો હોય, ત્યારે સર્વથા નિરપેક્ષ બનીને તું શ્રમણભગવાન મહાવીર પાસે મુંડ થઈને ગૃહત્યાગી થજો.’

મેઘકુમાર બોલ્યો : ‘હે માતા ! તમે જે કહ્યું છે તે બરાબર છે. પણ મનુષ્યનો દેહ પાણીના પરપોટા જેવો અધ્રુવ છે, અનેક ઉપદ્રવોથી ઘેરાયેલો છે, રોગ વગેરે અનેક વિકારો પામનારો છે, તથા પહેલાં કે પછી તેને અવશ્ય

છોડવાનો જ છે. આપણા બધામાથી પહેલું કોણ જશે અને પછી કોણ જશે, તેની પણ કોઈને ખબર નથી, માટે હે માતા! તમે અનુમતિ આપો, તો મળેલા મનુષ્યમવને સાર્થક કરવા હું પ્રયત્નશીલ થાઉં. હે માતા! તમે જે કામભોગો ભોગવ્યા કરવાનું કહ્યું, તે તો હવે મને અશુચિ, અશાશ્વત, ધૃણુરૂપદ, અધ્રુવ, અનિયત, નાશવંત, તથા પહેલાં કે પછી અવશ્ય તજવા પડે તેવા સમગ્રનય છે. એટલે તે બધા હવે મને આનંદ આપી શકે તેમ નથી. વળી તે બધા ભોગો પણ નાશવંત છે, તેમ જ હું પહેલાં જઈશ કે તે જશે તે પણ કહી શકાતું નથી.’

આ પ્રમાણે કામભોગોની લાલચથી પોતાના પુત્રનો નિશ્ચય કરે તેમ નથી એમ જોતાં તેને ભય બતાવતાં માતાએ કહ્યું: ‘હે જાયા! નને ખબર નથી કે ભગવાન મહાવીરના માર્ગને અનુસરવું એ તો લોભના ચણા ચાવવા જેવું છે એ તો વેળુના કોળિયા છે, ધસી આવતી ગંગાના પૂરમાં સામે વહેણે તરવાનું છે, અને ખાંડાની ધારે ચાલવા જેવું છે. હે જાયા! ત્યાં લૂપ્તસૂકું ખાવાનું છે, અમે કાટ્યા-તૂટ્યાં કપડાં પહેરવાનાં છે. અરણ્યમાં, મસાણામાં, ખડેરમાં, કોઢમાં કે એવા જ કોઈ બીજા ભાગ્યા તૂટ્યા મકાનમાં રહેવાનું છે; ટાઢ અને તડકો સહેવાનાં છે, ભૂખ અને તરસ વેઠવાનાં છે; વાત-પિત્ત-કફના વિકારોથી થયેલા અનેક રોગોને સમભાવે સહેવાના છે. આહાર માટે પણ ઘેરઘેર ભટકીને ભિક્ષા માગવાની છે; અને ‘વધ્યુઘટચુ’ માગી લાવી એક વાર ખાવાનું છે. તું તો રાજકુમાર છે, સુખમાં જીછરેલો છે, તારાથી આ બધું શી રીતે સહન થશે?’

માતાએ દેખાડેલો ભય સાંભળીને મેઘકુમારે ગંભીરતાથી જવાબ આપ્યો: ‘હે માતા! તમે જે કહ્યું, તે બરાબર છે; પણ એ ભય તો કાયરને માટે છે. જે આ લોકમાં આસક્ત

છે, અને જેને પરલોકની દરકાર નથી, તે એવા ભયોથી હતાશ થઈ, પોતાના નિશ્ચયનો ત્યાગ કરે. પણ જે માણસ ભગવાનના પ્રવચનમાં શ્રદ્ધાયુક્ત, વિશ્વાસયુક્ત અને આદરભુક્ષિવાળો છે, તેવો સ્થિર, નિશ્ચિત અને પ્રયત્નશીલ પુરુષ એવા ભયોથી જરા પણ ન ડરતાં ગમે તેવી દુષ્કર વસ્તુ પણ સાધ્ય કરી શકે છે. માટે હે માતા ! તમે મને અશક્તિ હૃદયે ભગવાન મહાવીર પાસે જઈ પ્રવચના લેવાની અનુમતિ આપો.'

આટલાટલું સમજાવ્યા છતાં જ્યારે મેઘકુમાર પોતાના હૃદય સંકટપથી ન ચાલ્યો ત્યારે છેવટે માતાએ તેને જણાવ્યું, 'હે પુત્ર' બીજું તો કંઈ નહીં, પણ તારી એક દિવસની રાજ્યશ્રી નજરે જોવાની મારી ઇચ્છા છે.'

હવે રાજ્ય શ્રેણિકને જવાળ આપવાનો આવ્યો. તે રાજાનું ઘડતર જુદા જ પ્રકારે થયું હતું. નાની ઉંમરથી સંસારની ધણી લીલી-સૂકી જોવાનો પ્રસંગ તેને મળ્યો હતો. એટલે એક બાળુ છેવટે પ્રાપ્ત થયેલી રાજ્યલક્ષ્મીમાં તેની આસક્તિ જેમ વધારે હતી, તેમ અત્યાર સુધીના જીવન દરમ્યાન વિવિધ સાધુસંતાની ભક્તિ અને સેવાશુશ્રૂષાને કારણે તેના મનમાં સાધુજીવન પ્રત્યે આદરભાવ પણ જન્મ્યો હતો. તે જાતે સાધુ ન થયો, અને સંસારી જીવનમાં જ રિખાધ ને કમોતે મર્યો, એ જુદી વાત છે; પરંતુ પોતાનું કુટુંબ તેમજ પ્રજાવર્ગ સાધુ-સંન્યાસીઓની સેવ્યતા કરી, સાચું ધર્મરહસ્ય સમજે તથા જીવનમાં પ્રાપ્ત કરે, તો તેથી તેને આનંદ જ થતો. જીવનભર તેણે પોતાની જ કેટલીય રાણીઓ, પુત્રો, તથા પ્રજાવર્ગનાં ગરીબ-તવંગર સ્ત્રી-પુરુષને યોગ્ય સંન્યાસી-સાધુ દ્વારા દીક્ષિત થતાં રોક્યાં નથી; બિલકુલ તેમને યોગ્ય મદદ કરી ઉત્તેજન આપ્યું છે. તે બધી વાત આગળ યથારથાને આવશે. મેઘકુમારની બાળ્યતમાં પણ તેણે તેમજ કયું. તેણે ભારે ઠાઠમાફથી મેઘકુમારનો રાજ્યાભિષેક કર્યો, તથા તે વખતે એમ

પણ કહ્યું કે, ‘હે પુત્ર! તારો વિનય થાઓ! તું આ સમસ્ત મગધનું આધિપત્ય કાયમને માટે ભોગવતો, રાજ ભરતની પેઠે રાજ્ય કર અને સંસારમાં જ રહે.’

પરંતુ મેઘકુમાર થોડો લોભાવાનો હતો! તેણે તો રાજ્ય થઈને પહેલો હુકમ એ જ કર્યો કે, ‘બળરમાંથી જૈન સાધુ રાખે છે તેવું રજેયણું અને પાત્ર લઈ આવો, તથા મારા કૈશ કાપવાને હળમ ખોદાવો!’

હળમે કાપેલા કૈશ માતાએ રોતાં રોતાં માનવૃત્તિથી સાચવીને લઈ લીધા, અને સહારણા દાખલ રતના દાખડામાં બંધ કરી ઓશિકા નીચે રાખ્યા. પછી પુત્રને યથાવિધિ મહાવીર આગળ રજૂ કરીને કહ્યું, ‘હે દેવાનુપ્રિય! આ મેઘકુમાર મારો એકનો એક પુત્ર છે, પ્રાણ્યસમો છે, તથા મારે માટે ઉંબરાના પુષ્પ સમો દુર્લભ છે. જેમ કમળ કાદવમાં થાય છે અને પાણીમાં વધે છે, પણ કાદવની રજથી કે પાણીના ખિંકુથી લેપાતું નથી; તેમ કામોમાં થયેલો અને ભોગોમાં વધેલો આ મેઘકુમાર આપનો ધર્મોપદેશ સાંભળી હવે કામ અને ભોગરસથી ખરડાવા ઇચ્છતો નથી. સંસારના ભયથી તે ઉદ્દિગ્ધ થયો છે, તથા આપની પાસે રહી, મુંડ થઈ, ઘર છોડી, સાધુ થવા ઇચ્છે છે. માટે તેને શિષ્ય-ભિક્ષા તરીકે સ્વીકારો.’

ત્યાર બાદ મહાવીરે તેનો સ્વીકાર કરતાં, માતા ગળગળી થઈને છેલ્લાં વાક્ય બોલી : ‘બેટા! આ માર્ગમાં યત્ન કરજો, પરાક્રમ કરજો; લેશ પણ પ્રમાદ ન કરીશ. તારા દાખલાથી અમે પણ આ માર્ગે વિચરીએ એવું થશે!’

સસારી સખધીઓ પાછાં ફર્યા; હવે સુકુમાર મેઘકુમારને એકલા પોતાનો માર્ગ કાપવામાં આવ્યો. મહાવીર તેમજ તેમની સાથેના સાધુસમુદાયનો ઉતારો ગુણશિલ ચૈત્યમાં હતો. રાત્રે સૂતી વેળા મેઘકુમારનું સ્થાન એક છેલ્લું ઝાપા પાસે આવ્યું.

પરંતુ આખી રાત લઘુશંકા, શૌચ ઇત્યાદિ કારણે કોઈ ને કોઈ સાધુ ત્યાં થઈને જન-આવ ક્યાં જ કરે, એટલે તેમના પગ કે હાથની ઠેસો વાગી-વાગીને તથા તેમના જવરઅવરથી ઊડતી ધૂળને કારણે મેઘકુમાર તે રાત્રે જરા પણ ઊંઘી શક્યો નહીં.

ત્રિશુલ જેવા પ્રતાપી રાજાનો કુમાર ! આવી ધૂળ તેમજ ઠેસો તેને સહન કરવાની ? તેને વિચાર આવ્યા જ કર્યો કે, ‘આ સાધુઓ જ્યારે હું રાજમહેલમાં હતો ત્યારે મારો આદર કરતા, મતકાર કરતા, સન્માન કરતા, અને મને સારી રીતે બોલાવતા; પરંતુ રાજકુમાર મટી, હું તેમના જેવો મૂડિયો થયો એટલે મારો આદર કરવાને બદલે વારંવાર મારી પથારી આગળથી આવ-જા કરી મને લગીરે ઝંપવા દેતા નથી. માટે આવતી કાલે સવારે હું તો જગવાન મહાવીરની રજા લઈ, મારે ઘેર પાછો આવ્યો જઈશ.’

મેઘકુમારે આવા વિચારમાં જેમ તેમ કરીને રાત વિતાવી. સવાર થતાં જ તે સીધો મહાવીર પાસે ગયો. મહાવીરે તેના મનના વિચાર કળી જઈ તરત કહ્યું, ‘મેઘ ! તને રાત્રે નિદ્રા નથી આવી લાગતી. આટલા મોટા સમુદાયને છેડે તારી બેઠક હોવાથી, તથા ત્યાં થઈને શ્રમજીની આવજા થતી હોવાથી તને ઊંઘ ન આવે એ બનવા જોગ છે. પણ તેથી તારે મૂઝાવાનું કે બેઠક કરવાનું કારણ નથી.

કારણ કે :—

‘તને યાદ પણ નહીં હોય, પણ હું બરાબર જાણું છું કે, આજથી ત્રીજા ભવમાં હાથીઓના રાજા સુમેરુપ્રભના અવતારમાં તું વૈતાલ પર્વતની તળેટી આગળ રહેતો હતો. તારે અનેક પ્રિય હાથણીઓ તથા બચ્ચાં હતાં. તે જન્મમાં તું અત્યંત કંદર્પશીલ તથા કામભોગમાં આસક્ત હોવાથી નિરંતર તારી પ્રિય હાથણીઓને લઈ પહાડો, નદીઓ,

વનરાજીઓ, પુષ્કરણીઓ વગેરે રમણીય સ્થળોએ અનેક પ્રકારના વિલાસ કરતો ફરતો હતો.

‘એવામાં એક વાર જેઠ મહિનામાં અકસ્માત મોટી ઝાંધી ચડી આવી; અને પરસ્પર ધસાતાં-અથડાતાં ઝાડોમાંથી દાવામિ શરૂ થયો, તથા ચારે બાજુ ફેલાયો. તારા ટોળાની બધી હાથણીઓ અને હાથીઓ ગબરાટથી ચારે દિશામાં નાસતો તારાથી છૂટાં પડી ગયા, અને તું પણ દોડતો દોડતો કીચડવાળા તળાવમાં કળા ગયો. તે વખતે તારા એક વૈરી હાથીએ તારા ઉપર વેગથી હલ્લો કર્યો; અને ભૂખેતરસે અધમૂઓ થઈ ગયેલો તું તેના તીક્ષ્ણ પ્રહારથી લાંબો વખત તીવ્ર વેદના ભોગવીને મરણ પામ્યો.

‘ખીજે જન્મે તું વિખ્ખગિરિની તળેટીમાં ફરી વાર હાથીઓનો રાજ થયો. તે જન્મમાં પણ તું કામોન્મત હતો; એકવાર ત્યાં પણ દાવાનળ સળગતાં તું દોડતો દોડતો કેઈ સુરક્ષિત સ્થળે જઈ પહોંચ્યો. ત્યાં ગયા પછી તને પૂર્વજન્મની તેવા દાવાનળની સ્મૃતિ થઈ આવી, અને તને વિચાર આવ્યો કે, આવા દાવાનળો જંગલોમાં વારંવાર લાગ્યા કરે છે; માટે તેવે પ્રસંગે કામ આવે તેવું એક સુરક્ષિત સ્થાન તૈયાર કરી રાખવું. જેઈ એ એમ માની તે નદીના દક્ષિણ કાંઠાના એક લાંબા વિસ્તારને ઝાડ-પાન-ઝાંખરાં વગેરે દૂર કરીને દાવાનળથી સુરક્ષિત બનાવ્યો; અને ત્યાર પછી તું તે સ્થાનની નજીકમા જ રહેવા લાગ્યો.

‘એવામાં ફરીથી એક ભયંકર દાવાનળ સળગી ઊઠ્યો. તે તૈયાર કરેલા સુરક્ષિત સ્થાન આગળ તું જઈ પહોંચે ત્યાર પહેલાં તો તે સ્થાન દાવાનળમાંથી નાસી છૂટેલાં વાઘ-વરુ-સિંહ વગેરે અનેક જંગલી પ્રાણીઓથી ખીચોખીચ ભરાઈ ગયું. તને તો માંડ માંડ ઊભા રહી શકાય તેટલી ધણી સાંકડી જગા ત્યાં મળી.

‘થોડી વાર તેમ ઊભા રહ્યા બાદ તને શરીરે ખંજવાળ આવી, એટલે તેં એક પગ ઊંચો કર્યો. એટલામાં બીડથી હડસેલો ખાઈને એક સસલો તે પગની જગાએ ગબડીને ખેંચી ગયો. જ્યારે તું તારો પગ પાછો નીચે મૂકવા ગયો, ત્યારે તેં સસલાને પગ નીચે આવી ગયેલો જોયો. તેના ઉપર દયા આવતાં તું તારો પગ એમ ને એમ ઊંચો રાખીને જ ઊભો રહ્યો.

‘દાવાનળ અઢી દિવસ સળગ્યા કર્યો. તેટલો વખત તું પણ ત્રણ પગે જ અખંડ ઊભો રહ્યો. દાવાનળ શમતાં જ્યારે બધા પ્રાણીઓ ત્યાંથી આસપાસના જંગલમાં ચાલી ગયાં, ત્યારે તું પણ ત્યાંથી જવાનો વિચાર કરી પગ ઉપાડવા ગયો; પરંતુ અઢી દિવસથી ત્રણ પગે ઊભો રહી અકડાઈ ગયો હોવાથી પૃથ્વી ઉપર જોરથી ગબડી પડ્યો, અને ત્રણ દિવસ તીવ્ર વેદના ભોગવી મરણ પામ્યો.

‘તે જન્મે તેં બતાવેલી ભૂત-દયાને કારણે, આ જન્મે તું શ્રેષ્ઠિક રાજાનો પુત્ર થયો છે. હવે તું આત્માનો ધાત કરનારા ભોગવિદ્યાસો છોડી મારી પાસે શ્રમણ થયો છે. તારામાં હવે પહેલાં કરતાં^૧ વધુ બલ, વીર્ય, પુરુષાર્થ, પરાક્રમ અને વિવેક છે. તો પછી પશુચોરોનાં પણ આટલો સમભાવ અને સહનશક્તિ બતાવ્યા પછી, આ વખતે તું શ્રમણોની અગ્નણતાં વાગતી ઠેસો માત્રથી કે તેમની જવર-અવરથી ઊડતી ધૂળ વડે જ આટલો બધો વ્યાકુળ થઈ જાય, એ તને શોભે ખરું?’

ભગવાન મહાવીરની આ પ્રમાણે કરુણા તથા દાખલા-દલીલથી ભરપૂર ઉક્તિ સાંભળીને મેઘકુમારનું ચિત્ત શાંત થયું, પ્રસન્ન બન્યું અને ઉત્સાહિત થયું. તેની આંખમાં હર્ષાશ્રુ આવ્યાં, અને તેને આખા શરીરે રોમાંચ થયો. ભગવાનને

૧. પૂર્વની પશુચોરોનાં કરતાં.

મંદન નથા નમસ્કાર કરી તે જોડ્યો, ‘હે ભગવન! આજથી મારું આ શરીર બધા જ સંતત્રમણોની સેવામાં સમર્પુ’ છું.’

ત્યાર બાદ તે ફરીથી પોતાના સયમજીવનમાં ઉત્સાહી બન્યો, તથા છેક છેવટે રાજગૃહના વિપુલ પર્વત ઉપર અંતિમ તપ વડે જીવનનો અંત લાવી દેવગતિ પામ્યો.

૫. કુમાર નંદિષેષુ

ભગવાન મહાવીરના રાજગૃહના પ્રથમ વર્ષોવાસ દરમ્યાન અનેક સ્ત્રી-પુરુષો તેમનાથી આકર્ષાઈ, તેમનાં અને તેમના માર્ગનાં અનુયાયી બન્યાં. મેઘકુમારની પેઠે શ્રેષ્ઠિક રાજાનો બીજો પુત્ર કુમાર નંદિષેષુ પણ ભગવાન પાસે દીક્ષા લેવા તત્પર થયો. એ કુમાર કંઈ રાણીનો પુત્ર હતો તે નોંધાયું નથી. પરંતુ તેનું નામ સેત્રનક હાથી સાથે સંકળાયેલું હોઈ, અમર બન્યું છે; કારણ કે, શ્રેષ્ઠિક રાજાનો એ સેત્રનક હાથી, કે જે પછીથી મગધ અને વૈશાલી વચ્ચેના ધૈર સંગ્રામનું એક નિમિત્ત બન્યો, તેને વશ કરી આપનાર નંદિષેષુ કુમાર જ હતો.

જંગલી હાથીઓના એક ટોળાનો નાયક હાથી પોતાના ટોળામાં, કેઈ નર બચ્ચાને જીવતો રહેવા દેતો નહીં—એ બીકે કે, હું ધરડો થયો હોઈશ, ત્યારે તે મને મારી નાખી, મારી હાથણી-ઓનો સ્વામી બનવા પ્રયત્ન કરશે. પરંતુ એક હાથણી પ્રસવકાળ આવ્યો ત્યારે તે ટોળામાંથી છૂટી પડીને એક તાપસોના આશ્રમમાં જઈ પહોંચી. ત્યાં પ્રસવ કર્યા બાદ પોતાના પુત્રને તે તાપસોની સંભાળ નીચે રાખી, તે પાછી પોતાના ટોળામાં ચાલી આવી.

તપસ્વીઓનાં પ્રેમ અને સંભાળ હેઠળ ઊછરતો એ હાથી ભારે ક્રીડાશીલ, સમજણો તથા બળવાન થયો. તાપસે ની સાથે તે પણ સૂંઢમાં જળ ભરી-ભરીને આશ્રમનાં વૃક્ષો સીચતો. મદમાં આવ્યા બાદ તેણે યુદ્ધ કરીને પેલા ચથપતિ હાથીને મારી નાખ્યો. પરંતુ ત્યાર બાદ તે જંગલી બની ગયો, અને

અરણ્યમાં સૌને ભય તથા ત્રાસરૂપ બન્યો. તેને હરેક પ્રકારે રાજા શ્રેણિકને પટ્ટહસ્તી બનવાને યોગ્ય વિચારી, તાપસોએ રાજા શ્રેણિકને તે વિષે ખબર આપી. રાજા તો હાથીના રસિયા હોય જ. તેના માણસોએ જઈ તે હાથીને પકડી આણ્યો. પરંતુ તે બધાં બંધનો તોડી છૂટા થયો, અને ફરી જંગલમાં નાઠો. આ વખતે તો શ્રેણિક રાજા પોતે પોતાના પુત્રો સહિત તેને પકડવા દોડ્યો, કારણ તે પણ હાથીને સર્વ લક્ષણો યુક્ત જોઈ તેના ઉપર ખુશ થયો હતો. પરંતુ કોઈથી કેમે ક્યો તે હાથી હાથ આવ્યો નહીં. છેવટે કુમાર નંદિષેણે તેને વશ કર્યો, અને તેનું જંગલીપણું છોડાવ્યું. ત્યારથી શ્રેણિકે તે હાથીને પોતાનો પટ્ટહસ્તી બનાવ્યો.

એ નંદિષેણે કુમારે હવે શ્રેણિક રાજા પાસે સાધુ થવાની પરવાનગી માગી. સૌ કોઈ તેના સ્વભાવ વગેરેથી પરિચિત હતાં. તેથી બધાંએ તેને ઉતાવળ ન કરવા સમજાવ્યો. પરંતુ ‘હું તપ આદિથી મારા સ્વભાવને, સંસ્કારોને તેમજ ટેવોને વશ કરી લઈશ,’ એવો દુરાગ્રહ રાખી તે છેવટે ભગવાન પાસે જઈ સાધુ થયો જ.

ત્યાં બાદ તેણે પરાક્રમ પણ પોતાના દૃઢ નિશ્ચયને અનુરૂપ જ બતાવ્યું. પરંતુ તેનામાં વારંવાર ભોગની વાસનાઓ પ્રબળ થઈ બેઠતી. તે વખતે તે મુનિ વધારે ને વધારે તપ ઉપવાસ આદિથી દેહને દંડવાનો પ્રયત્ન કરતો. કેટલીક વાર તો તે હતાશ થઈ આત્મઘાત કરવા તત્પર થતો.

છેવટે એક વખત પોતે કરેલા છ ટંકના ઉપવાસનું પારણું કરવા ભિક્ષા માગતો તે એક વેશ્યાના ઘર આગળ જઈ ચડ્યો. બારણે બિભા રહી, સાધુઓના વિધિ પ્રમાણે તે ‘ધર્મલાભ’ એવું બોલ્યો. પેલી વેશ્યા મળકમાં હસતી હસતી બોલી, ‘મહારાજ! અમારે વેશ્યાઓને તો અર્થલાભ બસ છે, ધર્મલાભની શી જરૂર છે?’

તેના મળકના બોલ સાંભળી, નંદિષેણ મુનિને જરા ગુસ્સા જેવું થઈ આવ્યું. આ બાપડી મને શું હસતી હશે, એમ કહી, તેમણે પોતાના તપના બળથી તે વેશ્યાના ધરમાં રતનનો ઢગલો કરી દીધો, અને કહ્યું, 'લે અર્થલાભ પણુ!'

પેલી વેશ્યા આ સાહુની આવી દિવ્ય સંપત્તિ જોઈ છક થઈ ગઈ; નંદિષેણનું શરીર પણુ છેવટે તો રાજકુમારનું હતું. તેની કંતિમાં હવે તપનું તેજ પણુ મળ્યું હતું; એટલે પેલી વેશ્યા તેના સ્વરૂપ ઉપર પણુ મોહિત થઈ ગઈ. તે તરત નંદિષેણનો હાથ પકડી તેમને ધરની અંદર ખેંચી ગઈ; અને બોલી, 'નાથ! તમે ધર્મલાભ તથા અર્થલાભ તો કરાવ્યો, તે માટેની તમારી દિવ્ય શક્તિ પણુ તમે ખતાવી; પરંતુ હવે તો હું તમારી પાસેથી બોગલાભ પણુ ધર્યું છું. તમે આટલા સમર્થ તપસ્વી છો, તો તમને મારી એટલી માગણી પૂરી પાડતાં કાંઈ મુશ્કેલી પડવી ન જોઈએ. ઉપરાંત હું તો સ્ત્રીજાતિ પણુ કહેવાઉં. એટલે અબળાજાતિનું રક્ષણ તો પુરુષ જેવા પુરુષે થોડુંક ધસાઈને પણુ કરવું જોઈએ, એ યોગ્ય કહેવાય. જો તમે ના પાડશો, તો તમારા દેખનાં જ મારા પ્રાણ તમારા ચરણમાં ત્યજીશ, એની ખાતરી રાખજો.'

છેવટે સ્વભાવ જીત્યો! નંદિષેણ તેની પાસે રહેવા તૈયાર થયા; મન એ રીતે મનાવ્યું કે, ત્યાં રહીને પણુ રાજ ઓછામાં ઓછા દશ જળુને તો ધર્મોપદેશથી પ્રતિબોધ પમાડીને દીક્ષા માટે ભગવાન પાસે મોકલીશ, અને ત્યાર બાદ જ ભોજન કરીશ.

ધણી વખત એ ક્રમ ચાલ્યો પણુ ખરો. પરંતુ એક વખત રસોઈ તૈયાર થઈ જવાથી પેલી વેશ્યાએ ઉપરાઉપરી સંદેશો મોકલાવ્યા છતાં નંદિષેણ આવ્યા નહીં; કારણ કે આજે નવ જળુ તો પ્રતિબોધ પામ્યા હતા, પરંતુ દસમો એક સોની કેમે કયો સંસારત્યાગ કરવા તૈયાર થતો નહોતો. પેલી વેશ્યાએ

છેવટે જાતે આવી નંદિષેણુને જમવા આવવા માટે આગ્રહ કર્યો. ત્યાર નંદિષેણુ બોલ્યા કે, હજી દશમો કોઈ ઘર છોડવા તૈયાર થતો નથી. ત્યારે પેલી વેશ્યાએ પ્રેમપૂર્વક હસીને કહ્યું, 'ત્યારે એ દશમા તમે જ થાઓ!'

નંદિષેણુ તરત જ ચમક્યા. ખીજને ગૃહત્યાગ કરવા પ્રેરવા પ્રયત્ન કરનારો હું પોતે તો ઘરમાં જ વસું છું! તરત તે આજીજી અને હાથપીટ કરતી ગણિકાને છોડી મહાવીર પાસે ચાલ્યા આવ્યા, અને પ્રાયશ્ચિત્ત સાથે તેમની પાસેથી ફરી વાર દીક્ષા ગ્રહણ કરી. ત્યાર બાદ મરતા સુધી તેમણે પોતાના વ્રતમાં આંચ આવવા ન દીધી.

૧ ગૃહસ્થધર્મ

રાજગૃહના વાસ દરમ્યાન મહાવીરની પાસે દીક્ષા લઈ ગૃહત્યાગ કરનાર એ રાજપુત્રોનાં ચરિત્ર તો આપણે જોયાં. પરંતુ મહાવીર નર્યો સાધુધર્મ નહોતા ઉપદેશતા. તેમણે સાધુઓના જ મહાવ્રતો ઉપરથી તથા તે માર્ગે લઈ જનારો ગૃહસ્થધર્મ પણ વિચારી કાઢ્યો હતો. જેઓ ગૃહત્યાગ કરી સાધુદીક્ષા લઈ શકે તેવા ન હોય, તેઓને ગૃહસ્થધર્મ ઉપદેશવામાં આવતો. શ્રેણિકરાજના અભયકુમારે ભગવાન પાસે આ વખતે ગૃહસ્થધર્મનો સ્વીકાર કર્યાની ખીના કથાઓમાં સંધારાઈ છે.

૨

ગૃહસ્થધર્મમાં પાંચ અણુવ્રત અને સાત શિક્ષાવ્રત ધારણ કરવાનાં હોય છે.

(પાંચ અણુવ્રત : જીવન સુધી મન-વચન-કાયાથી સ્થૂલ હિંસા ન કરવી તેમજ કરાવવી. [સ્થૂલ હિંસા, એટલે કે, પોતે નહીં કરેલી ગૃહસ્થપણાની મર્યાદા સચવાય તેથી વધારેની હિંસા.] ૨. સ્થૂલ અસત્ય ન બોલવું તેમજ બોલાવવું. ૩. સ્થૂલ ચૌર્ય

ન કરવું તેમજ કરાવવું. ૪. પોતાની સ્ત્રીથી જ સંતોષ રાખવો.
૫. પોતાની ઇચ્છાઓને મર્યાદિત કરવી.

[ઇચ્છાઓને મર્યાદિત કરવી એટલે શું, તેનું વર્ણન ઉપાસકદશાસ્ત્રમાં આનંદે બ્યારે ગૃહસ્થધર્મ મહાવીર પાસે સ્વીકાર્યો તે પ્રસંગે આ પ્રમાણે કરવામાં આવ્યું છે : નિધાન-વ્યાજ-ધરના વાપરમાં રાખવાની મૂડીનું પ્રમાણ મર્યાદિત કરી નક્કી કરી દેવું, તથા તેમાં વધારો કે ફેરફાર ન કરવો-કરાવવો. તે પ્રમાણે પોતે રાખવા ઠરાવેલાં ઢોરની સંખ્યામાં, જમીનના પ્રમાણમાં, ગાડાંની સંખ્યામાં, અને વહાણની સંખ્યામાં વધારો કે ફેરફાર ન કરવો-કરાવવો.]

સાત શિક્ષાવ્રત : ૧. દ્વિવ્રત—પોતાની ત્યાગવૃત્તિ પ્રમાણે પૂર્વ-પશ્ચિમ આદિ બધી દિશાઓનું પરિમાણ નક્કી કરી, તે બહાર દરેક પ્રકારના અધર્મકાર્યથી નિવૃત્તિ લેવી તે. ૨. ઉપભોગ-પરિભોગ પરિમાણ વ્રત—જેમાં બહુ જ અધર્મનો સંભવ હોય તેવાં ખાનપાન, ધરણ્યાં, કપડાં, વાસણકૂસણ વગેરેનો ત્યાગ કરી, ઓછા અધર્મવાળી વસ્તુઓનું પણ ભોગ માટે પરિમાણ બાંધવું તે. ૩. અનર્થદંડત્યાગવ્રત—પોતાના ભોગરૂપ પ્રયોજન માટે થતા અધર્મવ્યાપાર સિવાય બાકીના બધા અધર્મ વ્યાપારથી નિવૃત્તિ લેવી, અર્થાત્ નિર્રથક કોઈ પ્રવૃત્તિ ન કરવી તે. ૪. સામાયિક વ્રત—કાળનો અભિગ્રહ લઈ, અર્થાત્ અમુક વખત સુધી અધર્મપ્રવૃત્તિનો ત્યાગ કરી, ધર્મપ્રવૃત્તિમાં સ્થિર થવાનો અભ્યાસ કરવો તે. ૫. દેશાવકાશિક વ્રત—દિશા હમેશને માટે ઠરાવી મૂકેલ હોય છતાં તેના પરિમાણની મર્યાદા-માંથી પણ વખતે વખતે પ્રયોજન પ્રમાણે ક્ષેત્રનું પરિમાણ નક્કી કરી, તેની બહાર દરેક પ્રકારના અધર્મકાર્યથી નિવૃત્તિ લેવી તે. ૬. પૌષ્ણોપવાસ વ્રત—આઠમ-ચૌદસ-પૂનમ કે બીજી હરકોઈ તિથિએ ઉપવાસ સ્વીકારી, બધી વરણાગીનો ત્યાગ કરી, ધર્મજગરણમાં તત્પર રહેવું તે. ૭. યથાસંવિભાગવ્રત—

ન્યાયથી પેદા કરેલ અને છતાં ખપે તેવી જ ખાનપાનાદિ યોગ્ય વસ્તુઓનું ઉભય પક્ષને લાભ થાય તેવી રીતે શુદ્ધ ભક્તિભાવપૂર્વક સુપાત્રને દાન કરવું તે.^૧

આ બાર ઉપરાંત, કષાયનો અંત આણુવા માટે તેમને નભવાનાં અને તેમની પુષ્ટિનાં કારણો ઘટાડવાપૂર્વક તેમને પાતળા કરવારૂપ સંલેખનાવ્રત પણ છે. તે વ્રત ચાલુ શરીરનો અંત આવે ત્યાં સુધી લેવાનું હોવાથી તે મારણાંતિક સંલેખના કહેવાય છે. એ વ્રત ગૃહસ્થો પણ શ્રદ્ધાપૂર્વક સ્વીકારી તેને સંપૂર્ણ પાળે છે.

મહાવીર સ્વામીએ ઉપાસકદશાસૂત્રમાં ગૃહસ્થધર્મનાં વ્રતો ઉપદેશ્યાં છે, તેમની સાથે તે વ્રતોના અતિચારો ઉપદેશ્યા છે. જે જાતનાં સ્ખન્નનોથી કોઈ પણ સ્વીકારેલો ગુણ મલિન થાય, અને ધીરેધીરે હ્રાસ પામી ચાલ્યો જાય, તેવાં સ્ખન્નનો અતિચાર કહેવાય છે. સ્થૂલ હિસાદિના ત્યાગ વગેરેની પ્રતિજ્ઞામાં બીજો પણ કેટલો ત્યાગ કેળવવો પડે છે, એ સમજાવવા માટે અને વ્રતોનું ગાંભીર્ય ખ્યાલમાં આણુવા માટે વ્રતોના અતિચારો અતાવવામાં આવ્યા છે.

૧. સ્થૂલ હિસાના ત્યાગની પ્રતિજ્ઞા લેનાર શ્રાવકે કોઈને બાંધવો નહીં, કોઈનો વધ ન કરવો, અંગપ્રત્યંગ ન કાપવું, ગળા ઉપરાંત ભાર ન ભરવો કે કામ ન કરાવવું, તથા કોઈનું ખાનપાન બંધ ન કરાવવું.

૨. સ્થૂલ મૃષાવાદના ત્યાગી શ્રમણોપાસકે કોઈના ઉપર વગર વિચાર્યે આળ ન ચૂકવું, કોઈની ગુપ્ત વાત પ્રકાશિત ન કરવી, સ્ત્રીની ગુપ્ત વાતો પ્રકાશિત ન કરવી, ખોટી સલાહ ન આપવી, અને ખોટા લેખ ન કરવા.

૧. આ શિક્ષાવ્રતોનો વત્તર્થસૂત્રમાં ક્રમ આ પ્રમાણે છે :

૧. ૫. ૩. ૪. ૬. ૨. ૭. ઉપવાસ્યસૂત્રમાં ક્રમ આ પ્રમાણે છે :
૩. ૧. ૨. ૪. ૫. ૬. ૭.

૩. સ્થૂઘ ચૌર્યાના ત્યાગી શ્રમણોપાસકે ચોરીનો માથ ન રાખવો, ચોરી કરવા પ્રેરણા ન કરવી, જે વિરોધી રાજ્યે નિષિદ્ધ કરેલી સીમાનું ઉલ્લંઘન ન કરવું, ખોટાં તોલાં કે માપ ન રાખવાં, અને સેળભેળ કરીને કે ખનાવટી વસ્તુને મૂળની જગાએ ખતાવીને વહેવાર ન કરવો.

૪ સ્વદારસંતોષવ્રતના ધારક શ્રમણોપાસકે વેશ્યાગમન ન કરવું, કુમારી કે વિધવાનો સંસર્ગ ન કરવો, બીજી સ્ત્રીઓ સાથે શૃંગારચેષ્ટા ન કરવી, બીજાના વિવાહો નહીં કરવા અને કામભોજમાં તીવ્રાશ્વિલાપ નહીં કરવો.

૫ ઇચ્છાવિધિપરિમાણના ધારક શ્રમણોપાસકે ક્ષેત્રવાસ્તુ, હિરણ્યસુવર્ણ, દ્વિપદ્યતુષ્પદ, ધનધાન્ય અને ધરવખરાના નક્કી કરેલા પ્રમાણનું ઉલ્લંઘન નહીં કરવું.

૬. દ્વિવ્રત ધારણ કરનાર શ્રમણોપાસકે ઊર્ધ્વદ્વિશાના, અધોદ્વિશાના, અને તિર્યગ્દ્વિશાના પ્રમાણનું ઉલ્લંઘન ન કરવું, વ્યાપાર કે કોઈ વ્યવહારુ કામ માટે ધારેલા ક્ષેત્રના માપમાં શુદ્ધિ ન કરવી, કે એકનું બાકી રહેલું માપ બીજામાં ન વધારવું, તેમજ પ્રવાસને અંગે ચોક્કસ સ્મૃતિ રાખવી.

૭. ઉપભોગ-પરિભોગ-પરિમાણ ધારણ કરનાર શ્રમણોપાસકે ભોજનાશ્રિત અને કર્માશ્રિત એમ જે પ્રકારના તેના ભેદ સમજવા.

ભોજનાશ્રિત ઉપભોગ-પરિભોગ-પરિમાણની મર્યાદાને સુરક્ષિત રાખવાને અંગે કોઈ પણ સજીવ વસ્તુ નહીં ખાવી, સજીવ વસ્તુ સાથે સંબંધવાળી વસ્તુ પણ ન ખાવી, કાચી ઔષધિ ન ખાવી, બરાબર નહીં પાકેલી ઔષધિ નહીં ખાવી, અને તુચ્છ ઔષધિ નહીં ખાવી.

કર્માશ્રિત ઉપભોગ-પરિભોગ-પરિમાણની મર્યાદા સુરક્ષિત

રાખવાને અંગે પંદર પ્રકારનાં કર્મોદ્ધારો^૧ ન કરવાં. જેમ કે, જેમાં અંગારાનો ઉપયોગ કરવો પડે તેવો વેપાર ન કરવો; જેમાં વનોનો નાશ કરવો પડે તેવી પ્રવૃત્તિ ન કરવી; સંખ્યાબંધ ગાડાં વગેરે વાહનો ખનાવવાનો અને વેચવાનો વેપાર ન કરવો; ગાડાં વગેરે વાહનો ભાડે ફેરવવાનો ધંધો ન કરવો; ભોંય ફાડવી પડે તેવો ધંધો ન કરવો; હાથીદાંત-શંખ-કચકડા વગેરેનો વેપાર ન કરવો; લાખ વગેરેનો વેપાર ન કરવો; સુરા વગેરે રસોનો વેપાર ન કરવો; સોમલ વગેરે વિષોનો વેપાર ન કરવો; કેશનો વેપાર ન કરવો; ધાણી-કેલાં વગેરે ચણાવવાનો ધંધો ન કરવો; ખસી વગેરે કરવાનો ધંધો ન કરવો; ખેતર-જંગલ વગેરે સાફ કરવા માટે દાહ મૂકવાનો ધંધો ન કરવો; સરોવરો-તળાવો-ધરાઓ વગેરે જળાશયો પૂરવાનો ધંધો ન કરવો; દાસીઓ કે ગુલામો દ્વારા આર્થવિકા ન ચલાવવી, તેમજ હિંસક પ્રાણીઓનો વેપાર કે પોપણુ ન કરવું.

૮. અનર્થદંડના ત્યાગની પ્રતિજ્ઞાવાળા અમણોપાસકે કામોત્તેજક વાતો ન કરવી; ભાંડની પેઠે શરીરના ચાળા ન કરવા; બુકબુકાટ ન કરવો; મુશળ, કેદાણી, તરવાર, વગેરે સાધનોથી સંયુક્ત ન રહેવું; અને ઉપભોગપરિભોગના નક્કી કરેલા પ્રમાણથી ચલિત ન થવું.

૯. પ્રતિદિન સામાયિક કરનાર અમણોપાસકે મન, વાચા અને કાયાનો દુષ્ટ પ્રયોગ ન કરવો, અમુક નિયત વખતે સામાયિક કરવું જ એવી સામાયિકને અંગેની સ્મૃતિ તાજી રાખવી, અને સામાયિકને અવ્યવસ્થિત રીતે ન કરવું.

૧૦. દેશવકાશિક વ્રતની મર્યાદા ધારણ કરનાર શ્રાવકે પોતાની મર્યાદાનો ભંગ થાય એવી રીતે સંદેશ વગેરે દ્વારા

૧. જે પ્રવૃત્તિ કરવામાં સંયમનો અવકાશ જ ન રહે તેનું નામ કર્મોદ્ધાર છે.

કાંઈ મંગાવવું નહીં; તે માટે ખાસ કોઈને મોકલવો નહીં; તે માટે કોઈ પ્રકારનો અવાજ ન કરવો; આંખ વગેરેથી ઈશારા ન કરવા; અને તે માટે કાંઈ ફેંકવું-કરવું નહીં.

૧૧. પૌષ્પોપવાસ કરનાર શ્રમણોપાસકે તપાસ્યા વિનાનાં કે બરાબર નહીં તપાસેલાં એવાં આસન કે પથારી વગેરેનો ઉપયોગ ન કરવો; સાફ કપાં વિનાનાં કે બરાબર સાફ નહીં કરેલાં એવાં આસન કે પથારી વગેરેનો ઉપયોગ ન કરવો; તપાસ્યા વિનાનાં કે બરાબર નહીં તપાસેલાં શૌચ કે લઘુશકાનાં સ્થાનોનો ઉપયોગ નહીં કરવો; સાફ કપાં વિનાનાં કે બરાબર સાફ નહીં કરેલાં એવાં શૌચ કે લઘુશકાનાં સ્થાનોનો ઉપયોગ નહીં કરવો; અને પૌષ્પોપવાસ અવ્યવસ્થિતપણે ન કરવો.

૧૨. યથાસંવિભાગવત ધારણ કરનાર શ્રમણોપાસકે ન આપવાની વૃત્તિથી ભોજનસામગ્રીને સચેત વસ્તુમાં ન શૂકવી કે સચેત વસ્તુથી ન ઢાંકવી; અયોગ્ય સમયે દાન દેવાનો ઢોંગ ન કરવો; ન આપવાની શુદ્ધિથી પોતાનું હોય તેમ છતાં બીજાનું ન કહેવું, અને બીજાની હરીફાઈ કરીને ન આપવું.

જીવિતનું પર્યાપ્ત આવેલું બધીંને જે શ્રમણોપાસકે અપશ્રિમ મારણાતિક સંલેખનામતની આરાધના કરવા ઇચ્છે, તેણે આ લોકની, પરલોકની, જીવિતની, મરણની અને કામ-ભોગોની આસક્તિ ન રાખવી.

અભયકુમારે ભગવાન મહાવીરની પાસે ઉપર પ્રમાણે સાંભળેલો પાંચ અણુવ્રત અને સાત શિક્ષાવ્રત એ બાર પ્રકારનો શ્રાવકધર્મ સ્વીકાર્યો.

વિદેહ તરફ

૧. ઋષભદત્ત અને દેવાનંદા

[૧૩ મું ચોમાસું]

આ પ્રમાણે દીક્ષા તથા ઉપદેશ આપતાં આપતાં વર્ષાકાળ પશુ રાજગૃહમાં જ પૂરો કરી ભગવાન ત્યાંથી હવે વિદેહ તરફ આપ્યા. વિદેહદેશ તો તેમની જન્મભૂમિ કહેવાય. જે ભૂમિમાંથી એકલા કોઈ અગમ્ય માર્ગની શોધમાં તે આત્મી નીકળ્યા હતા, તે ભૂમિમાં પોતાનું લક્ષ્ય સિદ્ધ કરી, જ્યારે તે દાખલ થયા હશે, ત્યારે તેમના હૃદયમાં કાંઈ લાગણી થઈ હશે કે નહીં, તે તો કોણ કહી શકે? પરંતુ તેમનાં સંબંધીઓ તો તેમને સ્વસ્થ થઈ બાર-તેર વર્ષના ગાળા પછી પાછા ફરેલા જોઈ જરૂર રાજી થયાં હશે.

આજ્ઞાશુકુંડાગ્રમે મહાવીર આવતાં તેમનાં ખરાં માતૃપિતા . ઋષભદત્ત આજ્ઞાશુ અને દેવાનંદા આજ્ઞાણી જલદી જલદી તેમનાં દર્શને આવ્યાં. દેવાનંદાની આંખો અશ્રુથી ભીની થઈ ગઈ, અને તેના સ્તનમાંથી દૂધની ધારા છૂટવા માંડી. અનિમેષ નયનોએ મહાવીર તરફ જ જોયા કરતી માતા, ઘડીભર પોતાને ધન્ય માનતી ઊભી રહી. આ વાત પાસે એકેલા ગૌતમાદિતું ધ્યાન ખેંચ્યા વિના ન રહી. કોઈ અજાણી લાગતી સ્ત્રી માતૃભાવે પાસે આવી મહાવીરને પોતાના સ્તન્યથી નવરાવતી અનિમેષ દૃષ્ટિએ ઊભી રહે, તે વસ્તુ હરકોઈના કુતૂહલનું કારણ થાય જ. ગૌતમે તરત જ અંજલિ જોડીને પૂછ્યું, ‘ભગવન્! આ શું? અમે તો તમને ત્રિશલા ક્ષત્રિયાણીના પુત્ર જાણીએ

છીએ. તો પછી આ સ્ત્રીને અચાનક તમને જોતાં પાનો કેમ ચડી આવ્યો, તથા તે તમારી તરફ અનિમેષ દૃષ્ટિએ જોતી આમ કેમ શન્યમૂન્ય થઈને બિભી છે ?

ભગવાને ગૌતમને જવાબ આપ્યો : ‘હે ગૌતમ ! હું ખરી રીતે આ સ્ત્રીને પેટે જ ઉત્પન્ન થયો છું. તે જ મારી ખરી માતા છે. તેથી જ તેને આ પ્રમાણે થયું છે.’

જે કુળમાં મોક્ષ પ્રાપ્ત કરનાર પુત્ર જન્મે, તેની આગળ-પાછળની ઇકાંતેર પેઢીઓ તરી જાય છે, એવી લોકવાયકા છે મહાવીર જેવા પુત્રને ધારણ કરનાર માતૃપિતાનો જન્મ એ દૃષ્ટિએ પણ સફળ થવો જ જોઈએ. ભગવાન તો અહં-મમત્વ વિનાના હતા; પરંતુ તેમના જેવા ઉપર અહં-મમત્વ ધારનારને લાભ થયા વિના કેમ રહે ? ભગવાને તે પ્રસંગે સૌને ઉદ્દેશીને જે ધર્મોપદેશ કર્યો, તે તેમનાં માતૃપિતાને તો હૃદય સોંસરવો જ બિતરી ગયો. તેઓએ તરત સંસારલાગ કરી, પુત્ર પાસે તેણે બતાવેલ માર્ગની દીક્ષા લીધી. ભગવાને પોતાની માતાને આર્થા અંદાનની સંભાળ હેઠળ મૂક્યાં. અને કથાકાર કહે છે કે, ભગવાનનાં માતૃપિતા, યથાયોગ્ય અધ્યયન તથા તપકર્મ કરી, અ તે સાઠ ટંકના ઉપવાસ કરી, તે જન્મે જ સિદ્ધ-શુદ્ધ તથા મુક્ત થયાં.

ધન્ય છે, તે પુત્રને; અને ધન્ય છે તે માતૃપિતાને.

૨. જન્મભક્તિ અને ત્રિયદર્શન.

બ્રાહ્મણકુંડગ્રામની પશ્ચિમ દિશાએ એ જ પ્રદેશમાં ક્ષત્રિયકુંડ આવેલું હતું. તે તરફ ભગવાનનાં લૌકિક ક્ષત્રિય માતૃપિતા તથા તે સંબંધનાં સર્ગાવહાલાં રહેતાં હતાં. સિદ્ધાર્થ ક્ષત્રિય, તથા ત્રિશલા ક્ષત્રિયાણી તો ભગવાનની દીક્ષા પહેલાં જ દેવલોકવાસી થયાં હતાં. હવે તેમનાં નિકટનાં સંબંધીઓમાં બાકી રહ્યાં ભગવાનની પુત્રી પ્રિયદર્શના અને તેનો પતિ જન્મભક્તિ. લૌકિક દૃષ્ટિએ ભગવાનના મોટાભાઈ ગણાતા નંદિવર્ધન તે વખતે

હયાત જ હતા. પરંતુ ભગવાનનાં પત્ની હયાત હતાં કે નહીં, તથા બધાં ભેગાં તે ભગવાનનાં દર્શન પામ્યાં હતાં કે નહીં, તે વિષે કશી માહિતી મળી શકતી નથી.

ભગવાન બ્રાહ્મણકુંડમાંથી નીકળી હવે ક્ષત્રિયકુંડમાં આવ્યા. ત્યાં નંદિવર્ધન, જમાલિ, પ્રિયદર્શના વગેરે સૌ તેમનાં દર્શને આવ્યાં. ભગવાનનો ધર્મોપદેશ સાંભળ્યા બાદ જમાલિ ભગવાનને પ્રદક્ષિણાદિ કરીને બોલ્યો, ‘હે ભગવન! મને તમે ઉપદેશેલા નિર્મલ માર્ગ ઉપર શ્રદ્ધા થઈ છે. વિશ્વાસ થયો છે. તથા રુચિ થઈ છે. હે ભગવન! તમે જે ઉપદેશ આપો છો, તે તેમજ છે, સત્ય છે, તથા અસંદિગ્ધ છે; પરંતુ હે દેવાનુપ્રિય! મારાં માતૃપિતાની રજા માગીને હું આપની પાસે દીક્ષિત થઈ, શૃહવાસનો લાગ કરી, સાધુપણું સ્વીકારવા ઇચ્છું છું.’

પછી જમાલિકુમાર પોતાને ઘેર ગયો. અને માતૃપિતાને ભગવાનના ધર્મોપદેશની અને તેમાં પોતાને થયેલી રુચિની વાત કરી. તે જાણી, તેનાં માતૃપિતા તેના પુણ્યશાળીપણાથી ખુશ થયાં. પરંતુ બ્યારે તેણે સંસારભયથી ઉદ્ધિગ્ન થઈ સાધુ થવાની વાત કરી, ત્યારે તેની માતા ચોંકી બેઠી.

તે બોલી, ‘હે જાત! તું મારો ઇષ્ટ, કાંત, અને પ્રિય છે; આભરણની પેટી જેવો, અને જીવિતના ઉત્સવ જેવો આનંદજનક છે; જિંબરાના પુષ્પની પેઠે તારા નામનું શ્રવણ પણ દુર્લભ છે, તો તારું દર્શન તો દુર્લભ હોય તેમાં નવાઈ શી? તારો વિયોગ મારાથી એક ક્ષણ પણ સહન નહીં થઈ શકે. માટે (મહાવીરની પેઠે) હું જીવું છું ત્યાં સુધી તું ઘેર જ રહે; પછી કુલવશત્તુની વૃદ્ધિ કરીને વૃદ્ધાવસ્થામાં તું સાધુ થજે.’

જમાલિએ જવાબ આપ્યો : ‘હે માતૃપિતા! આ મનુષ્ય-ભવ અનેક જન્મ-જરા-મરણ-રોગ વગેરે શારીરિક અને માન-

સિક દુઃખોની અત્યંત વેદનાથી અને સેંકડો સંકટોથી પીડિત છે, અને સંધ્યાના રંગ જેવો, પરપોટા જેવો, દામની સળી ઉપર રહેલા જલ્મિંદુ જેવો, સ્વપ્નદર્શન જેવો, અને વીજળીના ચમકારા જેવો ચંચળ તથા અધ્રુવ છે સડવું-પડવું-અને નાશ પામવો એ તેનો ધર્મ છે. પહેલાં કે પછી તેનો અવશ્ય ત્યાગ કરવાનો છે; તેમજ હે માતાપિતા! કોણ જાણે છે કે, કોણ પ્રથમ જશે અને કોણ પછી જશે? માટે તમારી અનુમતિથી હું તો હમણાં જ જગવાન પાસે પ્રવળ્યા લેવા ઇચ્છું છું.’

માતા—હે પુત્ર! તારું શરીર ઉત્તમ રૂપ, લક્ષણ, બંજન (મસા, તલ વગેરે સામુદ્રિક ચિહ્ન) અને ગુણોથી યુક્ત છે, તથા ઉત્તમ બળ, વીર્ય અને સત્ત્વવાળું છે. તું વિજ્ઞાનમાં વિચક્ષણ છે, સૌભાગ્યગુણથી ઉન્નત છે, કુલીન છે, અત્યંત સમર્થ છે, અનેક પ્રકારના વ્યાધિ અને રોગથી રહિત છે, તેમજ નિરુપહત, ઉદાત્ત અને મનોહર છે. માટે હે પુત્ર! ન્યાં સુધી તારા શરીરમાં રૂપ-બૌવનાદિ ગુણો છે, ત્યાં સુધી તું તેના ઉપભોગ કર; પછી અમારા મરણ બાદ, કુલતંત્રની વૃદ્ધ કરી, વૃદ્ધાવસ્થામાં તું સાધુ થજે.

જમાલિ—હે માતા! આ શરીર દુઃખનું ધર છે; અનેક વ્યાધિઓનું સ્થાન છે; અસ્થિ, રનાયુ અને નાડીના સમૂહનું બનેલું છે; માટીના વાસણ જેવું દુર્બલ છે; અશુચિથી ભરેલું છે; તેની સારવાર નિરતર કરવી પડે છે; તથા જીણું ધરની પેઠે સડવું, પડવું અને નાશ પામવો એ તેના સહજ ધર્મો છે. વળી એ શરીર પહેલાં કે પછી અવશ્ય છોડવાનું છે. તેમજ હે માતાપિતા! કોણ જાણે છે કે કોણ પહેલાં જશે અને કોણ પછી જશે?

માતા—હે પુત્ર! તારે આ આઠ સ્ત્રીઓ છે. તે વિશાળ કુળમાં ઉત્પન્ન થયેલી છે; રૂપ-લાવણ્ય-બૌવનથી યુક્ત છે; સમાન કુળથી આણેલી, કલામાં કુશલ અને સર્વકાળ લાડસુખને યોગ્ય

છે; માર્દવગુણથી યુક્ત, નિપુણ, વિનયોપચારમાં પંડિત અને વિવેકશાળી છે; સુંદર-મિત્ર અને મધુર બોલવામાં, તેમજ હાસ્ય-કટાક્ષ-ગતિ-વિદ્યાસ અને સ્થિતિમાં વિશારદ છે; ઉત્તમ કુલ અને શીલથી શોભિત છે; વિશુદ્ધ કુલરૂપ વંશનંતુની વૃદ્ધિ કરવામાં સમર્થ યૌવનવાળો છે; મનને અનુકૂળ અને હૃદયને ઇષ્ટ છે; ગુણો વડે પ્રિય અને ઉત્તમ છે; તેમજ હંમેશાં ભાવમાં અતુરકત અને સર્વ અંગમાં સુંદર છે. માટે હે પુત્ર! તું એ સ્ત્રીઓ સાથે મનુષ્યસંબંધી વિશાલ કામભોગો ભોગવ; ત્યાર પછી ભુક્તભોગી થઈ, વિષયોની ઉત્સુકતા દૂર થયા બાદ, અમારા મૃત્યુ પછી દીક્ષા લેજે.

જમાલિ — હે માતા! મનુષ્ય સંબંધી કામભોગો અશુભિ, અને અશાશ્વત છે; વાત-પિત્ત-સ્લેષ્મ-નાસિકાનો મેલ-વમન-પિત્ત-પરુશુક અને શોષિતથી ઉત્પન્ન થયેલા છે; વળી તે અમનોજ્ઞ તથા ખરાબ મૂત્ર અને દુર્ગંધી વિષ્ટાથી ભરપૂર છે; મડદા જેવી મંદવાળા ઉચ્છ્વાસથી અને અશુભ નિઃશ્વાસથી હિદ્દેગ ઉત્પન્ન કરે છે; બીભત્સ, હલકા અને અશુભ દ્રવ્યોના સ્થાનરૂપ હોવાથી દુઃખરૂપ અને સર્વ મનુષ્યોને સાધારણ છે; શારીરિક અને માનસિક અત્યંત દુઃખ વડે સાધ્ય છે; અજ્ઞાની જનથી જ સેવાયેલા છે, સાધુ પુરુષો વડે હંમેશાં નિંદાયેલા છે; અનંત સંસારની વૃદ્ધિ કરનારા છે; પરિણામે કટુક ફળવાળા છે, અને બળતા ધાસના પૂળાની પેઠે મૂકી ન દઈએ તો દુઃખાનુબંધી છે અને મોક્ષમાર્ગમાં વિઘ્નરૂપ છે.

માતા — હે પુત્ર! અર્થા (પિતામહ) — પર્થા (પ્રપિતામહ) અને પિતાના પર્થા થકી આવેલું અખૂટ દ્રવ્ય તારી પાસે વિદ્યમાન છે; તે તારે સાત પેઢી સુધી પુષ્કળ દાન દેવાને, પુષ્કળ ભોગવવાને અને પુષ્કળ પહોંચવાને પૂરતું છે. માટે તેના વડે પ્રથમ માનુષિક કામભોગો ભોગવ; પછી ભુક્તભોગી થઈ વૃદ્ધાવસ્થામાં દીક્ષા લેજે.

જમાલિ—હે માતા ! એ હિરણ્ય વગેરે અગ્નિને સાધારણ છે, ચોરને સાધારણ છે, રાજાને સાધારણ છે, મૃત્યુને સાધારણ છે, તથા દ્વાપદ (ભાયાત)ને સાધારણ છે. વળી તે અધ્રુવ, અનિત્ય અને અશાશ્વત છે. તેમજ કોણ જાણે છે કે પહેલાં કોણ જશે અને પછી કોણ જશે? . . . માટે હું તો હમણાં જ પ્રવ્રજ્યા લેવા ઇચ્છું છું.

આમ ન્યારે જમાલિનાં માતાપિતા કોઈ રીતે તેને સમજવવાને શક્તિમાન ન થયાં, ત્યારે વગર ઇચ્છાએ તેમણે તેને દીક્ષા લેવા અનુમતિ આપી. પછી જમાલિએ પંચમુષ્ટિક લોચન^૧ કરી, ભગવાન પાસે આવીને પ્રવ્રજ્યા લીધી. જમાલિની સ્ત્રી અને ભગવતની પુત્રી પ્રિયદર્શનાએ પણ એક હજાર સ્ત્રીઓ સાથે ભગવાન પાસે દીક્ષા લીધી.^૨ જમાલિ હવે નિરંતર ભગવાન સાથે જ રહે છે, અને તે જ્યાં જાય ત્યાં જાય છે. પ્રિયદર્શના પણ આર્ચા ચંદનાની દેખરેખ હેઠળ વિવિધ તપ કરતી સાથે જ વિચરે છે. અનુક્રમે જમાલિએ અગિયાર અંગોનું અધ્યયન સમાપ્ત કર્યું, એટલે ભગવાને તેને પાચસે^૩ ક્ષત્રિય મુનિઓનો આચાર્ય બનાવ્યો. ત્યાર બાદ તે ચાર ટંક, છ ટંક, આઠ ટંક વગેરેના ઉપવાસ તેમજ બીજાં પણ દેહમન કરે છે, અને ભગવાન સાથે જ રહે છે.

[પ્રસંગવશાત્ જમાલિની બાકીની જીવનકથા પણ અહીં જ પરી કરવામાં આવે છે.]

કેટલાક વખત ભાદરૂ તેણે એક વખત ભગવાન પાસે

૧. પાંચ મૂઠી કરી વાળ ખેંચી કાઢવા તે.

૨. ભગવતીસૂત્રમાં કે જ્યાં જમાલિનું આ બધું ચરિત્ર આપ્યું છે, ત્યાં તેની સ્ત્રી પ્રિયદર્શના ભગવાનની પુત્રી થતી હતી; એવો કશો ઉલ્લેખ નથી.

૩. અર્થાત્ શ્રી. કલ્યાણવિજયજીની ગણતરી પ્રમાણે મહાવીરની દીક્ષાના ૨૪મા વર્ષમાં, અથવા કેવળજ્ઞાનના ૧૨ મા વર્ષમાં.

આવીને કહ્યું, ‘હે ભગવન! હું આપની અનુમતિથી પાંચસો સાધુઓની સાથે બહારના દેશોમાં વિહાર કરવા ઇચ્છું છું’

ભગવાનને જમાલિની યોગ્યતા વિષે હજી ખાતરી ન હોવાથી, અથવા ભવિતવ્યતાના ભણકારા તે સાંભળી શક્યા હોય તે કારણે—તેમણે કશે જવાબ ન આપ્યો, પરંતુ મૌન રાખ્યું.

જમાલિએ તેમને તે પ્રમાણે ત્રણ વાર કહ્યું, પરંતુ ભગવાન મૌન જ રહ્યા.

પછી જમાલિ તેમના મૌનને અનુમતિ ગણી લઈ, પાંચસો સાધુઓ સાથે બહારના દેશોમાં ચાલી નીકળ્યો. પ્રિયદર્શના પણ હજાર સાધ્વીઓ સાથે તેની પાછળ ગઈ.

એક વખત જમાલિએ શ્રાવસ્તીના કોષ્ઠક ચૈત્યમાં આવી પડાવ નાખ્યો. ભગવાન મહાવીર તે વખતે ચંપા નગરીના પૂર્ણભદ્ર ચૈત્યમાં ઊતર્યા હતા. જમાલિને રસરહિત, લૂખું, ટુચ્છ, ભૂખ-તરસનો કાળ વીતી ગયા પછીનું, પ્રમાણથી વધારે કે ઓછું એવું તથા વાસી પાનભોજન વારંવાર ખાવામાં આવ્યાથી શરીરમાં મોટો વ્યાધિ થયો. તેનું શરીર પિત્તજ્વરથી વ્યાપ્ત હોવાથી તેને ઢાહ પણ થયો. વેદનાથી પીડિત થઈ તેણે પોતાના સાધુઓને કહ્યું ‘હે દેવાનુપ્રિયો! તમે જલદી મારે માટે પથારી પાથરો.’ સાધુઓ તરત પથારી પાથરવા લાગ્યા. પરંતુ જમાલિએ અત્યંત વેદનાથી વ્યાકુલ થઈ, તેમને ફરી બોલાવીને પૂછ્યું, ‘હે દેવાનુપ્રિયો! મારે માટે પથારી પાથરી? ત્યારે તેઓએ કહ્યું કે, ‘હજી પાથરી નથી, પણ પથરાય છે.’

સાધુઓના આ જવાબે, અને અધિકાર વિના અનુકરણ ખાતર કરેલી ઉગ્ર તપશ્ચર્યાથી આવેલી આ માદગીએ જમાલિના જીવનમાં વિચિત્ર પલટો આણી દીધો. એ નિરર્થક તપશ્ચર્યાની કિંમત હવે તેને મનથી ઊતરી ગઈ. અને તેણે પોતાને માટે

નવો જ માર્ગ વિચારવા માંડ્યો. પેલા સાધુઓનો જવાબ તેમાં નિમિત્તભૂત થયો.

માણુસનું મન પોતાના નિર્ણયો કરવામાં કેટલીક વાર કેવાં તુચ્છ નિમિત્તથી દોરાઈ જાય છે! અથવા કહો કે, માણુસનું મન પોતાને ગમતા નિર્ણયોનું સમર્થન કરવામાં કેવાં ગમે તેવાં તર્જણોનો પણ આધાર આપવાનો પ્રયત્ન કરે છે! જમાલિનું હવેનું ચરિત તેનો દાખલો પૂરે છે.

મહાવીર એમ કહેતા કે, કોઈ પણ ક્રિયા કરાવા લાગી, એટલે [કર્મબંધનની દૃષ્ટિએ તો] તે કરાઈ ચૂકી, એમ જ માનવું જોઈએ. વચમાં કોઈ અકસ્માતથી વિદ્વ આવી, અને તે ક્રિયા સંપૂર્ણ ન થાય, તો પણ તેથી તે ક્રિયા કરવાનો સંકલ્પ કરનાર માટે તો તે ક્રિયા થઈ ચૂકી જ ગણાય. કારણ કે તે ક્રિયા કરવા ઇચ્છનારે, પોતા પૂરતો તો નિશ્ચય કરી લીધો જ હતો, તેમજ તે કરવાની શરૂઆત પણ કરી જ લીધી હતી. આ સિદ્ધાંતને આધારે જ મહાવીરે પોતાના પ્રતિસ્પર્ધીઓએ જૈન સાધુઓ ઉપર કરેલા એ આક્ષેપોનો પરિહાર કરેલો છે. એ બંને આક્ષેપો ભગવતીસૂત્રમાં સંધરાયા છે; અને તે બંને આ જમાલિવાળા પ્રસંગનું રહસ્ય સમજવામાં ઉપયોગી થાય તેવા છે.

ભગવતીસૂત્ર શતક ૮, ઉદ્દેશક ૭ માં નીચેનો પ્રસંગ છે :
રાજગૃહનગરમાં ગુણુશિલક ચૈત્યની આસપાસ થોડે દૂર અન્ય-તીર્થિકો (જુદા સંપ્રદાયના સાધુઓ) રહેતા હતા. તેઓ ભગવાનના સ્થવિરોને આવીને કહેતા લાગ્યા કે, ‘તમે અસંયમી અને પાપી છો; કારણ કે તમે અદત્ત (કોઈએ નહીં આપેલ) પદાર્થનું ગ્રહણ કરો છો, અદત્ત પદાર્થને ખાઓ છો, અને અદત્તનો સ્વાદ લો છો. કારણ કે, તમને આપવામાં આવતો પદાર્થ જ્યાં સુધી તમારા પાત્રમાં પડ્યો નથી, તેવામાં વચમાંથી કોઈ તે પદાર્થને લઈ લે, તો દાતા ગૃહસ્થના પદાર્થનું અપહરણ

થયું કહેવાય; પણ તમારા પદાર્થનું અપહરણ થયું ન કહેવાય. માટે તમે અદત્તનું ગ્રહણ અને ભોજન કરનારા હોઈ, ચોર, પાપી, અસંયમી છો!’

ત્યારે પેલા સ્થવિરોએ જવાબ આપ્યો કે, હે આર્યો! અમારા ભગવાનને મતે અપાવા માટેહું તે અપાયેહું જ છે; ગ્રહણ કરાવા માટેહું, તે ગ્રહણ કરાયેહું જ છે; અને પાત્રમાં નખાવા માટેહું, તે નખાયેહું જ છે. માટે, દાતાએ અમને આપવા માટેલો પદાર્થ અમને અપાર્થ ચૂકેલો હોવાથી, તે અમારા પાત્રમાં પડે તેવામાં વચ્ચેથી કોઈ તે પદાર્થનો અપહાર કરે, તો તે અમારા પદાર્થનો અપહાર થયો કહેવાય. માટે અમે અસંયમી નથી.

ખીજે પ્રસંગ આઠમા શતકના પાંચમા ઉદ્દેશકમાં છે. રાજગૃહમાં ગૌતમે ભગવાનને પૂછ્યું : હે ભગવન! ગોશાલકના શિષ્ય આજીવિકોએ આપણા સ્થવિર ભગવંતોને એમ પૂછ્યું હતું : શ્રમણના ઉપાશ્રયમાં (અહંમત્ત્વ ત્યાગવા-૩૫) સામાયિકવ્રત સ્વીકારીને બેઠેલા શ્રાવકનાં વસ્ત્રાદિ કોઈ હરી જાય, તો હે ભગવન! સામાયિક પૂરું થયે તે વસ્તુનું અન્વેષણ કરનારો શ્રાવક શું પોતાની વસ્તુ શોધે છે કે અન્યની? તેમજ સામાયિક કરતા શ્રમણોપાસકની સ્ત્રીને કોઈ પુરુષ સેવે, તો તે તેની સ્ત્રીને સેવે છે કે, અન્યની સ્ત્રીને?

મહાવીરે જવાબ આપ્યો, ‘હે ગૌતમ! તે શ્રાવક પોતાની વસ્તુ શોધે છે, પણ અન્યની વસ્તુ નથી શોધતો. કારણ કે, સામાયિક કરતી વખતે જો કે શ્રાવકના મનમાં એવો ભાવ હોય છે કે, ‘મારે હિરણ્ય નથી, મારે સુવર્ણ નથી, મારે વસ્ત્ર નથી, ‘દ્રવ્ય નથી’ ઇત્યાદિ. પરંતુ તેણે મમત્વભાવ ત્યાગ્યો નથી, તેથી હે ગૌતમ! એમ કહેવાય છે કે, તે પોતાની વસ્તુ શોધે છે, પણ પારકાની વસ્તુ શોધતો નથી. તે જ પ્રમાણે

સામાયિક કરતા શ્રમજોપાસકની સ્ત્રીને કાઈ પુરુષ સેવે, તો તે તેની સ્ત્રીને સેવે છે; પણ અન્યની સ્ત્રીને નહીં.’

અલખત, આ જાતની ગ્રીણવટ આપણને આજે તો માત્ર રમૂજ આપનારી જ લાગે; પરંતુ જે જમાનામાં એવી એવી વાક્યાતુરીઓને આધારે જમે તેવા આચારોનું સમર્થન થતું હોય, તે જમાનામાં એ ગ્રીણવટોનો રહિયો આપવો જ જોઈએ. જ્યાં સુધી માણસનું અહંત્વ-મમત્વ ગયું નથી, ત્યાં સુધી તેણે અમુક મત દરમ્યાન છોડેલી વસ્તુ પણ તેની જ છે; અને માણસે જ્યાં અહંત્વમમત્વ છોડ્યું, ત્યાં તે વસ્તુ ખીજાને ન મળી હોય તો પણ દાતાને મન તો ગયેલી જ છે. એટલે કામ હજી પૂરું થયું ન હોય, તો પણ કરવા ધાર્યું અને કરવાનું શરૂ પણ કર્યું, એટલે તે કરનારની દૃષ્ટિએ તો થઈ ચૂક્યું જ કહેવાય. ચોર ચોરી કરવા નીકળ્યો, અને છંટ ઉખાડવા પણ માંડી; પછી ગણસારો માલુમ પડતાં, તે આખું બાકારું પાડીને ચોરી કર્યા વિના પાછો ચાલ્યો જાય, તો પણ તેને ચોરી કરવાનું પાપ તો લાગે જ.

પરંતુ જમાલિએ હવે પેલા પથારી પાથરનારા સાધુઓના જવાળ ઉપરથી મહાવીરના સિદ્ધાંતને શબ્દ પૂરતો તો જૂઠો ઠરાવ્યો કે, ‘જો મહાવીર કહે છે તે સાચું હોય, તો પથારી પાથરના માંડી એટલે પથરાઈ ચૂકી કહેવાય; પરંતુ હું તો નજરે દેખું છું કે, પથારી હજી પથરાઈ ચૂકી નથી, માટે મહાવીરનો સિદ્ધાંત ખોટો છે! અને જે માણસ એક વસ્તુ પણ ખોટી કહે, તેની બીજી વસ્તુઓ પણ ખોટી કેમ ન હોય? અને છતાં મહાવીર પોતાને કેવળજ્ઞાની-સર્વજ્ઞ કહાવે છે. માટે નથી તે કેવળજ્ઞાની કે સર્વજ્ઞ; અને નથી તેનું કહેવું પણ સાચું.’ તેમજ મહાવીર ખોટો છે, એટલું મોટું સત્ય જોનારો તેમના કરતા તો વધુ જ્ઞાની ખરો જ! એટલે સાજા થયા પછી,

જમાલિ મહાવીરને ખોટા — અસર્વજ્ઞ કહેતો, તથા પોતાને જ્ઞાની — જન કહેતો વિચરવા લાગ્યો.

તેની આ વાત કેટલાકોએ માની, અને કેટલાકોએ ન માની. તેથી તે ન માનનાર તેનો ત્યાગ કરી, ભગવાન પાસે ચાલ્યા ગયા. પ્રિયદર્શનાએ તો પૂર્વ અનુરાગને કારણે જમાલિના પક્ષને જ સ્વીકાર્યો. ફરતાં ફરતાં જમાલિ જ્યાં ભગવાન મહાવીર ઊતર્યા હતા, ત્યાં ચપામાં જ આવ્યો; અને મહાવીરને મોંએ જઈને કહી આવ્યો કે, હું જ્ઞાની છું. અને તેથી અહીં ત છું; તમે નહી. આ કારણથી મહાવીરના મધ્યે તેને સદા બહાર બહાર કર્યો. જમાલિ તો સ્વચ્છ દે ફરતો, તથા પોતાના સિદ્ધાંતને કહેતો. અને પોતાની જાતને સર્વજ્ઞ માનતો પૃથ્વી ઉપર વિચરવા લાગ્યો.^૧

એક વખત જમાલિ શ્રાવસ્તી નગરીએ ગયા, અને નગર બહાર ઉદ્યાનમાં પરિવાર સાથે ઊતર્યો. પ્રિયદર્શના પણ તે જ નગરીમાં હજાર સાધ્વીઓ સાથે ઢંક નામના સમૃદ્ધિમાન કુંભારની શાળામાં ઊતરી. ઢંક મહાવીરનો ભક્ત તથા અનુયાયી હતો. પ્રિયદર્શનાને મહાવીરનો પક્ષ છોડી, જમાલિ જેવાના પક્ષને અનુસરતી જોઈ તેને દુઃખ થયું. તેથી તેણે પ્રિયદર્શનાને બોધ પમાડવા એક યુક્તિ કરી. તેણે અમિતો એક તણખો પ્રિયદર્શનાના વસ્ત્ર ઉપર નાખ્યો. વસ્ત્રને બળતું જોઈ, પ્રિયદર્શના બોલી, અરે ઢંક, જો તારા પ્રમાદથી મારું વસ્ત્ર સળગી ગયું. ત્યારે ઢંક બોલ્યો, ‘હે સાધ્વી, તમે જુઠું ન બોલો. તમારા મત પ્રમાણે તો જ્યારે બધું વસ્ત્ર બળી જાય, ત્યારે જ તે બળ્યું એમ કહેવું ઘટિત છે. બળતું હોય એને બળ્યું કહેવું, એ તો ભગવાન મહાવીરનો મત થયો !

^૧ ૧. આ બનાવ ભગવાનની દીક્ષાના ૨૭ મા વર્ષમાં, અને કેવલ-જ્ઞાનના ૧૫ મા વર્ષમાં બન્યો ગણાય.

અને અસારના તમારા પ્રલક્ષ અનુભવથી તો તેમનું વચન જ સાચું લાગે છે !'

આ સાંભળી પ્રિયદર્શનાને બાન આવ્યું. તે તરત ઢંકનો આભાર માની, જમાલિને અનુસરવું છોડી, પરિવાર સહિત ભગવાન મહાવીર પાસે આવી; અને પોતે કરેલા દોષનું પ્રાયશ્ચિત્ત કરી શુદ્ધ થઈ.

પરંતુ જમાલિ તો અંત સુધી મહાવીરથી અળગો જ રહ્યો. જોકે, તેણે તપકર્મ તો ઘણું જ આદર્યું. તેમજ મરતી વખતે પણ તે ત્રીસ ટંકના ઉપવાસ કરીને જ મરણ પામ્યો. તેને મરણ પામેલો જાણી ગૌતમે મહાવીરને પૂછ્યું, હે ભગવન ! જમાલિ મરીને કઈ ગતિ પામ્યો ?

મહાવીરે જવાબ આપ્યો, જે જીવે આચાર્યનાં દ્વેષી, ઉપાધ્યાયનાં દ્વેષી, કુલ-ગણ-અને સંઘનાં દ્વેષી, તથા તે બધાનો અપશ અને અકીર્તિ કરનારા હોય; તથા ઘણા અસત્ય અથો પ્રગટ કરી, મિથ્યા કદાગ્રહથી પોતાને અને પારકાને બ્રાંતિમાં નાખનારા હોય, તે જીવોની ગતિને જમાલિ પામ્યો છે.^૧ ત્યાંથી તિર્થંચ, મનુષ્ય અને દેવના ચાર-પાંચ ભવ કરી, તે અવસ્થા સિદ્ધ થશે અને સર્વ દુઃખોનો અંત લાવશે; કારણ કે તે બીજી રીતે રસરહિત આહાર કરતો હતો, ઉપશાંત જીવનવાળો હતો, તથા પવિત્ર અને એકાંત જીવન ગાળતો હતો. [ભગવતી^૦ શતક ૯, ઉદ્દે^૦ ૩૩]

૧. મળમાં તો તે લાતક નામના છઠ્ઠા સ્વર્ગમાં અત્યંત સમાન ગણાતા કિલ્લિવિક દેવની પદવી પામ્યો છે, એમ પણ છે.

વત્સદેશ તરફ

૧. જયંતીની દીક્ષા

[૧૪મું ચોમાસું]

કેવળજ્ઞાન થયા પછીને ખીજે ચાતુર્માસ ત્યાં વૈશાલીમાં જ વિતાવીને ભગવાન વત્સદેશ તરફ ચાલ્યા. વત્સદેશમાં કેવલજ્ઞાન થતા પહેલાં જ્યારે મહાવીર ગયા હતા, ત્યારે ત્યાં શતાતીક રાજા રાજ્ય કરતો હતો, એવું આપણે આગળ જોઈ આવ્યા છીએ [પા. ૧૮૮]. તેનું લગ્ન ચેટકની પુત્રી મૃગાવતી વેરે થયું હતું અને તેને ઉદયન નામે કુંવર જન્મ્યો હતો.

સાકેતપુર નામે નગરમાં સુરપ્રિય નામે યક્ષનું દેવાલય હતું. ત્યાં પ્રતિવર્ષ તેની પ્રતિમા ચિતરાવીને લોકો મહોત્સવ કરતા હતા. પરંતુ દર વર્ષે તે યક્ષ પોતાનું ચિત્ર ચીનરનાર ચિત્રકારનો ભોગ લેતો હતો; આથી તે નગરમાંથી ચિત્રકારો પલાયન કરવા લાગ્યા. યક્ષના ચિત્રમહોત્સવને અલાવે પ્રજામાં મહામારી ઉત્પન્ન થવાના ભયથી રાજાએ તેમને જતા અટકાવ્યા અને તે સર્વેનાં નામ લખી, એક ઘડામાં બંધી ચિટ્ટીઓ નાખીને તેમાંથી એક ચિટ્ટી કાઢતાં જેનું નામ આવે, તેણે તે વર્ષે યક્ષ ચીતરવો એવો ઠરાવ કર્યો.

દેટલોક કાળ ગયા બાદ કૌશાંબી નગરીમાંથી કોઈ ચિત્રકારનો પુત્ર ચિત્રકળા શીખવા માટે સાકેતપુર આવ્યો અને ત્યાંના કોઈ ચિત્રકારની વૃદ્ધ સ્ત્રીને ઘેર બિતર્યો. તેને તે વૃદ્ધાના પુત્ર સાથે મૈત્રી થઈ. તે વર્ષ યક્ષનું ચિત્ર ચીતરવાનો વારો તે વૃદ્ધાના પુત્રને આવ્યો. આથી તે શોક કરવા લાગી. તેના શોકનું

કારણ જાણીલક યેલો યુવાન તેને સમજાવીને તેના પુત્રને બદલે જાતે ચિત્ર ચીતરવા ગયો. ત્યાં તપ, પાવિત્ર્ય, વિનય, કૌશલ્ય આદિથી યક્ષને ખુશ કરી, તેણે તેની પાસે ચિત્રકારોનો નાશ હવેથી ન કરવાનું વરદાન માગી લીધું. ખુશ થયેલા યક્ષે તે ઉપરાંત પણ બીજો વર માગવાનું કહેતાં, તે યુવાને એવો વર માગ્યો કે, મનુષ્ય, પશુ કે બીજા કોઈનો પણ એક અંશ જોઈ, તેટલા ઉપરથી તેના આખા સ્વરૂપને વાસ્તવિક આલેખવાની મને શક્તિ પ્રાપ્ત થાઓ.

યક્ષે તથારતુ એમ કહ્યું, એટલે યેલો યુવાન કૌશાંબી પાછો ફર્યો. તે વખતે રાજા એક ચિત્રસભા ચિતરાવતો હતો. યેલો યુવાન પણ તે કામે લાગ્યો. એવામાં પાસેની જાળીમાંથી તેની નજરે મૃગાવતી દેવીના પગનો અંગૂઠો પડ્યો. પોતાની સિદ્ધિને બળે તેણે તેટલા ઉપરથી મૃગાવતીનું આખું ચિત્ર દોર્યું. છેવટે રાણીનાં નેત્રમાં કાળો રંગ પૂરતાં, તેની પીંછીમાંથી એક ટપકું રાણીના ચિત્રના સાથળના ભાગ ઉપર પડ્યું. તે તેણે તરત લૂછી લીધું. પણ તેવું ટપકું ત્યાં જ પાછું ફરી પડ્યું. એમ ત્રણ વાર બન્યું ત્યારે ચિત્રકારે વિચાર્યું કે જરૂર રાણીના ઉરુભાગમાં આવું લાછન જ હશે, જેથી આમ બને છે.

એવામાં શતાતીક રાજા ત્યાં ચિત્ર જોતો જોતો આવ્યો. મૃગાવતીના ચિત્રમાં સાથળ ઉપર જ રાણીને વસ્તુતાએ હતું તેવું જ ચિત્ર ચિત્રકારે ચીતરેલું જોઈ, રાજાને એની ઉપર વહેમ આવ્યો. વચ્ચની અંદર રહેતું સાથળ ઉપરનું ચિત્ર આ ચિત્રકારે ક્યાંથી જાણે? એ ઉપરથી તેને પ્રાણદંડ દેવા રાજાએ તરત અંગ-રક્ષકો બોલાવ્યા. પછી જ્યારે રાજાને વારવાર સમજાવવામાં આવ્યો કે, યક્ષના પ્રસાદથી આ ચિત્રકાર થોડા અંશ ઉપરથી પણ આખું ચિત્ર દોરી શકે છે, ત્યારે રાજાએ તે વાતની કસોટી કરી જોઈ, તેને માંડ જીવતો જવા દીધો.

પરંતુ પેલો દુભાયેલો ચિત્રકાર હવે તેનું વેર લેવાના ધરાદાથી અવંતી દેશમાં ગયો, અને ત્યાં શતાનીક રાજાની સ્વરૂપવતી રાણી મૃગાવતીનું આખેદ્વળ ચિત્ર દોરી, તેણે અવંતીના રાજા ચંડપ્રહોતને ભેટ ધર્યું. ચંડપ્રહોત ઉપર તેની ધારી અસર થઈ, અને તેણે, ‘આ કેનું ચિત્ર છે’ એવું ચિત્રકારને પૂછ્યું. ચિત્રકારે તેને બધી માહિતી બરાબર ગોઠવીને આપી; એટલે તેણે ધાયું હતું તેમ ચંડપ્રહોતે તરત શતાનીકને મૃગાવતી સોંપી દેવાનું કે લડાઈ માટે તૈયાર થવાનું કહેણું મોકલ્યું. કોઈ પણ ક્ષત્રિય આવી માગણી સહેજે કબૂલ રાખે જ નહીં; એટલે ચંડપ્રહોતે વત્સદેશ ઉપર ચડાઈ કરી. લડાઈ ચાલતી હતી તેવામાં શતાનીક અતિસારના રોગથી પીડાઈને મરણ પામ્યો.

આ વખતે શતાનીકના પુત્ર ઉદયનકુમારની ઉંમર બહુ નાની હતી. એટલે રાજકારભાર તેમ જ યુદ્ધની બધી જવાબદારી વિધવા મૃગાવતી ઉપર આવી પડી. તેણે હવે વખત વિચારી કોઈ પણ ઉપાયે ચંડપ્રહોતને સમજાવીને પાછો કાઢવાનો પ્રયત્ન કરવા માંડ્યો; જેથી તે દરમિયાન ઉદયન મોટો થઈ જાય. શતાનીકના મરણને થોડા માસ વીત્યા ન વીત્યા તેવામાં ચંડપ્રહોતે પોતાની સાથે લગ્ન કરવાનું કહેણું મૃગાવતીને મોકલ્યું. મૃગાવતીએ તે વખતે એક યુક્તિ લડાવી. તેણે જવાબ મોકલાવ્યો કે, તમે આ યુદ્ધ કોઈ વત્સ દેશ જીતવા માટે માંડ્યું નથી; માત્ર મને મેળવવા માંડ્યું છે. હવે તો હું તથા આ વત્સ દેશ તમારાં જ છીએ. પરંતુ મારી એક વિનંતિ છે કે, મારો આ ઉદયન-કુમાર મોટો થઈ વત્સ દેશનું રાજ્ય સંભાળી લે, ત્યાં સુધી તમે થોભી જાઓ. ત્યાર બાદ હું મારી ખુશીથી તમારે શરણ આવીશ. ત્યાં સુધી બીજો કોઈ રાજા ચડી ન આવે તે માટે કૌશાંબીને કોટ-કિલ્લો તથા શસ્ત્રસરંજામથી સુસજ્જિત કરવાની પરવાનગી આપો, તથા તમે પોતે જ તેમાં સહાય કરો.

ચંડપ્રહોતે માન્યું કે બળાત્કારે સ્ત્રીને। પ્રેમ મેળવાય નહીં; તેના કરતાં તે જાતે ખુશીથી આપણને વશ થવા ઇચ્છે જ છે, તો થોડો વખત થોભી જવામાં કશું ખોટું નથી. એટલે યોગ્ય અંદાજસ્ત કરી, તત્કાળ તો તે સ્વદેશ પાછો ચાલ્યો ગયો.

આ અરસામાં મહાવીર કૌશાંબી પધાર્યા. બધા તેમનાં દર્શને નીકળ્યા. ઉદયન કુમાર પોતાની માતા મૃગાવતી, તથા ફેઈ જ્યંતીને લઈને તેમનાં દર્શને ગયો. દર્શનાદિ કરીને, તથા ધર્મકથા સાંભળ્યા બાદ, બધા લોકો સાથે ઉદયન અને મૃગાવતી પાછાં ફર્યા. પરંતુ જ્યંતી તો ભગવાનને અમુક શંકાઓનું નિરાકરણ પૂછવા પાછળ રહી. એ આખો પ્રસંગ ભગવતીસૂત્ર શતક ૧૨, ઉદ્દે. ૨ માં નીચે પ્રમાણે સચવાઈ રહ્યો છે :—

જ્યંતી : ભગવન્ ! જીવો ભારેપણું શાથી પામે ?

ભગવાન : હે જ્યંતી ! હિંસા વડે, અસત્ય વાણી વડે, ચોરી વડે, મૈથુન વડે, પરિગ્રહ વડે, ક્રોધ વડે, માન વડે, માયા વડે, લોભ વડે, રાગ વડે, દ્વેષ વડે, કથહ વડે, અભ્યા-ખ્યાન (મિથ્યા આળ દેવા) વડે, ચાડી ખાવા વડે, અરતિ અને રતિ વડે, નિંદા વડે, કપટપૂર્વક ખોટું બોલવા વડે, અને અવિવેક (મિથ્યાદર્શનશબ્દ) વડે જીવો ભારેપણું પામે છે.

એ હિંસાદિ અઢાર પાપસ્થાનો ન ત્યાગનારનો સંસાર વધે છે, લાંબો થાય છે, તથા તે સંસારમાં ભમ્યા કરે છે; પરંતુ તેમાંથી નિવૃત્ત થનારનો સંસાર ઘટે છે, ટૂંકો થાય છે, અને તે સંસારને ઝાળંગી જાય છે.

હળવાપણું, સંસારને ધટાડવો, સંસારને ટૂંકો કરવો, અને સંસારને ઝાળંગવો, એ ચાર વાનાં પ્રશસ્ત છે; તથા ભારેપણું, સંસારને વધારવો, સંસારને લાંબો કરવો અને સંસારમાં ભમવું એ અપ્રશસ્ત છે.

જયંતી : હે ભગવન! તમે એવું કિપદેશે છે કે, જીવોમાં અમુક જીવો મોક્ષની યોગ્યતાવાળા છે અર્થાત્ ભવસિદ્ધિ છે; અને અમુક જીવો તેવા નથી. હવે જીવોનું તે ભવસિદ્ધિપણું સ્વભાવથી છે કે પરિણામથી?

મહાવીર : હે જયંતી! ભવસિદ્ધિ જીવો સ્વભાવથી છે, પણ પરિણામથી નથી.

જયંતી : હે ભગવન! જો સર્વે ભવસિદ્ધિ જીવો સ્વભાવથી જ મોક્ષની યોગ્યતાવાળા છે, તો ગમે ત્યારેય તે બધા જીવો મોક્ષ પામી જશે; ત્યાર બાદ જગતમાં કાર્મ મોક્ષની યોગ્યતાવાળું જ નહીં રહે, મોક્ષને અયોગ્ય જીવો જ રહેશે, નહીં વારું?

મહાવીર — તે વાત બરાબર નથી. જેમ આકાશની અનાદિ અનંત શ્રેણીમાંથી પરમાણુ-પુદ્ગલ જેટલા ખંડ કાઢતાં કાઢતાં અનંત યુગો વીતી જાય, તો પણ તે શ્રેણી ખાલી થાય નહીં; તે પ્રમાણે બધાય ભવસિદ્ધિ જીવો સિદ્ધ થવાની યોગ્યતાવાળા છે, તો પણ લોક ભવસિદ્ધિ જીવો વિનાનો થશે નહીં.

જયંતી હે ભગવન! સૂતેલાપણું સારું કે જગેલાપણું સારું?

મહાવીર : હે જયંતી! કેટલાક જીવોનું સૂતેલાપણું સારું; અને કેટલાક જીવોનું જગેલાપણું સારું. અધર્મી લોકોનું સૂતેલાપણું જ સારું; કારણ કે તો જ એ લોકો અનેક ભૂતપ્રાણીઓને દુઃખ આપનારા ન થાય; તેમ જ પોતાને કે બીજાને ધણી અધર્મિક ક્રિયાઓમાં ન જોડે. પરંતુ જે જીવો ધર્મિક છે, તેઓનું જગેલાપણું સારું છે. કારણ કે તેઓ અનેક ભૂતપ્રાણીઓને સુખ આપનારા થાય છે, અને પોતાને, પરને કે બીજાને ધણી ધર્મિક ક્રિયાઓ સાથે જોડનાર થાય છે.

જયંતી — હે ભગવન! સખળપણું સારું કે દુર્બલપણું સારું? ઉદ્ધમીપણું સારું કે આળસુપણું સારું?

મહાવીર—હે જયંતી! ઉપર જણાવ્યા મુજબ જ ધાર્મિક જીવોનું સળળપણું કે ઉદ્ધમીપણું સારું; પરંતુ અધાર્મિક જીવોનું દુર્મત્તપણું કે આળસુપણું જ સારું.

જયંતી: હે ભગવન્! ઇંદ્રિયોને વશ થનાર જીવની શી વલે આવે?

મહાવીર—ઇંદ્રિયોને વશ થનાર જીવ પોતાના કર્મબંધનને ૧ દબ કરે છે; તથા અનાદિ અનત અને દીર્ઘ માર્ગવાળા આ સંસારારણ્યને વિષે પર્યાટન કરે છે. તે કારણથી તે સિદ્ધ થતો નથી, તેમ જ સર્વ દુઃખનો અંત લાવી શકતો નથી.

આટલા પ્રશ્નોત્તર બાદ જયંતીએ હર્ષિત તથા સંતુષ્ટ થઈ, ભગવાન પાસે પ્રવ્રજ્યા સ્વીકારી. ત્યાર બાદ આર્યવદનાની સંભાળ હેઠળ રહી, તેણે અગિયાર અંગોનો અભ્યાસ કર્યો. ઘણાં વર્ષો સુધી સાધ્વીપણું યથાયોગ્ય પાળ્યા બાદ તે અતે સાઠ ટંક ઉપવાસ કરીને મૃત્યુ પામી, તથા સિદ્ધ-શુદ્ધ-અને મુક્ત થઈને નિર્વાણ પદમાં સ્થિત થઈ. [ભગવતી ૦ શ્લોક ૧૨, ઉદ્દે ૦ ૨]

૨. સુમનોબદ્ર અને સુપ્રતિષ્ઠ

કૌશાંબીથી નીકળી, ભગવાન કેસલદેશ તરફ ચાલ્યા. ત્યાં આવરતી નગરીમાં આવી તેમણે ઉતારો કર્યો. તેમને આવેશ્વા જાણી અનેક સ્ત્રી-પુરુષો તેમના દશને આવ્યાં. તેમાં સુમનોબદ્ર અને સુપ્રતિષ્ઠ નામના બે ગૃહસ્થો પણ હતા. ભગવાને કહેલી ધર્મકથા સાંભળી, તેમને સસાર ઉપર વેરાગ્ય આવ્યો, અને પોતાના જ્યેષ્ઠ પુત્રોને પોતાનો બધો કુટુંબમાર સોંપી તેઓએ ભગવાન પાસે દીક્ષા લીધી.

દીક્ષા લીધા બાદ તે બંને મહાવીર ભગવાનની આજ્ઞા મુજબ જ ચાલવા-રહેવા-એસવા-સૂવા-ખાવા-ઓલવા લાગ્યા તથા સર્વ

૧. આની પારિશાપિક વિગતો મૂળમાં છે. તે માટે જુઓ આ માળાનું ‘ભગવતી સાર’ પા. ૨૨૩.

જીવો પ્રત્યે દયાપૂર્વક વર્તવા લાગ્યા. બધી શારીરિક, માનસિક કે વાચસિક ક્રિયાઓમાં તે સાવધાન રહેતા તથા કાળજીથી વર્તતા; મન-વાણી-કાયાને વશ રાખતા; ઈંદ્રિયોને વશ રાખતા; તથા સુસંયતપણે અહાયર્થ ધારણ કરી વિચરતા. તેઓ ત્યાગી, સરળ, ધન્ય, ક્ષમાવાન (સહનશીલ), નિતેન્દ્રિય, શુદ્ધપતી, કાર્ધ પ્રકારની કળાકાંક્ષા (નિદાન) વિનાના, તથા સુંદર સાધુપણમાં લીન અને દમનશીલ હતા. તેમણે ભગવાનના સ્થાવરો પાસેથી અંજયાર અંગો શીખી લીધાં. ત્યાર બાદ એક વાર ભગવાન પાસે જઈ, તેમણે કહ્યું: ‘હે ભગવન! જો આપ અનુમતિ આપો, તો અમે ‘ગુણુરત્ન સંવત્સર’ નામે તપ ધારણ કરવા ઇચ્છીએ છીએ.’

ભગવાને કહ્યું, ‘તમને જેમ ઠીક લાગે તેમ કરો; કશો વાધો ન ગણુશો.’

પછી તેઓએ ભગવાનની અનુમતિથી નીચે પ્રમાણે ગુણુરત્ન તપ આદ્યું: પહેલા માસમાં સતત ચાર-ચાર ટંકના ઉપવાસ કર્યા. તે વખતે દિવસ દરમ્યાન સૂર્યની સામે નજર માંડી, તડકા આવતો હોય તેવી જગામાં તેઓ ઉભડક^૧ બેસી રહેતા, તથા રાત્રીએ કાર્ધ પણુ વસ્ત્ર ઓઢયા કે પહેર્યા વિના વીરાસને^૨ બેસી રહેતા. પછી બીજો મહિને તે જ પ્રમાણે છ-છ ટંકના ઉપવાસ કર્યા; ત્રીજો મહિને આઠ-આઠ ટંકના; ચોથો મહિને દશ-દશ ટંકના ...એમ અનુક્રમે સોળમે માસે ચોત્રીસ ટંકના ઉપવાસ કર્યા. દિવસ અને રાત દરમ્યાન જે રીતે બેસવાનું શરૂઆતમાં જણુાવ્યું છે, તે તો કાયમ જ હતું^૩.

૧. નિર્તબ્બો ભાગ જમીનને ન અડકે તેમ.

૨. સિંહાસન વિના જ, સિંહાસન ઉપર બેઠા હોય તેમ બસા રહેવું તે.

૩. વધુ વિગત માટે જુઓ આ માળાનું ‘ભગવતીસાર’ પા. ૧૮૨.

આ પ્રમાણે ઉદાર (આશા વિનાના), વિસ્તીર્ણ, કથ્યાણુરૂપ, મંગળરૂપ, શોભાયુક્ત, ઉત્તમ, ઉન્નવળ અને મોટા પ્રભાવવાળા તપકર્મથી તે મુનિઓ શુષ્ક થઈ ગયા, ભૂખને પ્રભાવે રૂખા થઈ ગયા, માંસરહિત થયા, તથા હાડકાં ઉપર માત્ર ચામડાથી જ ઢંકાયેલા રહ્યા. તે ચાલતા ત્યારે તેમના શરીરનાં બધાં હાડકાં ખડખડતાં. તેમના શરીરની બધી નાડીઓ ઉપર તરી આવી હતી. તે માત્ર આત્મબળથી જ ચાલવું-એસવું, વગેરે ક્રિયાઓ કરી શકતા. તે એટલા બધા દુર્બળ થઈ ગયા હતા કે બોલી રહ્યા પછી અને બોલતાં બોલતાં તથા બોલવાનું કામ પડે ત્યારે પણ ગ્લાનિ પામતા. સૂકાં પાંદડાં, તલ કે તેવા સૂકા સામાનથી ભરેલી ગાડીને કોઈ ઢસડે, ત્યારે જેવો અવાજ થાય, તેવો જ આવાજ તે મુનિ ચાલતા ત્યારે પણ થતો. તે મુનિઓ તપથી પુષ્ટ હતા; જે કે માંસ અને લોહીથી ક્ષીણ હતા. તેમ છતાં રાખમાં ભરેલા અગ્નિની જેમ તપ અને તેજયુક્ત હતા.

છેવટે પોતાને આ પ્રકારે દુર્બળ થઈ ગયેલા જાણી તથા હજી પણ જ્યાંસુધી પોતામાં ઊઠવાની શક્તિ, કર્મ, બળ, વીર્ય, અને પુરુષકાર-પરાક્રમ છે ત્યાં સુધી ભગવાન પાસે જઈ અનશન વ્રત સ્વીકારવાનું યોગ્ય માની, તેઓએ તેમ કયું; અને તેમની અનુમતિ પ્રાપ્ત કરી, પાત્ર મહાવ્રતો કરી ધારણ કરી, શ્રમણ-શ્રમણીઓની ક્ષમા માગી, ઉત્તમ સ્થાવરો સાથે વિપુલ પવત ઉપર જઈ, કોઈ કાળી શિલા જેઈ-તપાસી, તેના ઉપર દાબનો સાથરો પાથરી, ખાનપાનનો ત્યાગ કરી, તેમણે મારણાતિક સંલેખના વ્રત સ્વીકાર્યું; અને એ રીતે સાઠ ટંક વિતાવી પોતે કરેલા દોષોની કબૂલાત (આલોચના) અને પ્રાયશ્ચિત્તાદિ કરી, તે મુનિઓ સમાહિત અવસ્થામાં મરણ પામ્યા. આ બંને મુનિઓની કથા સમાન હોવાથી સાથે જ કહી, પરંતુ તે એમથી સુમનોભદ્રના સાધુપણનો કાળ 'ધણાં વર્ષ'નો ગણવો, અને સુપ્રતિષ્ઠનો 'સત્તાવીશ વર્ષ'નો ગણવો.

તેમને મરણુ પામેલા જાણી તેમની સાથેના સ્થવિરોએ તેમના પરિનિર્વાણુ 'નિમિત્તે ધ્યાન કર્યું', તથા તેમનાં વસ્ત્ર-પાત્ર લઈ તેઓ ભગવાન પાસે આવ્યા, અને તે મુનિઓના મરણુની વાત તેમને નિવેદિત કરી, તથા તેમનાં વસ્ત્રપાત્ર તેમની આગળ નિવેદિત કર્યાં.

તે વખતે ગૌતમે ભગવાનને વદન કરી પૂછ્યું: હે ભગવાન! તે મુનિઓ સ્વભાવે ભદ્ર, વિનયી, શાંત, ઓછાં ક્રોધ-માન-માયા-લોભવાળા, અત્યંત નિરભિમાની, ગુરુની ઓથે રહેનારા, કોઈને સંતાપ ન આપનારા, તથા ગુરુભક્ત હતા. તે હવે મરણુ પામી ક્યાં ગયા છે. તથા ક્યાં ઉત્પન્ન થયા છે?

ભગવાને જવાબ આપ્યો; હે ગૌતમ! તેઓ ચંદ્રલોક તેમ જ સૌધર્મ ક્ષેપ (સ્વર્ગ) થી માંડીને આરણુ અને અચ્યુત ક્ષેપ તથા નવ ત્રૈવેયક વિમાનો (દેવલોકો)ની પણ પાર આવેલા વિજ્ય નામના અનુત્તર વિમાનમાં દેવ તરીકે ઉત્પન્ન થયા છે. ત્યાંથી ચ્યુત થઈ તે મહાવિદેહક્ષેત્રમાં જન્મી, સિદ્ધ-શુદ્ધ-અને મુક્ત થશે.

કેશલમાં સુમનોભદ્ર અને સુપ્રતિષ્ઠ જેવા બીજાઓને પણ દીક્ષા આપી, ભગવાન પોતાની જન્મભૂમિ વિદેહ તરફ વળ્યા. ત્યાં વાણિજ્યગ્રામમાં જઈ, તેની બહારના દૂધપલાસય નામે ચૈલમાં તેઓ ઊતર્યાં.

૩. આનંદ ગૃહપતિ

વાણિજ્યગ્રામમાં આનંદ નામે સમૃદ્ધ અને સમર્થ ગૃહપતિ રહેતો હતો. તેની પાસે ચાર હિરણ્યકોટી નિધાનમાં, ચાર બ્યાજે, અને ચાર ધરના વાપરમાં હતી. ઉપરાત દશ હજાર ગાયનો એક ઘજ એવા ચાર ઘજો હતા. તે ગૃહપતિ બધા સાર્થવાહનો સલાહકાર, કુટુંબને પૂછવા જોગ, બધાનો આધારભૂત અને સર્વ કાર્યોનો વધારનાર હતો. પોતાને ઇષ્ટ એવી શિવનંદા બાર્યા સાથે તે સુખેસુખે રહેતો હતો.

વાણિજ્યગ્રામ પાસે ઈશાનખૂણામાં કાલ્સાક નામે સંનિવેશ હતો. તેમાં આનંદના મિત્રો, જ્ઞાતિઓ, અને સગાં-સંબંધીઓ રહેતાં હતાં. (અર્થાત્ આનંદ ગૃહપતિ જ્ઞાતૃવંશી ક્ષત્રિય-હતો ? ભગવાન મહાવીર પણ તે જ વંશના તથા તે રચળના હતા, એ વરતુ યાદ દેવડાવવાની જરૂર ભાગ્યે જ હોય.)

ભગવાન આવ્યાની વાત જાણી, આનંદ ગૃહપતિ બધાઓની સાથે ભગવાનનાં દર્શન ગયો. ત્યાં તેમનું પ્રવચન સાંભળી, તે હૃષ્ટ, તુષ્ટ અને પ્રસન્ન થયો. તેણે ભગવાનને કહ્યું :

હે ભગવન ! મને તમારા પ્રવચનમાં શ્રદ્ધા થઈ છે, પ્રીતિ થઈ છે, અને રુચિ થઈ છે. તમે જે કહો છો, તે મને યથાર્થ લાગે છે. ખીજા અનેક મુમુક્ષુ આપનું પ્રવચન સાંભળી, આપના અંતેવાસી થવા પ્રયત્ન કરે છે, તેમ કરવાનું મારામાં સામર્થ્ય નથી. પરંતુ આપની પાસેથી પાંચ અણુવ્રત અને સાત શિક્ષાવ્રતવાળો* બાર પ્રકારનો ગૃહસ્થધર્મ સ્વીકારવાનો મારો મનોરથ છે.

ભગવાને કહ્યું : હે દેવાનુગ્રિય ! તને સુખ થાય તેમ કર.

ત્યારબાદ આનંદ ગૃહપતિએ શ્રમણ ભગવાન મહાવીર પાસે જીવતા મુધી મન-વચન-કાયાથી સ્થૂલ હિંસા, સ્થૂલ અસત્ય તથા સ્થૂલ ચોરી ન આચરવાની તેમજ ખીજા પાસે ન આચરવાવાની પ્રતિજ્ઞા લીધી; સ્વદારસંતોષવ્રત પાળવાની પ્રતિજ્ઞા લીધી, અને પોતાની ઇચ્છાઓને મર્યાદિત કરવાની પ્રતિજ્ઞા લીધી.

પોતાની ઇચ્છાઓને મર્યાદિત કરવા માટે ઇચ્છાવિધિનું પરિભાણ તેણે નીચે મુજબ કર્યું :—

* જુઓ આગળ પા. ૨૬૪ ઇ. ૦.

‘આગળ જણાવેલી નિધાન, વ્યાજ અને ધરના વાપરમાં રોકેલી ચાર-ચાર કેટીઓમાં વધારો કે ફેરફાર નહીં કરવો- કરાવવો; ૫૦૦ નિવર્તનશીતક^૧ હળથી ખેડી શકાય તે કરતાં વધારે જમીન ન રાખવી; ગામતરું કરનારાં પાંચસો અને ખેતર-માં માલની અવર-જવર કરનારાં પાંચસો ગાડાંથી વધારે ગાડાં ન રાખવાં; મુસાફરી કરનારાં ચાર, અને સામાનની અવર-જવર કરવા માટેનાં ચાર વહાણથી વધારે વહાણ ન રાખવાં.

તે જ પ્રમાણે ઉપભોગપરિભોગવિધિનું પરિમાણ કરવા માટે અમુક પ્રકારનું દ્વિલ લૂછવાનું વસ્ત્ર, અમુક પ્રકારનું દાતણ, રનાન માટે અમુક પ્રકારનાં ફળ-તેલ-મુગંધ તથા અમુક ઘડા પાણી, અમુક જાતનાં કપડાં-વિલેપન-માળાપુષ્પ-આભરણ અને ધૂપ એટલા પદાર્થોની જાત તથા પ્રમાણ નક્કી કર્યાં.^૨

તે જ પ્રમાણે ભોજનવિધિમાં પણ પીણું, પકવાન, ચોખા, દાળ, ઘી, શાક, રસ, વ્યંજન, પાણી, મુખવાસ-એટલા પદાર્થોની જાત તથા પ્રમાણ નક્કી કર્યાં.

નીચેના ચાર પ્રકારના અનર્થદંડને તેણે ત્યાગ કર્યો : પ્રયોજન સિવાય અપધ્યાન ન કરવું, વિકથા વિગેરે પ્રમાદ-ચરણ ન કરવું, હિંસક શસ્ત્રો ન આપવાં અને પાપકર્મનો ઉપદેશ ન કરવો.

ભગવાને તેને કહ્યું કે, તેં જે આ સત્યધર્મમાં શ્રદ્ધા-રુચિ પ્રાપ્ત કર્યાં છે, તેમને બાધક નીચેના અતિચારો તું ધ્યાનમાં રાખજે : ૧. ધર્મમાં કહેલાં તત્ત્વોના સ્વરૂપની ભ્રામ્યતામાં ‘શકા;’ ૨. બીજાના ધર્મમાં મુખકર માર્ગ હોવાથી તેની

૧. ૪૦,૦૦૦ ચોરસ હાથ જમીન એટલે એક નિવર્તન. એવાં સો નિવર્તન ખેડવા માટેનું એક હળ. તેવાં ૫૦૦ હળ.

૨. એ વિગતો માટે જુઓ આ માળાનું ‘દશ ઉપાસકો’ પુસ્તક, (નવી આવૃત્તિ) પા. ૧૬-૮.

ધૃત્વાદ્ધી 'કાંક્ષા'; ૩. આ મહાન કષ્ટો સહન કરવાનું કાંઈ ફળ હશે કે કેમ એ પ્રમાણે શુદ્ધિની અસ્થિરતાદ્ધી 'વિચિકિત્સા'; ૪. પોતાના ધર્મથી વિપરીત માન્યતાવાળા મિથ્યાદૃષ્ટિ લોકોની પ્રશંસાદ્ધી પરપાખંડપ્રસંશા; ૫. અને તેમના સંસર્ગદ્ધી 'પરપાખંડસંસ્તવ'.

ભગવાને તે ઉપરાંત સર્વ વ્રતોના અતિચારો પણ તેને કહી સંભળાવ્યા.^૧

ત્યાર પછી આનંદે ભગવાન મહાવીરને વંદીને તથા નમીને આ પ્રમાણે નિયમ સ્વીકાર્યો :

‘હે ભગવન! આજથી હું શ્રમણનિર્ગથોને નિર્દોષ અન્નપાન-મેવો-સુખવાસ, વસ્ત્ર, કંબલ, પાત્ર, હાથપગ લૂછવાનું સાધન, સૂવાનું પાટિયું (પીઠ), પીઠ પાછળ ઓઠિંગણ તરીકે રાખવાનું પાટિયું (ફલક), પથારી અને રહેવાનું સ્થાન વગેરે આપતો રહીશ.’

પછી કેટલાએક પ્રશ્નો શ્રમણ ભગવાનને પૂછીને તથા તેમને બરાબર સમજીને, તે પોતાને ઘેર પાછો ફર્યો. ઘેર આવીને તેણે પોતાની ઓને કહ્યું, હે દેવાનુપ્રિયે! ભગવાન મહાવીર પાસે જઈને તેમનું પ્રવચન મેં સાંભળ્યું. તે મને બરાબર ગમ્યું છે, અને તેમાં મારી અભિરુચિ થઈ છે. તો તું પણ તેમની પાસે જા, અને તેમની પધું પાસના કરી, શુદ્ધસ્થધર્મનો સ્વીકાર કર.

આનંદનું વચન સાંભળીને, શિવનંદા ખુશી થઈ, સંતુષ્ટ થઈ, અને વેગથી ભગવાનને ઉતારે પહોચી. ભગવાનનું પ્રવચન સાંભળી, તેણે પણ આનંદની પેઠે શુદ્ધસ્થધર્મ સ્વીકાર્યો.

એ પ્રમાણે વ્રતાદિથી આત્માને બરાબર ભાવિત કરતાં આનંદના ૧૪ વર્ષ વીતી ગયાં. પદ્મમા વર્ષને વચગાળે તેને વિચાર થયો કે, હું આ મારા ગામની અદર ધણા લોકોને

પૂછવાનું સ્થાન છું, સલાહકાર છું, અને મારા કુટુંબનો પણ આધાર છું. આ વિક્ષેપને લીધે હું ભગવાન મહાવીર પાસે સ્વીકારેલી ધર્મપ્રજ્ઞા પ્રમાણે રહી નહીં શકું. તેથી કરીને આ બધો ભાર હું મારા જ્યેષ્ઠ પુત્રને સોંપું અને તેની અનુમતિ લઈને કોલ્લાક સંનિવેશમાં (અમો) જ્ઞાતૃક્ષત્રિયોના મહોત્સવામાં આવેલી પૌષધશાળામાં ભગવાન મહાવીર પાસે સ્વીકારેલી ધર્મપ્રજ્ઞા અનુસાર રહું.

તેણે તે વિચારનો અમલ પણ તરત કરી લીધો; અને હવે તે પૌષધશાળામાં જ રહેવા લાગ્યો. ત્યાં આવી, તેણે હિપાસકોની અગિયાર પ્રતિમાઓનો સ્વીકાર કર્યો. અને તેમને યથાવધિ આરાધી. તે પ્રતિમાઓ આ પ્રમાણે છે :

૧. દર્શનપ્રતિમા (એટલે કે સમ્યક્ત્વના એક પણ અતિચારને લાગવા દીધા સિવાય, એક માસ સુધી સમ્યક્ત્વનું બરાબર પાલન કરવું).

૨. વ્રતપ્રતિમા (અર્થાત્ નિરતિચારપણે સ્વીકારેલાં અણુવ્રતો બે માસ સુધી પાળવાં).

૩. સામાયિક પ્રતિમા (નિરતિચારપણે સામાયિક ત્રણ માસ કરવું).

૪. પૌષધ પ્રતિમા (આદમ-ચૌદશ-અમાસ-પૂનમના દિવસે સંપૂર્ણ પૌષધ લેવું, તથા તે પ્રમાણે ચાર માસ કરવું).

૫. કાયોત્સર્ગ પ્રતિમા (પાંચ માસ સુધી સ્થિરપણે જિનનું ધ્યાન કરવું, સ્નાન ન કરવું, રાત્રે ભોજન ન કરવું, દિવસે સર્વથા બ્રહ્મચર્ય પાળવું, અને રાત્રે મર્યાદિત બ્રહ્મચર્ય પાળવું, પોતાના દોષનું નિરીક્ષણ કરવું, અને કાછડી ન ખોસવી).

૬. અબ્રહ્મવર્જન પ્રતિમા (છ મહિના સુધી શૃંગારનો ત્યાગ કરવો, સ્ત્રીસંબંધનો ત્યાગ કરવો, સ્ત્રી સાથે અતિપ્રસંગ ન કરવો).

૭. સચિત્ત-આહાર-વર્જન પ્રતિમા (સજીવ વસ્તુ સાત મહિના સુધી ન ખાવી).

૮. સ્વયં-આરંભ-વર્જન પ્રતિમા (આઠ મહિના સુધી કશી સપાપ પ્રવૃત્તિ જાતે ન કરવી)

૯. ભૂતકપ્રેષ્યારંભ-વર્જન પ્રતિમા (નવ મહિના સુધી નોકરચાકર દ્વારા પણ કોઈ જાતની સપાપ પ્રવૃત્તિ ન કરાવવી).

૧૦. ઉદ્વિષ્ટ-ભક્ત-વર્જન પ્રતિમા (પોતાને ઉદ્દેશીને કરેલાં ખાનપાન વગેરે પદાર્થોના દશ મહિના સુધી ઉપયોગ ન કરવો, તેમજ મુંડ રહેવું, અથવા ચોટલી રાખવી).

૧૧. શ્રમણુભૂત-પ્રતિમા (અગિયાર મહિના સુધી શ્રમણુ-સાધુ જેવી પ્રવૃત્તિ રાખવી).

આગળની દરેક પ્રતિમા વખતે પાછલી દરેક પ્રતિમા ચાલુ રહેલી જ ગણવી.

આવા (પાંચ વર્ષ સુધી આચરેલા) વિપુલ, ઉદાર, અને ઉત્કૃષ્ટ તપકર્મથી આનંદ ગૃહપતિ શુષ્ક, કૃશ, અને હાડપિંજર જેવો થઈ ગયો. આવી દશામાં તેણે ધાર્યું કે, હજી મારામાં થોડું ધણું બળ-શ્રદ્ધા-ધૈર્ય આદિ છે, તથા ભગવાન મહાવીર હયાત છે, ત્યાં સુધીમાં અપશ્ચિમ મારણાંતિક સંલેખના વ્રત સ્વીકારી જીવન પૂરું કરવું યોગ્ય થશે. તેણે તેમ કયું પણ ખરું.

આ રીતે, તે ખાનપાનના ત્યાગ સાથે જીવિત અને મરણમાં સમભાવપૂર્વક રહેવા લાગ્યો. એમ રહેતાં રહેતાં, તેની ચિત્તવૃત્તિ અધિક શુદ્ધ થતાં તેનાં જ્ઞાનાવરણીય કમોતો ક્ષય તથા ઉપશમ થયો, અને તેને અવધિજ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું. હવે તે ત્યાં જ રહ્યો રહ્યો પૂર્વ, પશ્ચિમ અને દક્ષિણમાં પાંચસો યોગજન સુધીના લવણુસમુદ્રના ક્ષેત્રને, ઉત્તરમાં ચુદ્ધાહિમવંત વર્ષધર પર્વત સુધી, ઉપર સૌધર્મ કલ્પ સુધી, અને નીચે રત્નપ્રમા પૃથ્વીમાંના લોહુચ્ચુચ નરક સુધીના પ્રદેશને જેવા તથા જાણવા લાગ્યો.

ગૃહસ્થને આટલું મોટું અવધિજ્ઞાન પ્રાપ્ત થવું તે નવાઈનો બનાવ ગણાય. એ અરસામાં મહાવીર ભગવાન પોતાના દીક્ષા-જીવનના ૩૬ મા વર્ષમાં અને કેવળજ્ઞાનના ૨૪ મા વર્ષમાં ફરતા ફરતા વાણિજ્યગ્રામમાં આવી પહોંચ્યા અને કોલ્લાક સંનિવેશના દૂધપલાસય ચૈત્યમાં આવીને જિતયાં. બિક્ષા માગવા ગયેલા ગૌતમે આનંદ પાસેથી તેના અવધિજ્ઞાનના વિસ્તારની વાત સાંભળી શંકા બતાવી. પછી ભગવાન મહાવીરને પૂછતાં તેમણે આનંદની વાત સાચી છે એમ જણાવ્યું, તથા ગૌતમ પાસે આનંદની માફી મંગાવી.

આનંદ આ રીતે વીસ વર્ષ ગૃહસ્થધર્મ પાળી અતે ખાનપાનના ત્યાગરૂપ મારણ્યાતિક સંક્લેષના વ્રત પાળીને મરણ પામ્યો, અને સૌધર્મકલ્પમાં અરુણ વિમાનમાં દેવ થયો. ત્યાંથી મહાવિદેહવાસ પામી, તે સિદ્ધ, બુદ્ધ અને મુક્ત થશે.

[ઉપાસકદશાસત્ર, અધ્ય૦ ૧]

ધન્ય અને શાલિભદ્ર

[૧૫ મું ચોમાસું]

વાણિજ્યગ્રામમાં જ કેવળજ્ઞાન પછીનો ત્રીજો ચાતુર્માસ વ્યતીત કરી, ભગવાન મગધ તરફ ચાલી નીકળ્યા, અને રાજગૃહમાં આવ્યા.

તે નગરમાં ગોભદ્ર નામે શેઠ રહેતો હતો. તેને તેની ભદ્રા નામની બાઈને પેટે શાલિભદ્ર નામે પુત્ર થયો હતો. શેઠ-શેઠાણીને તે બહુ પ્રિય તથા લાડકો હતો. યુવાવસ્થામાં આવતાં તેનું લક્ષ્મીન તથા સર્વલક્ષણુસંપન્ન ડર કન્યાઓ સાથે કરવામાં આવ્યું. શાલિભદ્ર હવે પોતાના વિદ્યાસભુવનમાં માનપિતાએ પૂરા પાડેલા વિપુલ ભોગપદ્ધતી પોતાની પ્રિય સ્ત્રીઓ સાથે ભોગવતો વિહરવા લાગ્યો.

ગોભદ્ર શેઠ પોતાનું અતિમ જીવન સાધુ અવસ્થામાં વિવિધ તપક્રમોમાં ગાળીને ચરણ પામ્યા અને દેવગતિ પામ્યા. દેવગતિમાં રજા રજા પણ પોતાના પુત્ર પ્રત્યેના વાતસલ્યને કારણે તે વિપુલ ભોગસામગ્રી શાલિભદ્રને પૂરી પાડવા લાગ્યા. ભદ્રા શેઠાણી ધર-આરની ખીજ બધી વ્યવસ્થા સંભાળતી; શાલિભદ્ર તો કેવળ ભોગસુખમાં જ મસ્ત રહેતો.

એક વખત કોઈ પરદેશી વેપારીઓ રત્નકંબળ લઈ ઐશ્વિક રાજ પાસે વેચવા આવ્યા. પરંતુ તેમની કિંમત અતિ વિશેષ હોવાથી ઐશ્વિકે તે ખરીદ્યા નહિ. મગધ જેવા રાજ્યના રાજાએ પણ આવી ચીજને અતિમૂલ્યવાન ધારી ન ખરીદી, તેથી નિરાશ થઈને તે વેપારી નગરમાં ફરતા ફરતા ભદ્રા

શેઠાણીના મકાન પાસે આવી પહોંચ્યા. શેઠાણીએ તો તેમના બધા જ કંબળ તેમની મોંઝાગી કિંમતે ખરીદી લીધા. હવે ચેલ્લણા રાણીએ પોતાને માટે ગમે તે મૂલ્યે પણ એક રત્નકંબલ ખરીદવાનો શ્રેષ્ઠિક રાજને આગ્રહ કર્યો. રાજએ તે વેપારીઓને પાછા બોલાવતાં તેમણે કહ્યું કે, તે બધા કંબલો તો બદા શેઠાણીએ ખરીદી લીધા છે. એટલે રાજએ કિંમત આપી, શેઠાણી પાસેથી એક કંબલ રાણી માટે ખરીદવા પોતાના માણસને મોકલ્યો. ત્યારે બદાએ કહ્યું કે, ‘તે કંબલોના તો મારા પુત્રની સ્ત્રીઓનાં પગલુછણિયાં કરવા માટે મેં નાના ટુકડા કરાવી દીધા છે !’

પોતાના રાજ્યમાં આવાં ધનિક માણસો પણ વસે છે, તે જાણી રાજને ઘણું કૌતુક થયું તેણે શેઠાણીના પુત્ર શાલિભદ્રને જોવા માટે પોતાની પાસે બોલાવ્યો. ત્યારે બદાએ રાજ પાસે આવીને કહ્યું કે, ‘મારો પુત્ર સાતમે માળથી નીચેના માળમાં પથ્થુ કદી ઊતરતો નથી. માટે આપ જ કૃપા કરીને મારે ત્યાં પધારો.’ રાજએ કુતૂહલથી પ્રેમ કરવા કબૂલ કર્યું.

બદાએ ચોથા માળ ઉપર રાજને બેસાડી, તેનું અનુપમ આતિથ્ય કર્યું. ત્યાર બાદ, ‘રાજ તને મળવા આપણે ઘેર પધાર્યા છે’ એમ કહી બદાએ શાલિભદ્રને નીચે તેડાવ્યો. ત્યારે તેણે જવાબ આપ્યો કે, ‘તેને જે કાંઈ આપવા યોગ્ય હોય તે આપીને વિદાય કરો. મારું ત્યાં શું કામ છે ?’

બદાએ હવે તેને જાતે જઈ આગ્રહ કરી સમજાવ્યો કે, ‘આપણે બધાં તો રાજની પ્રજા કહેવાઈએ. તેણે તો તને તેના મહેલમાં બોલાવ્યો હતો; પરંતુ મારી વિનંતિથી તે તને મળવા આપણા મકાનમાં ચોથા માળ સુધી આવીને બેઠા છે. એટલે બે-ત્રણ માળ નીચે ઊતરીને તો તારે તેને મળવું જ જોઈએ.’

માતાને મુખે પહેલવહેલો આ 'જોઈએ' શબ્દ સાંભળી શાલિભદ્રનું મન ઉઠાસ થઈ ગયું. તેને લાગ્યું કે આવી પરાધીનતામાં આ બધાં મુખો ભોગવવાનો કશો અર્થ નથી! પોતાને જ્યાં સુધી કોઈ પણ ખીજા માણસની પરાધીનતા હોય, ત્યાં સુધી બધું સુખ એ નામનું જ સુખ છે. સુખ તો તેનું નામ કે જેમાં કોઈની કશી તાબેદારી ઉઠાવવાની ન હોય. તે ન-મને રાજ પાસે આવ્યો અને નમસ્કાર કરી તરત ઉપર ચાલ્યો ગયો. પરંતુ તેના મનમાં આ વાતનો ડંખ તો રહી જ ગયો.

એક વખત ધર્મધોષ મુનિને રાજગૃહ નગરમાં પધારેલા સાંભળી, તથા રાજ વગેરે સૌને તેમનાં દર્શને જતાં જાણી, શાલિભદ્ર તેમનાં દર્શને ગયો; કે જેથી રાજ પણ જેને નમે છે એવા મુનિ થવાનો માર્ગ પોતાને શીખવા મળે! ધર્મધોષ મુનિએ કરેલા ધર્મોપદેશથી તેને બધાં સાંસારિક સુખોની મર્યાદા, દુઃખ-પરિણામિતા, વિનશ્વરતા વગેરે સમજાઈ ગયાં. તે તરત માતા પાસે દીક્ષા લેવાની પરવાનગી માગવા આવ્યો.

માતાએ તેની ધૂન જોઈ, તથા તે ધૂનને વ્યર્થ કરવામાં પોતાની નિરુપાયતા જોઈ, તેને સમજાવીને કહ્યું કે, તારો વિચાર સાચો તેમ જ સારો છે, પરંતુ બધી વસ્તુઓને તું એકદમ ત્યાગવા જઈશ તો નાહક દુઃખી થઈશ. તેના કરતાં તું રોજ થોડી થોડી વસ્તુઓનો ત્યાગ કરી, ટેવાતો જા. ત્યાર બાદ કઠોર જીવનનો પૂરતો પરિચય થયા પછી બધું ત્યાગી દેજે.

શાલિભદ્રને પણ માતાનું કહેવું વળૂદ ભરેલું લાગ્યું. એટલે તેણે રોજ એક એક સ્ત્રી ત્યાગના જવાનો નિશ્ચય કર્યો; અને તે પ્રમાણે કરવા પણ માંડ્યું.

શાલિભદ્રની નાની બહેન તે જ નગરમાં પરણાવેલી હતી. તે આ ખબરથી દુઃખી થઈ, પોતાના પતિ ધન્ય આગળ

પોતાના ભાઈએ કરેલો કઠોર નિર્ણય રડતાં રડતાં કહેવા લાગી. ત્યારે તેના પતિએ તેની મસ્કરી કરીને કહ્યું કે, એમ રાજ એક એક સ્ત્રી અને પથારી છોડનારાથી સાધુ ન થવાય.

ત્યારે તેની સ્ત્રીએ ગુસ્સામાં આવી સામે ટાણે માર્યો કે, જો સાધુ થવું તમને એટલું બધું સહેલું લાગતું હોય તો તમે જ કેમ થતા નથી ?

આ સાંભળતાં, તે તો તરત જ ધર છોડી ચાલી નીકળ્યો, અને રાજગૃહમાં આવેલા મહાવીર ભગવાન પાસે જઈને તેણે દીક્ષા ધારણ કરી લીધી. શાસ્ત્રિભદ્રને આ વાતની ખબર પડતાં, તે પણ બધું તરત ત્યાગીને ત્યાં આવ્યો આવ્યો, અને ભગવાન પાસે દીક્ષિત થયો.

ત્યાર પછીની તે બેની વાત પણ અહીં જ પૂરી કરતા જઈએ. તે બંને મુનિ શાસ્ત્રગ્રંથોનું વિધિપૂર્વક અધ્યયન કરી બહુશ્રુત થયા, અને ખડ્ગની ધાર જેવાં તીક્ષ્ણ તપ કરવા લાગ્યા. શરીરની ક્રિયિત પણ અપેક્ષા વિનાના થઈ તેઓ પખવાડિયું, માંસ, બે માંસ, ત્રણ માંસ અને ચાર માંસના પણ ઉપવાસ કરતા. તેવી ઉચ્ચ તપસ્યાથી માંસ અને રુધિર વગરના શરીરવાળા થયેલા તે બંને ચામડાની ધમણ જેવા જ દેખાવા લાગ્યા.

કેટલેક કાળે ફરતા ફરતા તેઓ શ્રી વીર ભગવાનની સાથે એક વાર પોતાની જન્મભૂમિ રાજગૃહ નગરમાં આવી પહોંચ્યા. તે અવસરે પોતે કરેલા મહિનાના ઉપવાસનું પારણું કરવા માટે ભિક્ષા માગવા જવાની રજા લેવા તે બંને મુનિ ભગવાન પાસે આવ્યા. ત્યારે ભગવાને શાસ્ત્રિભદ્રને કહ્યું કે, આજે તમારી માતા પાસેથી મળેલા આહારથી તમારે પારણું થવાનું છે. ‘હું પ્રણય એ જ ઇચ્છું છું,’ કહીને શાસ્ત્રિભદ્ર મુનિ ધન્ય મુનિ સાથે નગરમાં ગયા.

બંને જણા ભદ્રાશેઠાણીના ઘર આગળ આવીને ઊભા રહ્યા. પણ તપસ્યાથી આવેલી અત્યંત કૃશતાને કારણે તેમને કોઈએ ઓળખ્યા નહિ. અને ભદ્રા તો મહાવીર સાથે શાલિભદ્ર અને ધન્ય પણ આવ્યા હશે, તે ખ્યાલથી મહાવીરને ઉતારે જલદી પ્રહોંચી જવા ભાનભૂલી થઈ ગઈ હતી, એટલે તેણે તેમના તરફ નજર પણ કરી નહિ.

થોડી વાર ત્યાં ઊભા રહી, બંને મુનિ પાછા વળ્યા. તેઓ નગરના દરવાજામાંથી બહાર નીકળતા હતા, તેવામાં નગરમાં દહીં-ધી વેચવા આવતી એક ગોવાણણી તેમને સામી મળી. શાલિભદ્રને જોઈ, તેનામાં કોઈ અપૂર્વ વાતસલ્યભાવ પ્રગટી આવ્યો, અને તેણે બંને મુનિને પ્રેમથી દહીં ખવરાવ્યું. ત્યાંથી તે બંને મુનિ મહાવીર પાસે પાછા આવ્યા. શાલિભદ્રે ભગવાનને નમસ્કાર કરીને પૂછ્યું, ‘ભગવન્’ આપના કહેવા પ્રમાણે મને મારી માતા પાસેથી પારણા માટે આહાર કેમ ન મળ્યો?’

ભગવાન બોલ્યા : ‘હે મુનિ ! તમને દહીં ખવરાવનારી ગોવાળણી તમારી પૂર્વભવની માતા જ હતી. પૂર્વભવમાં તમે આ રાજગૃહની નજીકના શાલી ગામની એ ધન્યા નામની ગોવાળણીના સંગમક નામના એકના એક પુત્ર હતા. તેનો બાકીનો અધો વંશ ઉચ્છેદ પામ્યો હતો. સંગમક નગરજનોનાં ઘેર ચારતો. એક વખત કોઈ ઉન્નણીનો પ્રસંગ આવતાં ઘેર ઘેર ખીરનું ભોજન થયું. બીજાં છોકરાંને ખીર ખાતાં જોઈ સંગમક ઘેર આવી માતા પાસે ખીર માગવા લાગ્યો. પોતાની સ્થિતિ ખીર ખવરાવાય તેવી ન હોવાથી ધન્યા ગોવાળણીને બહુ ઓછું આવ્યું અને તે રડવા લાગી. પડોશીઓએ તેનું રડવાનું કારણ જાણી, દયાભાવથી થોડું થોડું દૂધ વગેરે પદાર્થો તેને ખીર બનાવવા આપ્યા. તે બધાની તેણે ખીર બનાવી. પછી એક યાળમાં તેમાંથી થોડી ખીર સંગમકને ખીરસીને તે ઘરકામમાં ગુંથાઈ.

એવામાં એક મહિનાના ઉપવાસવાળા કોઈ મુનિ પારણા માટે ભિક્ષા માગતા ત્યાં આવ્યા. તેમને ભૂખ્યા તથા દુર્બળ જોઈ, સંગમકને તેમના ઉપર દયા આવી; અને તેણે પોતાની થાળી ભરેલી ખીર તેમને આપી દીધી ત્યાર બાદ મુનિ તેના ઉપર કૃપાભરેલી નજર કરતા કરતા ચાલ્યા ગયા. મુનિ ચાલ્યા ગયા, ત્યાર બાદ ધન્યા સંગમક પાસે આવી. તેના થાળમાં ખીર ન દેખવાથી, તેણે ‘પુત્ર જ ખાઈ ગયો હશે’, એમ માની ખીજ ખીર તેની થાળીમાં પીરસી. તે ખીર ગળા મુધી ઠાંસીને અકરાંતિયાપણે ખાવાથી અચ્છર્ણ વડે તે સંગમક તે જ રાત્રે મરણ પામ્યો, અને દાનના પ્રભાવથી રાજગૃહ નગરમાં ગોભદ્ર શેઠને ત્યાં પુત્ર તરીકે જન્મ્યો. એ પુત્ર જ તમે — શાલિભદ્ર. એ પ્રમાણે એ ગોવાળણ નમારી માતા જ હતી.

કર્મફળની વિચિત્રતા વિચારતા શાલિભદ્ર ત્યાર પછી ધન્ય મુનિ સાથે છેવટનું અનશન વ્રત સ્વીકારી વૈભારગિરિ ઉપર ચાલ્યા ગયા. તે જ અરસામાં શ્રેણિક રાજા, ભદ્રા શેઠાણી વગેરે મહાવીર પાસે પહોંચ્યાં. ભદ્રાએ ભગવાનને નમસ્કાર કરી, શાલિભદ્ર ક્યાં છે, એમ પૂછ્યું. ભગવાને કહ્યું, તે તમારે ત્યાં ભિક્ષા માગવા આવેલા, પણ તમે અહીં આવવાની ધમાકમાં તેમને જોયા ક્યાં નહીં; પછી તેમને તેમની પૂર્વજન્મની માતા ગોવાળણે દહીંનું પારણું કરાવ્યું. ત્યાર પછી અહીં આવી, મારી પાસે અતિમ અનશન વ્રત સ્વીકારી, સંસારથી છૂટવા તેઓ હમણાં જ વૈભાર પર્વત ઉપર ચાલ્યા ગયા છે.

અતિમ અનશનની વાત સાંભળી ફાટતે હૃદયે ભદ્રા શ્રેણિક રાજા સાથે વૈભારગિરિ ઉપર આવી. ત્યાં અનશન વ્રત લઈને પાપાણની પેઠે (અથવા વૃક્ષના ફૂલકાની પેઠે) સ્થિર પડેલા તે મુનિઓને જોઈ ભદ્રા પોતાના કંઠપાંતથી વૈભારગિરિને પણ

રોવરાવવા લાગી. પોતાને ત્યાં મહિનાના ઉપવાસ બાદ રાત્રી-ખુશીથી ભિક્ષા માટે આવેલા પ્રિય પુત્રને નજર પણ ક્યાં વિના ભિક્ષા વિના પાછા કાઢનાર. પોતાની જાતને તેમજ દુર્ભાગ્યને ક્ષિત્કારતી ભદ્રાને શ્રેષ્ઠિક રાજ્યે શાંત પાડી; તથા હવે અંતિમ વ્રત સ્વીકારી એઠેલા શાલિભદ્રને પોતાના રુદ્ધનથી વ્યથિત કરવો કોઈ રીતે યોગ્ય નથી, એમ કહી, તેને તેણે ત્યાંથી પાછી બાળી. શાલિભદ્ર અને ધન્ય પણ યથાકાળે મરણ પામી ઉત્તમ દેવગતિ પામ્યા.

મહચંદ્ર, કામદેવ અને ઉદાયન

૧. મહચંદ્ર

[૧૬ મું ચોમાસું]

રાજગૃહમાં પોતાના કેવળજ્ઞાન પછીના ચૌથા વર્ષા-વાસને પૂરો કરી, મહાવીર ત્યાંથી ચંપાનગરી તરફ ચાલી નીકળ્યા. ત્યાં હતું રાજા અને રક્તવતી દેવીનો પુત્ર મહચંદ્ર કુમાર યુવરાજ તેમના ધર્મોપદેશથી બોધ પામી, તેમની પાસેથી ગૃહસ્થધર્મનાં પાંચ અણુવ્રત અને સાત શિક્ષાવ્રત — એમ બાર વ્રતો સ્વીકારી ગયો. તેને શ્રીકાંતા પટરાણી સહિત સમાન હિમર-રૂપ-લાવણ્ય-યૌવન-ગુણુ- અને કુળવાળા પાંચસો સ્ત્રીઓ હતી. રાજરાણીએ તે દરેક સ્ત્રી દીઠ જુદાજુદા સુંદર મહેલ બનાવી આપ્યા હતા, તથા તેમને પુષ્કળ સુવર્ણ, વાહનો તથા દાસ-દાસી પ્રાતિદાનમાં આપ્યાં હતાં. યુવાન મહચંદ્ર તે બધી સ્ત્રીઓ સાથે હિતમ કામભોગો ભોગવતો વિહરતો હતો.

વ્રત સ્વીકારીને તે ચાલ્યો ગયો ત્યાર બાદ ભગવાનના પદ્મશિષ્ય જૌતમે ભગવાનને પૂછ્યું: ‘હે ભગવન્! આ મહચંદ્ર કુમાર મને બહુ ઇષ્ટ, કાંત, પ્રિય, મનને ગમે તેવો, મન ચિતવ્યા કરે તેવો, સૌમ્ય, વલ્લભ, પ્રિયદર્શન, તથા સુરૂપ લાગે છે. બીજા અનેક લોકો પણ તેને તેવો જ માને છે તો હે ભગવન્! આ મહચંદ્રકુમારે આ પ્રકારની માનુષી સંપત્તિ કેવી રીતે પ્રાપ્ત કરી છે?’

ભગવાને જવાબમાં મહચંદ્રકુમારના પૂર્વજન્મની કથા આ પ્રમાણે કહી સંભળાવી:—

હે જૌતમ! પૂર્વે અહીં જ ભારતવર્ષમાં તિગિચ્છા નામે નગરીમાં જિતશત્રુ રાજા રાજ્ય કરતો હતો. એક વખત ધર્મવીર સ્થવિર ફરતા ફરતા તેના નગરમાં આવી ચડ્યા. તે જાતિ-કુલ-અલ-રૂપ-વિનય-જ્ઞાન-દર્શન- અને ચારિત્રયુક્ત હતા; લક્ષ્મણ-નમ્ર-ઓજસ્વી-તેજસ્વી-પ્રતાપી- અને કીર્તિમાન હતા; ક્રોધ-માન-માયા-લોભ-નિર્દ્ર-છીંદ્રિયો-સંકટો- તથા વિદ્ધોને પાર કરનાર હતા; જીવવાની દરકાર વિનાના તથા મરણની ખીક વિનાના હતા; તથા જ્ઞાનાદિની બાબતમાં મહાભંડારરૂપ હતા. વળી તે તપસ્વી હતા, ગુણવંત હતા, નિર્દોષ ભક્ષાચર્યાથી જીવનારા હતા; સુવ્રતી, નિમ્નપ્રધાન, તથા નિશ્ચયપ્રધાન હતા; ક્ષમા-મુક્તિ-વિદ્યા-અલ્પચર્ચ-નિયમ-સત્ય-પવિત્રતા તથા મુખ્યદિથી યુક્ત હતા; વળી તે મુનિ શુદ્ધિમાં હેતુરૂપ, સર્વ જીવોના મિત્ર, તપના ફળની આકાંક્ષા વિનાના, અચંચળ, સંયમરત, સાધુ-પણામાં લીન, તથા દોષરહિત પ્રશ્નોત્તરવાળા હતા. નગરમાં ભિક્ષા માટે ફરતાં ફરતાં તે જિતશત્રુને ત્યાં આવી ચડ્યા. તેમને આવતા જોઈ, તેમની તેજસ્વિતા, તથા પવિત્રતાથી અંગઈ, જિતશત્રુ રાજા અત્યંત પ્રસન્ન તથા સંતુષ્ટ થઈ ભક્તિભાવપૂર્વક આસનેથી ઝટ જીભો થયો અને પાદપીઠ ઉપરથી નીચે જતર્યો; પછી સાત પગલાં સામા જઈ, ત્રણ વાર પ્રદક્ષિણા કરી, તેણે તેમને નમસ્કાર કર્યો. ત્યાર બાદ તેમની અન્નપાનાદિથી સેવા કરવાનો પ્રસંગ મળવાથી હર્ષિત થતો થતો તે અતઃપુરમાં ગયો, અને ત્રણ પ્રકારે નિર્દોષ અન્નપાન મન-વાણી-કાયાની શુદ્ધતાપૂર્વક તેમને અર્પાને તેણે તેમનો સત્કાર કર્યો.

એ મહાપવિત્ર મુનિ પ્રત્યે તેણે દાખવેલા એ સેવાભાવ અને ભક્તિભાવથી તરત તેનો સંસારભ્રમણનો કાળ મર્યાદિત બની ગયો; અને તેને બીજા જન્મમાં પણ મનુષ્યદેહ મળે તેમ થયું. દેવો પણ તેના મનુષ્યજન્મને અને તેના પુણ્યશાળી-પણાને અભિનંદવા લાગ્યા.

યોગ્યકાળે જિતશત્રુ પોતાનું આયુષ્ય પૂરું કરી, આ ચંપા નગરીમાં દત્ત રાજાને ત્યાં રક્તવતી દેવીની કૃપે પુત્ર તરીકે ઉત્પન્ન થયે. તે જ આ મહચંદ્ર. તેણે પોતાની આ માનુષી સંપત્તિ એ રીતે પ્રાપ્ત કરી છે.

ત્યાર બાદ ભગવાન મહાવીર વગેરે યથાસમયે તે નગરમાંથી નીકળી ચાલ્યા ગયા.

પેલો મહચંદ્ર ભગવાન મહાવીરના ગયા બાદ જૈન ગૃહસ્થ (શ્રમણોપાસક)ના આચારવિચાર વિધિપૂર્વક પાળવા લાગ્યો. તેણે જીવ શું, અજીવ શું, વગેરે ધર્મસિદ્ધાંતોનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યું; તથા પાપ-પુણ્ય એટલે શું, પાપકર્મ શાથી બંધાય છે, તેને કેવી રીતે રોકી શકાય, કેવી રીતે તેને ખંખેરી નાખી શકાય, શારીરિક વગેરે ક્રિયાઓમાંથી કઈ શુભ છે, કઈ અશુભ છે, તેમજ જીવનવ્યવહારનાં વિવિધ સાધનોમાંથી કયાં સ્વીકાર્ય છે કે અસ્વીકાર્ય છે, એ બધાની સમજ તેણે પ્રાપ્ત કરી. કોઈ પણ કાર્યમાં તે ખીજની આશા ઉપર નિર્ભર રહેતો નહોતો. તેમજ કોઈથી તે ગાંજ્યો જાય તેવો નહોતો. જૈન સિદ્ધાંતમાં તે એવો ચુસ્ત બન્યો કે, દેવ વગેરે આવીને તેને ગમે તેટલો ભમાવે, તોપણ તે ભમે નહીં. તેને જૈન સિદ્ધાંતમાં વણવેણ તત્ત્વો બાબત શંકા નહોતી, કે તેમાં જણાવેલા આચાર બાબત વિચિત્રતા નહોતી. તેણે શાસ્ત્રાધ્યયન કરી, તેના અર્થને નિશ્ચિત કર્યો હતો. જૈન સિદ્ધાંત ઉપર હાંડોહાડ પ્રેમ બ્યાપેલો હોવાથી તે એમ કહેતો કે, ‘એ સિદ્ધાંત જ અર્થરૂપ કે પરમાર્થરૂપ છે; બાકી બધું અનર્થરૂપ છે!’

તેની ઉદારતાને કારણે તેના દરવાજાના આગળા હંમેશાં જિંદા જ રહેતા, અને તેનું આંગણું જ્યારે-ત્યારે જમી ઊઠેલાઓના એકવાડવાળું જ હોતું. તે એવો પવિત્ર ચારિત્રવાળો હતો કે કોઈના અંતઃપુરમાં તે જતો તો કોઈને કશી જ શંકા આવતી નહોતી. પોતે લીધેલાં બધાં વ્રતો તે બરાબર

આચરતો હતો, તથા વિવિધ તપકર્મ વડે આત્માને વાસિત કરતો વિહરતો હતો.

એક વખત પૌષધવ્રત દરમ્યાન ધર્મજગરણ કરતો તે મધ્યરાત્રીને સમયે જોઈો હતો, તેવામાં તેને આ પ્રકારનો સંકલ્પ થયો : ‘તે ગામ-નગર-વગેરે સ્થાનોને ધન્ય છે, કે જ્યાં શ્રમણ ભગવાન મહાવીર વિચરે છે. તેમજ તે રાજા-શેઠ-સધવી આદિને ધન્ય છે, જેઓ શ્રમણ ભગવાન મહાવીર પાસે ધરખાર છોડી સાધુ થવાની દીક્ષા લે છે. હવે જો ભગવાન મહાવીર ફરતા ફરતા આ નગરમાં આવે, તો હું તેમની પાસે ધરખાર છોડી સાધુ થવાની દીક્ષા જરૂર લઉં.’

બંનવાકાળ તે ભગવાન એક ગામથી બીજે ગામ એમ ક્રમે ક્રમે ફરતા ફરતા અંધા નગરીમાં જ આવી પહોંચ્યા. તેમને આવેલા જાણી નગરજનો વગેરે સૌ તેમને દર્શન ગયા. મહાચંદ્રકુમાર પણ અત્યંત હર્ષિત થઈ તેમનાં દર્શન ગયો. પછી તેમનો ધર્મોપદેશ સાંભળી, અત્યંત પ્રસન્નતા અનુભવતો, તથા તેમને ફરી ફરી નમસ્કાર કરી, તેમની વારંવાર ઉપાસના કરતો તે કહેવા લાગ્યો : ‘હે ભગવન! તમારું કથન મને ગમ્યું છે; અને તે પ્રમાણે પુરુષાર્થપૂર્વક પ્રયત્ન કરીને હું બંધનમુક્ત થાઉં એમ ઇચ્છું છું. હે દેવાનુપ્રિય! હું મારાં માતાપિતાની સંમતિ લઈ આવું અને પછી તમારા સહવાસમાં રહી, તમારી આજ્ઞા પ્રમાણે વર્તું.’

ભગવાનને આ પ્રમાણે કહી, મહાચંદ્રકુમાર રથમાં બેસી ઉતાવળો ઉતાવળો પોતાને ઘેર આવ્યો, તથા પોતાનાં માતાપિતાને નમસ્કાર કરી કહેવા લાગ્યો : ‘હે માતાપિતા! આજે હું ભગવાન મહાવીર ઉપદેશ સાંભળી આવ્યો છું. તે મને ખૂબ ગમ્યો છે. તેથી તેમના ઉપદેશ પ્રમાણે વર્તવાની અને તેમના સહવાસમાં રહેવાની મને પ્રબળ ઇચ્છા છે. માટે તમે મને સાધુ થવાની રજા આપો.’

મહાયંત્રની માતા તો આ સાંભળતાં જ મૂર્છિત થઈને જમીન ઉપર ઢળી પડી. અનેક શીત ઉપચારો વડે બાનમાં આવનાં તે રડતી રડતી તથા શોક કરતી પોતાના પુત્રને તેના નિશ્ચયમાંથી પાછો ફેરવવા માટે સમજાવવા લાગી. પરંતુ તે કેમે કયો માન્યો નહિ. પછી ના-મને તેણે તેને રજા આપી.

મહાયંત્ર પણ ભગવાન પાસે દીક્ષા લઈ, તેમની આજ્ઞા મુજબ વર્તવા લાગ્યો. તે મન-વાણી-કાયાની ક્રિયાઓમાં સાવધાન રહેતો; તેમને વશ રાખતો; ઈન્દ્રિયનિગ્રહ આચરતો તથા સુસંયતપણે બ્રહ્મચર્ય ધારણ કરતો વિચરતો હતો. તેણે ભગવાનના વૃદ્ધ શિષ્યો (સ્થાવરો) પાસે શાસ્ત્રગ્રંથોનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યું, અને ત્યાર બાદ ચાર ટંક, આઠ ટંક વગેરેના ઉપવાસો વગેરે વિવિધ તપકર્મ વિધિપૂર્વક આચરીને ઠીકઠીક આત્મશુદ્ધિ સાધી. એ પ્રમાણે ધણાં વર્ષ અમણપણું પાળતાં પાળતાં જ્યારે એણે જોયું કે, હવે પોતાનું શરીર અતિ કૃશ થઈ જવાથી વધુ કામ આપે તેવું રહ્યું નથી, ત્યાર તેણે મરતાં લગી ન ખાવાનું મારણાતિક સંલેખના પ્રત સ્વીકાર્યું. તથા પવિત્ર સ્થાનમાં જઈને, જંતુરહિત સ્થળે દાઢનું બિછાનું બિછાવ્યું, અને આહારાદિના ત્યાગ કર્યો. પછી જીવિત કે મરણની કામના ત્યાગીને, પોતાના તપતા બદલામાં અમુક ફળ મળે એવું કાંઈ નિદાન (સકલ્પ) કર્યા વિના તેણે રહેવા માંડ્યું. એ પ્રમાણે ૬૦ ટંક ખાધા વિના વિતાવી, તથા અતે જીવિત દરમ્યાન પોતે કરેલા દોષોની કબૂલાત તથા પ્રાયશ્ચિત્તાદિ કરી લઈ, તે સમાધિપૂર્વક મરણ પામ્યો, અને દેવગતિને પ્રાપ્ત થયો.

૨. કામદેવ

ચંપામાંના ભગવાન મહાવીરના વાસ દરમ્યાન જ્યારે મહાયંત્ર યુવરાજે ગૃહસ્થધર્મની દીક્ષા લીધી, ત્યારે ત્યાંના

કામદેવ નામના ગૃહસ્થે પણ ગૃહસ્થધર્મની દીક્ષા મહાવીરસ્વામી પાસેથી લીધી હતી. તે ઘણો ધનવાન હતો. તેની પાસે છ હિરણ્યકાટી નિધાનમાં, છ વ્યાળે, અને છ ઘરવાપરમાં હતી. કેપરાંત દશ હજાર ગાયનો એક વ્રજ એવા છ વ્રજો હતા. આનંદગૃહપતિની પેઠે મહાવીર પાસે શ્રાવકધર્મ સ્વીકારીને, કામદેવગૃહપતિ પણ પછીથી પોતાના મોટા પુત્ર, મિત્ર, શાંતિ, સ્વજનોને પૂછીને પૌષધશાળામાં જઈ, સ્વીકારેલી ધર્મપ્રતિષ્ઠિ અનુસાર રહેવા લાગ્યો.

ત્યાં એક વાર એક માયી અને મિથ્યાદષ્ટિ દેવ કામદેવને તેના ધ્યાનથી ચલિન કરવા માટે પિશાચનું રૂપ લઈ, ઉઘાડી તરવાર સાથે આવ્યો અને બોલ્યો :—

‘હે અપ્રાર્થિતના પ્રાર્થી, મોક્ષના તરસ્યા કામદેવ ! તું આ તારાં શીલવ્રતને અને ગુણવ્રતને નહીં છોડી દે, તો આજે હમણું જ તારા આ તરવારથી ઢુકડેઢુકડા કરી નાખીશ, જેથી તું અકાળે દુઃખી થઈને મરી જઈશ.’

આ સાંભળીને કામદેવ જરા પણ ડગ્યો નહીં અને મૌન ધારણ કરીને પોતાના ધ્યાનમાં સ્થિર રહ્યો. બે ત્રણવાર કહ્યા છતાં જ્યારે કામદેવે કશું ગણકાર્યું નહીં, ત્યારે ક્રોધથી હોઠ પીસતાં દેવે ભવાં ચઢાવીને તે શ્રમણોપાસકને સારી પેઠે અસિવેદના કરી પરંતુ કામદેવે પોતાના ચિત્તમાં કિંચિન્માત્ર પણ ક્ષોભ થવા દીધા વિના તે વેદના સહી લીધી.

છેવટે થાકીને તે દેવે મોટા હાથીનું રૂપ લીધું; અને મોટી ગર્જનાઓ કરતાં કરતાં તેણે કામદેવને સૂંઢ વડે પકડી ખૂબ ઉછાળ્યો, અઘાળ્યો તથા ખૂંચો. પણ કામદેવ જરા પણ ચલિત થયો નહિ.

હવે થાકીને દેવે એક ભયંકર સર્પનું રૂપ લીધું અને કામદેવના શરીર ઉપર વીટળાઈને તેને જોરથી ભરડો દીધો.

પછી પોતાની તીક્ષ્ણ દાઢોથી તેને સખત દંશ કર્યા, છતાંય કામદેવ પોતાના ધ્યાનમાં સ્થિર રહ્યો.

છેવટે પ્રસન્ન થઈ, તે દેવે પોતાનું અસલ રૂપ પ્રગટ કર્યું અને કામદેવને કહ્યું : ‘હે દેવાનુપ્રિય ! તું ધન્ય છે, કૃતાર્થ છે, તારો જન્મ અને જીવિત સફળ છે, કે તે અંગીકાર કરેલા ધર્મમાં આ પ્રકારની દૃઢ અને નિશ્ચલ પ્રતિપત્તિ પ્રાપ્ત કરી છે. તારી આ જાતની નિશ્ચલતાની પ્રશંસા સાંભળીને તારી પરીક્ષા કરવા જ હું આવ્યો હતો. પણ તું કેમેય ક્ષોભ ન પામતાં સ્થિર જ રહ્યો. હે દેવાનુપ્રિય ! મેં આપેલા ત્રાસ બદલ તારી વારંવાર ક્ષમા માગું છું.’

એક વાર શ્રમજીભગવાન મહાવીર ફરતા ફરતા અંધારામાં આવ્યા અને પૂર્ણભદ્ર ચૈત્યમાં ઊતર્યા.^૧ તેમને આવ્યાના સમાચાર સાંભળી કામદેવ શુદ્ધ વસ્ત્રો ધારણ કરી, મોટા મનુષ્યસમૂહ સાથે તેમનાં દર્શન ગયો.

ભગવાને ત્યાં આવેલી સભાને અને કામદેવને ધર્મોપદેશ આપ્યો; પછી કામદેવ તરફ નજર કરીને, તથા તેને સંબોધીને તેને પેલા પિશાચરૂપી દેવે આપેલી યાતનાની અને તેણે (કામદેવે) બતાવેલી સ્થિરતાની વાત કહી સંભળાવી. તથા પોતાના નિર્ઝંથ-નિર્ઝંથીઓને સંબોધીને કહ્યું, ‘ધરમાં વસતા આ શ્રમજીપાસકો પોતાના વ્રતના પાલનને માટે દિવ્ય, માનુષિક, અને પશુએ કરેલા ઉપસર્ગોને સારી રીતે સમભાવે સહન કરે છે, તેમનાથી ચલાયમાન થતા નથી અને પોતાના વ્રતમાં તત્પર રહે છે; તો તમે નિર્ઝંથ નિર્ઝંથીઓએ તો તમારા આચારો સુરક્ષિત રાખવા માટે બરાબર મક્કમ રહેવું જોઈએ,

૧. શ્રી કલ્યાણવિજયજીની ગણતરી મુજબ આ બીના મહાવીરના દીક્ષાજીવનના ૩૭મા વર્ષમાં, અને કેવલીજીવનના ૨૫મા વર્ષમાં બનેલી.

જરાપણ ચલિત થવું ન જોઈએ; અને તેમ કરતાં જે જે યાતનાઓ આવે તે સહન કરવી જોઈએ.

ભગવાને સ્વમુખે જે શ્રમણોપાસકની આટલી પ્રશંસા કરી, તેના તરફ આશ્ચર્યની નજરે જોતાં શ્રમણશ્રમણીઓએ ભગવાનની વાત વિનયપૂર્વક સ્વીકારી. કામદેવ ત્યારબાદ ભગવાનને કેટલાક પ્રશ્નો પૂછીને, અને તેમના જવાબ બરાબર સમજીને પોતાને ધેર ગયો.

કામદેવે ૨૦ વર્ષ સુધી શ્રમણોપાસકની મર્યાદા બરાબર સાચવી. આનંદની પેઠે તેણે પણ અગિયારે પ્રતિમાઓને બરાબર આરાધી, અને છેવટે સાઠ દિવસ સુધી મારણાતિક સંલેખના લઈને તે કાળધર્મ પામ્યો અને દેવગતિને પ્રાપ્ત થયો.

૩. ઉદાયન રાજર્ષિ

તે સમયે સિંધુસૌવીર દેશને વિષે વીતભય નામે નગર હતું. તેમાં ઉદાયન નામે રાજા રાજ્ય કરતો હતો. તેનું લગ્ન વૈશાલીના ચેટકરાજની પુત્રી પ્રભાવતી વેરે થયું હતું. પ્રભાવતીથી ઉદાયનને અભીતિ નામે પુત્ર થયો હતો. ઉદાયનને કેશીકુમાર નામે ભાણેજ પણ હતો.

તે ઉદાયન રાજા સિંધુસૌવીર વગેરે ૧૬ દેશો, વીતભય વગેરે ૩૬૩ નગરો અને ખાણો, તથા મહાસેન વગેરે દશ મોટા મુકુટબદ્ધ રાજાઓ, તેમ જ બીજા અનેક રાજાઓ, યુવરાજો, કોટવાલો, નગરશેઠો, સાર્થવાહો વગેરેનો સ્વામી હતો. તે રાજા જૈન શ્રમણોનો ઉપાસક હતો તથા જૈનશાસ્ત્ર પ્રતિપાદિત જીવ-અજીવ આદિ તત્ત્વોનો જાણકાર હતો.

તે રાજા જૈન કેવી રીતે બન્યો તથા મહાસેન રાજાને તેણે કેવી રીતે જીત્યો તે વિષે નીચેની કથા છે.

એક વખત કેટલાક મુસાફરો સમુદ્રની યાત્રા કરતા હતા. સમુદ્રમાં ખૂબ તોફાન થવાથી તેમનું વહાણ ખરાબે અદ્યું તેથી

તેઓ બહુ ગભરાયા. તે વખતે એક દેવે પોતાની શક્તિ વડે તેમનું વહાણ ખરાબામાંથી બહાર કાઢી રસ્તે પાડ્યું; તથા તે લોકોને પોતે જ બનાવેલી તીર્થ કરની ચંદનકાષ્ઠની એક મૂર્તિ લાકડાની પેટ્ટીમાં બંધ કરીને આપીને કહ્યું, ‘આમાં દેવાધિદેવની મૂર્તિ છે; એના પ્રભાવથી તમે સહીસલામત રીતે સમુદ્ર પાર કરી જશો.’ અને બન્યું પણ તેમ જ. તે વહાણ થોડા જ દિવસોમાં સિંધુસૌવીરને કાઠે આવી લાગ્યું.

તે લોકોએ દેવે આપેલી તે મૂર્તિને હવે વીતભયમાં ઉતારી દીધી. ત્યાંના રાજા ઉદાયનની પટરાણી પ્રભાવતી પોતાના મહેલમાં એક ચૈત્યગૃહ બનાવી, તેમાં તે મૂર્તિને સ્થાપીને હંમેશા તેની પૂજા કરવા લાગી. ઉદાયન રાજા તો તાપસબક્ત હતો; પણ ધીમે ધીમે તે પણ એ મૂર્તિ ઉપર શ્રદ્ધાવાળો થવા લાગ્યો.

એક દિવસ રાણી પ્રભાવતી નાચ કરતી હતી, અને રાજા વીણા વગાડતો હતો. તે વખતે રાજાની દષ્ટિમાં રાણીનું માથું ન દેખાવાથી તે અધીરો થયો અને તેનું વીણા વગાડવાનું અટકી ગયું. આ જોઈ રાણીએ પૂછ્યું, ‘સ્વામિન! મારા નાચમાં કાંઈ ભૂલ થઈ કે શું?’ રાજાએ ખરી વાત કહી દીધી. તે ઉપરથી રાણી સમજી ગઈ કે, હવે મારું આયુષ્ય થોડું જ બાકી રહ્યું છે. આથી જીવનનું શ્રેય સાધવા તેણે સંસારનો ત્યાગ કરી બિશુણી થવાનો વિચાર કર્યો અને રાજાની પરવાનગી માગી. રાજાએ ધણી વિરોધ પછી એક શરતે તેને અનુમતિ આપી કે, ‘તું મરીને સ્વર્ગમાં દેવતા થાય તો તારે અહીં આવીને મને સહજોધ આપવો.’ રાણીએ તે શરત કબૂલ કરી, અને તે બિશુણી થઈ થોડા દિવસમાં મૃત્યુ બાદ તે સ્વર્ગમાં દેવતા થઈ, અને પૂર્વે રાજાને આપેલા વચન પ્રમાણે સ્વર્ગમાંથી આવી તેણે રાજાને સહજોધ કર્યો. આથી રાજા દિવસે દિવસે વધુ ધર્મિષ્ઠ થવા લાગ્યો.

રાણીના મરી ગયા પછી તીર્થંકરની મૂર્તિની પૂજા, રાણીની એક વિશ્વાસુ પણ શરીરે કૂચડી દાસી ભક્તિપૂર્વક કર્યા કરતી હતી. એક વખત ગાંધાર દેશનો એક આવક એ પ્રભાવ-શાલી મૂર્તિનાં દર્શન કરવા માટે ત્યાં આવ્યો. દાસીએ તે આવકની ખૂબ સેવા કરી; આથી તે જતી વખતે ખુશી થઈને પોતાની પાસે એક પ્રકારની દૈવી પ્રભાવવાળી ગોળાઓ તેને આપતો ગયો. તે ખાવાથી તે દાસીનું કૂચડાપણું મટી જઈને તેને અમ્મરા જેવું સ્વરૂપ-સૌંદર્ય પ્રાપ્ત થયું. એની સુવર્ણ જેવી કાંતિથી હવે તેને લોકો સુવર્ણગુલિકા નામે ઓળખવા લાગ્યા.

એના એ દૈવી સૌંદર્યની ખબર જ્યારે ઉન્નજાયીના ચંડપ્રહોતના સાંભળવામાં આવી, ત્યારે તે એના ઉપર મોહિત થયો અને એને મેળવવાના પ્રયત્ન કરવા લાગ્યો. શુભચરો દ્વારા પ્રહોતનો મનોભાવ દાસીના જાણવામાં આવનાં તે પણ એના ઉપર અનુરક્ત થઈ. આખરે એક રાત્રીએ પોતાના નક્ષગિરિ નામે દેશપ્રસિદ્ધ હાથી ઉપર બેસીને ચંડપ્રહોત ત્યાં આવ્યો, અને તે દાસીને ઉપાડી ગયો. જતી વખતે દાસી પોતાની સાથે પેલી મૂર્તિ લેતી ગઈ.

ખીજે દિવસે સવાર થતાં ઉદાયનને બધી વાતની ખબર પડી. તેણે ચંડપ્રહોતને કહાલ્યું કે, ‘તારે દાસીને રાખવી હોય તો ભલે રાખ; પરંતુ પેલી મૂર્તિ તો તારે પાછી મોકલવી જ પડશે.’ ચંડપ્રહોતે આતો કંઈ જવાબ ન આપ્યો, આથી ઉદાયને તેના દેશ ઉપર ચડાઈ કરી, અને તેને જીવતો પકડ્યો. પછી પોતાને દેશ પાછા ફરતા ચોમાસાનું જોર વધવાથી એક ઠેકાણે સારું મેદાન જોઈ ઉદાયનના સૈન્યે ચોમાસું વિતાવવા વ્યવસ્થિત પડાવ નાખ્યો.^૧ ચોમાસા દરમ્યાન જ્યારે પશુસણ

૧. તે વખતે સૈન્યે દશ વિશાળવાળા દશ પડાવ નાખેલા, ત્યાં થઈ દશપુર ગામ વસ્યું, જે આજે મન્દસોર નામે ઓળખાય છે.

પર્વ આવ્યું ત્યારે ઉદાયને જૈન વિધિ પ્રમાણે પોતાની સાથેનાં બધાં માણસો પાસે વૈરવરોધની ક્ષમા માગી. પ્રહોત પણ તે વખતે સાથે જ હોવાથી તેની પણ ક્ષમા માગવાની ધર્મદૃષ્ટિએ ફરજ ગણાઈ. એટલે તેણે પ્રહોતને બંધનમુક્ત કર્યો અને પોતાને દેશ પાછો ફરવા દીધો. આ રીતે મહાસેન-પ્રહોત વીતભયના ઉદાયનનો આજ્ઞાંકિત બન્યો હતો.

એક વખત ઉદાયન રાજા મધ્યરાત્રીને સમયે ધર્મજગરણ કરતો હતો. તે દરમિયાન તેને એવો સંકલ્પ થયો કે, ‘તે ગામ-નગર વગેરે સ્થળોને ધન્ય છે, કે જ્યાં શ્રમણબગવંત મહાવીર વિચરે છે; તથા તે રાજા-શેઠ આદિને પણ ધન્ય છે, જેઓ શ્રમણબગવંતનાં દર્શન-વંદનાદિ કરે છે. જો શ્રમણબગવંત મહાવીર ફરતા ફરતા અહીં આવે તથા આ નગરની બહાર મૃગવન ઉદ્યાનમાં જિતરે, તો હું તેમને વંદન કરું, તથા તેમની ઉપાસના કરું.’

ઉપર [પા. ૩૦૨ ઉપર] જણાવ્યું તેમ ભગવાન તે સમયે મહત્ત્વદ્ર, કામદેવ આદિને ધર્મોપદેશ આપતા ચંપામાં વિહરતા હતા. તે હવે ઉદાયનનો માનસિક અભિપ્રાય જાણીને વીતભય તરફ આવવા નીકળ્યા, અને વીતભયમાં આવી મૃગવનમાં જિતયાં. એ સમાચાર મળતાં જ ઉદાયન રાજા અત્યંત હર્ષિત થઈ પરિવાર-પ્રજાજન આદિથી વીંટળાઈ તેમનાં દર્શન ગયો. ભગવાને સૌને ધર્મોપદેશ આપ્યો. તે સાંભળી હર્ષિત થઈ, ઉદાયન રાજાએ ભગવાનને પ્રદક્ષિણા કરીને કહ્યું કે, અભીતિ-કુમારને રાજ્ય વિષે સ્થાપન કરી, હું આપની પાસે પ્રવળ્યા લેવા ઇચ્છું છું.

પછી ભગવાનની પરવાનગી મળતાં રાજા ધર તરફ જવા નીકળ્યો. રસ્તામાં તેને વિચાર આવ્યો કે, મારા પ્રિય પુત્રને હું રાજ્ય સોંપી પ્રવળિત થાઉં, તો મારો તે પ્રિય પુત્ર મનુષ્ય

સંબંધી કામભોગોમાં લુપ્ત અને બદ્ધ થઈ, અનાદિ-અનંત સંસારસાગરમાં અટવાયા + કરશે. માટે હું તો મારા બાણેજ કેશીકુમારને જ રાજ્યગાદી આપું, તો ઠીક થશે.

રાજ્યએ એ પ્રમાણે કેશીકુમારને રાજ્ય સોંપી દીક્ષા લીધી. પરંતુ અભીતિકુમાર પોતાને હક પ્રમાણે રાજ્યગાદી ન મળવાથી બહુ દુઃખાયો. તે તરત પોતાના પરિવાર સહિત તે નગરમાંથી ચાલી નીકળ્યો અને ચંપાનગરીમાં કૃષ્ણિક રાજાને રહ્યો. ત્યાં તેને વિપુલ ભોગસામગ્રી મળી.

આ તરફ ઉદાયન રાજ્યએ દીક્ષા લીધા બાદ ઉગ્ર તપશ્ચર્યા કરતા વિહરવા માંડ્યું. તે વખતે લૂખા-સૂકા મળેલા બિલાહારને કારણે તેમના શરીરમાં બ્યાધિ થયો. વૈદ્યોએ તેમને દહીં ખાવાની સલાહ આપી. તે માટે તે ગોવાળોના ઘનમાં જ રહેતા. એક વખત તે વીતભયમાં ગયા, ત્યાં તેમનો બાણેજ કેશી રાજ્ય કરતો હતો. કેશીને તેના દુષ્ટ મંત્રીઓએ બરમાલ્યો કે, ‘આ ઉદાયન બિશુજીવનથી કટાલ્યો છે, અને રાજ્ય ભેળવવા ચાહે છે’ તેણે કહ્યું, ‘તેમનું હતું, ને તે માગશે તો આપી દઈશ!’

પણ પછી તે દુષ્ટ મંત્રીઓએ કેશીને સમજાવ્યો, અને કાંઈ ગોવાળણને હાથે દહીંમાં ઝેર ભેળવાવી ઉદાયનને મારી નખાવ્યો. કહે છે કે, નગરની દેવતાએ આ તેમના પાપની તેમને સજા કરવા આખા નગરને ધૂળની વૃષ્ટિ કરી દેખાવી દીધું. માત્ર એક કુંભાર કે જેને ત્યાં ઉદાયન ભિતચી હતો, તેને તે દેવતાએ બચાવી લીધો.^૧

૧. બૌદ્ધ દિગ્વિવર્ધનમાં ઉદાયણાવર્ધન પ્રકરણમાં રોડુક નગરના ઉદાયણ રાજા, તેની ચંદ્રપ્રભા રાણી, અને શિખંડ કુમારની આ પ્રમાણે જ કથા છે. ફેર એ કે, તીર્થંકરની સૂતિને બદલે બૌદ્ધ કથામાં યુદ્ધની છબી છે, અને તે છબી રાજગૃહના

અઢારમું, ઝોગણીસમું અને વીસમું વર્ષ

૧ ચૂલ્લિપિતા અને સુરાદેવ

[૧૭ મું ચોમાસું]

ઉદ્યાનને વીતભયમાં દીક્ષા આપ્યા બાદ, ભગવાન પાછા વિદેહ તરફ ફર્યા. અને પોતાના કેવલીજીવનનું તે પાંચમું ચોમાસું તેમણે વાણિજ્યગ્રામમાં વ્યતીત કર્યું. ત્યાર પછી, ભગવાન બનારસ તરફ ચાલી નીકળ્યા; અને ત્યાંના કોષ્ઠક ચૈત્યમાં આવીને જિતયાં. તે નગરમાં રહેતા ચૂલ્લિપિતા અને સુરાદેવ જેવા તવંગર ગૃહસ્થોએ તેમને ધર્મોપદેશ સાંભળી તેમની પાસે ગૃહસ્થધર્મની દીક્ષા લીધી.^૧

રાજા બિભિસારે ઉદ્યાયણને બૌદ્ધમાર્ગનો પરિચય કરાવવા મોકલાવી હતી. બાકી રાણીના નૃત્યની કથા, તેનું ભિક્ષુણી થવું, મર્યા બાદ દેવકન્યા થઈ ઉદ્યાયણને મળી જવું, અને પછી તે કારણે ઉદ્યાયણનું પ્રવ્રજિત થવું એ બધું સમાન છે. બૌદ્ધ કથામાં ભાણેજની વાત નથી. શિખંડી કુમારને જ ગાદી મળે છે; પણ પછી તેના દુષ્ટ મંત્રીઓની સોબતમાં તેને અનીતિને માર્ગે ચડેલા જાણી, તેને શિખામણ આપવા ઉદ્યાયણ પાછા આવે છે, ત્યાં પેલા મંત્રીઓની સલાહથી શિખંડી તેને મારાઓ દ્વારા મરાવી નખાવે છે. વિશેષ માટે જુઓ પુરાતત્ત્વ પુ. ૧, પા. ૨૭૮ ઇ. ઉપર મુનિ જિનવિજયજીના લેખમાની હકીકત.

૧. તેમની કથાઓ આનંદ તથા કામદેવ ગૃહસ્થોની જે કથાઓ આગળ આવી ગઈ છે, તેમને મળતી જ છે. ફેર એટલો કે, ચૂલ્લિપિતાની હિરણ્યકોટીઓ અને પ્રજા આઠ-આઠ ગણવાં; અને સુરાદેવનાં છ-છ. બાકી, બંનેએ આનંદની પેઠે અગિયારે પ્રતિમાઓ

૨. પુદ્ગલ પરિવાજક, અને ચુલ્લશતક

ત્યાંથી નીકળી, ભગવાન આલ્પભિક્ષા નગરી તરફ આવ્યા. ત્યાં શંખવન ચૈત્યમાં પુદ્ગલ નામનો પરિવાજક રહેતો હતો. તેને નિરંતર છ ટંકના ઉપવાસ કરતાં અને હાથ ઊંચા રાખીને તડકો તપતાં તપતાં જ્ઞાન ઉપરનાં કાંઈક આવરણ ક્ષય પામતાં દિવ્યજ્ઞાન ઉત્પન્ન થયું. પરંતુ તે કાંઈક અધૂરું હતું. તેથી, તે બ્રહ્મલોક સુધીના દેવલોકોની સ્થિતિ જાણવા જોવા લાગ્યો. તે ઉપરથી તેને એમ લાગ્યું કે, ત્યાંથી આગળ ખીજ દેવલોકો નથી; અને દેવોની વધારેમાં વધારે સ્થિતિ દશ સાગરોપમ વર્ષ જેટલી જ છે. તેના એ દિવ્યજ્ઞાનની વાત નગરીમાં ચોતરફ ફેલાઈ ગઈ.

તે અરસામાં ભગવાન મહાવીર આલ્પભિક્ષા આવી પહોંચ્યા. તેમના શિષ્ય ગૌતમે ભિક્ષા માગવા જતાં ગામમાં પુદ્ગલ પરિવાજકના દેવોની સ્થિતિ વિષેના દિવ્ય જ્ઞાન બાબત આલતી વાત સાંભળી. તે ઉપરથી તેમણે પાછા આવ્યા બાદ ભગવાનને એ વાતની સત્યાસત્યતા વિષે પૂછ્યું. ત્યારે ભગવાને જણાવ્યું

પાળાને, મારણાતિક સંલેખનાથી જીવનનો અંત લાવી, દેવગતિ પ્રાપ્ત કરી છે. કામદેવની પેઠે ચૂલ્લક્ષિપિતાને એક દેવ બહુ ડરાવ્યો હતો, પણ તે ધ્યાનમાથી ચલિત થયો ન હતો. તેના નાનામોઠા પુત્રને કાપી તેલમાં તળવાનો દેખાવ પણ તે દેવે કર્યો. છેવટે તેની માતાને ન્યારે તે દેવ ઉકાળવા તત્પર થયો, ત્યારે ચૂલ્લક્ષિપિતા બીડીને બોલો થયો. પછી બધો શ્રમ સમજતા તેણે પ્રાયશ્ચિત્તાદિ કરી, ફરીથી નિયમનો સ્વીકાર કર્યો. સુરાદેવને પણ દેવે તેના પુત્રને કાપીને તળવાનો દેખાવ દેખાડ્યો હતો, પણ તે ડર્યો નહિ. છેવટે તે દેવે સુરાદેવના શરીરમાં સોળ રોગો મૂકવાની ધમકી આપી, ત્યારે તે બીડીને બોલો થઈ ગયો. પણ પછી શ્રમ સમજતા પ્રાયશ્ચિત્તાદિ કરી, તે ફરી નિયમમાં સ્થિત થયો. જુઓ આ માળાનું 'દશ ઉપાસકો' પુસ્તક, અધ્યાયન ૩ તથા ૪.

કે, પુદ્ગલનું કહેવું ખોટું છે. કારણ કે અલ્પલોકની પાર પણ ખીજ દેવલોક છે, અને તેઓમાં તે કરતાં પણ વધારે સ્થિતિ છે. દેવોમાં વધારેમાં વધારે સ્થિતિ તેત્રીસ સાગરોપમ વર્ષની છે; અને તે અનુત્તર વિમાનમાં છે. અનુત્તર વિમાન પાંચ છે. તેમાં પહેલાં ચારમાં ઓછામાં ઓછી ૩૧ સાગરોપમ વર્ષની સ્થિતિ છે, અને વધારેમાં વધારે ૩૩ સાગરોપમ વર્ષની છે. પરંતુ પાંચમામાં તો ઓછામાં ઓછી અને વધારેમાં વધારે ૩૩ સાગરોપમ વર્ષની સ્થિતિ છે. ત્યાર પછી કોઈ દેવલોક નથી; પરંતુ સિદ્ધલોક જ છે.^૧

આ વાત પણ બધે ફેલાઈ ગઈ; અને તે પુદ્ગલના જાણુવામાં પણ આવી. આથી તે શંકિત, કાંક્ષિત, સંદિગ્ધ અને અનિશ્ચિત થયો. તેને વિચાર આવ્યો કે, મહાવીર તો સર્વજ્ઞ અને સર્વદર્શી કહેવાય છે, તો હાલ તેમની પાસે જઈ, તેમની વાત સાંભળું.

ત્યારબાદ ભગવાન પાસે ધર્મોપદેશ સાંભળી, તેમાં શ્રદ્ધાપુરુષ બની, તેણે ભગવાન પાસે દીક્ષા લીધી.

આલંબિકાના વાસ દરમ્યાન, તે નગરના ચુદ્ધશતક નામના તવંગર ગૃહસ્થે પણ મહાવીર પાસે ગૃહસ્થધર્મની દીક્ષા લીધી.^૨

૧. વધુ વિગત માટે જુઓ આ માળાનું ‘અંતિમ ઉપદેશ’ પુસ્તક, (૧મી આવૃત્તિ) પા. ૨૩૦ તથા ૨૩૨.

૨. તેની પાસે પણ છ-છ હિરણ્યકોટી તથા મળ હતા. એક દેવે તેના પુત્રો ભારી નાખવાનો દેખાવ કરી તેને હરાવ્યો, પણ તે ધ્યાનથી અલિત ન થયો. છેવટે તેનું ધન ધર ખેડાર ફેંકી દેવાનો દેખાવ કર્યો, ત્યારે તે ભ્રમો થઈ ગયો. અલબત્ત, પછી બધો ભ્રમ જણાતાં તેણે પ્રાયશ્ચિતાદિ કરી, ફરી નિયમનો સ્વીકાર કર્યો. જુઓ આ માળાનું ‘દશ ઉપાસકો’ પુસ્તક અધ્ય૦ ૫.

ક. મકાથી વગેરે ગૃહસ્થો

આલભિકાથી નીકળી, ભગવાન રાજગૃહ આવ્યા ત્યાં મકાથી (મંકાતી) વગેરે અનેક ગૃહસ્થોએ તેમનો ધર્મોપદેશ સાંભળી, જ્યેષ્ઠ પુત્રોને કુટુંબભાર સોંપી, તેમની પાસે દીક્ષા લીધી;^૧ અને અનેક વર્ષો તપાદિ-યથાવિધિ આચરીને સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરી.

[૧૮ મું યોગાસું]

ભગવાને પોતાના કેવલી જીવનના છઠ્ઠા વર્ષનું યોગાસું રાજગૃહમાં જ વીતાવ્યું. ત્યાર બાદ પણ તે મગંધભૂમિમાં જ વિહાર કરતા રહ્યા. તે તેમના દીક્ષાજીવનનું ૧૮મું વર્ષ હતું.

શ્રેષ્ઠિક રાજાએ ભગવાનનો પરિચય આ દરમ્યાન બહુ વધારી દીધો હતો, અને તેની ભક્તિ ભગવાન તરફ વળતી જતી હતી. એક વખત તે ભગવાન પાસે બેઠો હતો, તેવામાં કુષ્ઠ રોગથી ગળી ગયેલા શરીરવાળો કાર્ધ પુરુષ ત્યાં આવ્યો, અને પ્રભુને પ્રણામ કરી, હડકાયા કૂતરાની જેમ પ્રભુની પાસે જમીન ઉપર બેઠો. પછી ચંદનની જેમ તેણે પોતાના પરુથી ભગવાનના ચરણને નિઃશંકપણે ચર્ચિત કરવા માંડ્યા. આ જોઈ શ્રેષ્ઠિક રાજાને ખૂબ ગુસ્સો ચડ્યો. પણ ભગવાન શાંત જ રહ્યા. તેવામાં ભગવાનને છોક્ર આવી. એટલે તરત પેલો કુષ્ઠી બોલી બેઠ્યો, ‘તમે મૃત્યુ પામો!’ પછી રાજા શ્રેષ્ઠિકને છોક્ર આવી. ત્યારે તે કુષ્ઠી બોલ્યો, ‘ઘણું જીવો!’ પછી

૧. તેમની બાકીની કથા આગળ આવી ગયેલા સુમનોભદ્ર અને સુપ્રતિષ્ઠના જેવી જ ગણવી (જુઓ પા. ૨૮૫). મકાથીનું સાધુપણું ૧૬ વર્ષનું, અને વિપુલ પર્વત ઉપર સિદ્ધિ જાણવાં. બીજા ગૃહસ્થોના નામ તથા સાધુપણાનો કાળ વગેરે જાણવા, જુઓ આ માળાનું ‘પાપ, પુણ્ય અને સંયમ’ પુસ્તક, પા. ૧૫૪, તથા ૧૬૨. તેમનાં નામ કિંકર્મ, કાશ્યપ, વારત્ત, એધ.

અભયકુમારને છોંક આવી; એટલે તે બેઠ્યો, 'જીવો કે મરો !' એ જ સભામાં કાલસૌકરિક નામે ખાટકી પણ બેઠો હતો. તેને હવે છોંક આવી. એટલે પેલા કુષ્ઠીએ કહ્યું કે, 'તું જીવ પણ નહીં, અને મર પણ નહીં.'

શ્રેણિક રાજાને કુષ્ઠીના^૧ આ સર્વ વ્યવહારથી બહુ નવાઈ લાગી, એટલે ભગવાને તે કુષ્ઠીએ કહેલાં વચનોનો અર્થ

૧. તે કુષ્ઠીની મૂળ કથા આ પ્રમાણે છે. કૌશાંબીના રાજાને તે નગરના બ્રાહ્મણે યુશ કર્યો, ત્યારે તે રાજાએ તેને વરદાન માગવા કહ્યું. બ્રાહ્મણીએ વિચાર્યું કે, રાજા પાસે જો આ બ્રાહ્મણ ગામ-ગરાસ માગશે, તો 'વૈભવના મદમાં તે બીજી સ્ત્રી પરણશે. તેથી તેણે પતિ પાસે એવું વરદાન માગ્યું કે, રાજા ભોજન અને દક્ષિણામાં એક સોનામહોર રાજાએ આપવી. રાજા તે પ્રમાણે તેને રાજા ભોજન તથા દક્ષિણા આપવા લાગ્યો. રાજાના દરબારી વગેરે લોક તે બ્રાહ્મણને રાજાનો માનીતો માની તેને ભોજન તથા દક્ષિણા માટે આમંત્રણ આપવા લાગ્યા. પેલો બ્રાહ્મણ દક્ષિણાને લોભે રાજાને ત્યાં જમેલું ભોજન આપી કાઢતો, અને તેમને ત્યાં જમવા જતો. ધીમે ધીમે અજીજી અન્નના વખતથી તે બ્રાહ્મણને કુષ્ઠ રોગ થયો. એટલે રાજાએ તેને બદલે તેના પુત્રને ભોજન માટે મહેલમાં બોલાવી, ભોજન તથા દક્ષિણા આપવા માંડ્યાં. આ બ્રાહ્મણ તો હવે તેના પુત્રો તથા પુત્રવધૂઓની ઘૂણાનું પાત્ર બની ગયો. પોતાના કુટુંબને વધુ દ્રવ્ય મળે તે માટે પોતે વખનાદિથી વારંવાર ભોજન કરીને આ રોગ પ્રાપ્ત કર્યો છે, છતાં તે કુટુંબનાં માણસો જ આ રીતે પોતાની અવહેલા કરે, એ જોઈ બ્રાહ્મણ ઘણો ચિડાયો; અને યુક્તિથી કુટુંબના ખાદ્યમાં પોતાના રોગના પરોનો ચેપ ભેળવી, તે તીર્થયાત્રાને બહાને ધરમાંથી ચાલી નીકળ્યો. તેના કુટુંબનાં સર્વ માણસો પેલા ચેપવાળું ભોજન ખાવાથી કુષ્ઠી થયાં.

પેલો બ્રાહ્મણ જંગલમાં ફરતો હતો તેવામાં તેના પીવામાં પત્ર-પુષ્પ આદિ જેમાં સડતાં હતાં તેવા એક ધરાનું પાણી આવ્યું. દૈવશક્તિ તે પાણી તેને ઔષધરૂપ નીવડ્યું, અને તેનો રોગ મટી ગયો. એટલે તે પોતાના કુટુંબની દશા જોવા આવી. પણ

શ્રેણિકને આ પ્રમાણે સમજાવ્યો: હે રાજા, કુષ્ઠીએ મને ‘મરણ પામો’ એમ કહ્યું, એને અર્થ એ કે, ‘તમે મૃત્યુ બાદ નિર્વાણ-પદ પામવાના છો, માટે જલદી મરશો તો જલદી ઉત્તમ પદ પામશો.’ તને ‘જીવો’ એમ કહ્યું તેનો અર્થ એ કે, ‘તું મર્યા બાદ નરકગતિ પામવાનો છે, માટે તું વધુ જીવે એમાં જ સુખ છે, જેથી તેટલો વખત નરકથી દૂર રહે.’ અભયકુમારને ‘જીવો કે મરો’ એમ કહ્યું તેનો અર્થ એ કે, તે જીવતો હશે તો ધર્મ કરશે, અને મરશે ત્યાર પછી અનુત્તર દેવલોકને પામશે. માટે તેને સારુ બંને વાનાં સારાં છે. અને કાલસૌકરિકને, ‘જીવ નહીં, અને મર પણુ નહીં’ એમ કહ્યું એનો અર્થ એ કે, તે જીવશે તો પણુ પાપકર્મ કરશે, અને મરશે તો પણુ નરકગતિએ જશે, માટે તેને સારુ બંને વાનાં ઇચ્છવા જેવાં નથી.

શ્રેણિક આ પ્રમાણે પોતાની બાવી નરકગતિની વાત સાંભળી બહુ ખિન્ન થયો. તેણે કોઈ પણ હિપાએ પોતાની દુર્ગતિ ટળે તેનો માર્ગ ભગવાનને પૂછ્યો. ત્યારે ભગવાને કહ્યું, આ નગરની કપિલા બ્રાહ્મણી જૈન સાધુને પૂજે એ જેમ અશક્ય

તે લોકોએ ચિંતાઈ તેને મારી કાઢ્યો. તે આવીને રાજગૃહ નગરના દ્વારપાળને ત્યાં ભિતર્યો.

તે દ્વારપાળે મહાવીરનો હપદેશ સાંભળવા જતી વેળા તે બ્રાહ્મણને દરવાજા ઉપર ચોકી કરવા મૂક્યો. એટલામા તે બ્રાહ્મણ મરણ પામ્યો અને રાજગૃહ નગરની વાવમાં દેડકો થયો. તે એક વાર વાવની બહાર ફરતો હતો તેવામા તેણે લોકોને મહાવીર આવ્યાની વાત કરતા તેમનાં દર્શને જતા જોયા. તેને પૂર્વજન્મની વાત યાદ આવી કે, મને દરવાજે મૂકી, દ્વારપાળ આ મહાવીરનાં દર્શને જ ગયો હતો. માટે લાવ હું પણ તેમના દર્શને જઈ. પણ તેટલામા તે શ્રેણિક રાજના ઘોડાની ખરી તળે કચ્છરાઈને મરણ પામ્યો. પણ શુભસાંવમાં મૃત્યુ પામેલો હોવાથી, તે દર્દુરાંક નામે દેવ થયો. તે દેવ જ કુષ્ઠીના રૂપે ભગવાનનાં દર્શને આવ્યો હતો.

છે, કે આ કાવસૌકરિક ખાટકી પોતાનું પશુ મારવાનું કર્મ. છોડે એ જેમ અશક્ય છે, તેમ સૌનાં કર્મનું ફળ દાળવું અશક્ય છે. પરંતુ તારે અત્યંત ખિન્ન થવાની જરૂર નથી. કારણ કે ભવિષ્યના કાળચક્રમાં તું પદ્મનાભ નામે પ્રથમ જૈન તીર્થંકર થઈશ.

ત્યારબાદ પણ ઐશ્વિક રાજાએ પોતાની આસક્તિએને કારણે ભગવાન પાસે જાતે દીક્ષા તો ન લીધી, પણ પોતાના કુટુંબમાંથી કે પ્રજામાંથી જે કોઈ દીક્ષા લેવા માગે તેને નડતર-રૂપ હરગિજ ન થવાનું નક્કી કર્યું.

આ અરસામાં ભગવાન પાસે એક અનાય ત્રાણકુમાર દીક્ષા માટે આવ્યો. તેની હકીકત નીચે પ્રમાણે છે :

૪. આર્દ્રકુમાર

આર્દ્રક કુમારનો દેશ તથા માતાપિતાનાં નામ ખબર ન હોવાને કારણે કથાકારો તે બધાને માટે એક જ નામ વાપરે છે : દેશનું નામ પણ આર્દ્રક^૧, રાજાનું નામ પણ આર્દ્રક, રાણીનું નામ આર્દ્રકા, અને કુમારનું નામ પણ આર્દ્રક. તેના બાપને આપણે આર્દ્રકરાજા કહીશું, અને કુમારને આર્દ્રકકુમાર.

આર્દ્રક રાજાને મગધના ઐશ્વિક રાજા સાથે મિત્રતાનો સંબંધ હશે. તેથી કોઈ પ્રસંગે ઐશ્વિકે આર્દ્રક રાજા ઉપર કેટલીક ભેટો લઈને પોતાના મંત્રીને મોકલ્યો. આર્દ્રક રાજાએ તેનો ખૂબ સત્કાર કર્યો. આર્દ્રકકુમારે પોતાના પિતાની ઐશ્વિક સાથેની મિત્રતા જોઈ, તેના કુમાર સાથે પોતે પણ મિત્રતા કરવાના ઇરાદાથી પેલા મંત્રીને પૂછ્યું કે, ઐશ્વિક રાજાને કોઈ કુમાર છે કે નહીં? મારે તેની સાથે મિત્રતા કરવી છે. મંત્રીએ અભયકુમારનું નામ દઈ, તેનાં ગુણ-ચાતુરી આદિનાં ખુલ્લે કંઠે વખાણ કર્યાં. તે ઉપરથી આર્દ્રકકુમારે તેને પોતાનો મિત્ર

૧. હેમાચાર્ય તેને 'સમુદ્રના મધ્યમાં પાતાળશુવન જેવો દેશ' કહે છે.

માની લઈ, તેના ઉપર કેટલીક બેટા મોકલી. અભયકુમારને ન્યારે ને બેટા, તેમજ આર્દ્રકુમારની મિત્રતાનું આમંત્રણ મળ્યાં, સારે ખુશી થઈ તેણે તે અનાય રાજકુમારના હિતની શુદ્ધિથી આદિનાથ તીર્થંકરની મૂર્તિ તેના ઉપર મોકલી આપી.

આર્દ્રકુમાર તો એવા કોઈ ધર્મ-સંસ્કારથી રહિત હતો; તેને તો ખચરં સુધ્ધાં પડી નહીં કે, આ તે વળી શુ છે કે શા માટે છે? તે તો કુતૂહલથી તે પ્રતિમા તરફ જોતો જ રહ્યો. અચાનક ક્રમસંજોગે તેને તે વખતે પૂર્વજન્મની સ્મૃતિ થઈ આવી. તે તરત મૂર્છિત થઈ ગયો. તે સ્થિતિમાં તેણે પોતાનો પૂર્વજન્મ જોયો. આ જવથી ત્રીજો જન્મ તે વસંતપુર નગરમાં સામાયિક નામનો એક કેળુખી હતો. તેને બંધુમતી નામે સ્ત્રી હતી. એક વખત સુસ્થિત નામના આચાર્ય પાસે ધર્મોપદેશ સાંભળી, સંસાર ઉપર વૈરાગ્ય પામી, તેણે તથા તેની સ્ત્રીએ દીક્ષા લીધી અને ગૃહત્યાગ કર્યો.

સામાયિક પોતાના ગુરુ સાથે ફરતો ફરતો એક શહેરમાં આવી પહોંચ્યો. તે અરસામાં સાધ્વી થયેલી તેની સ્ત્રી બંધુમતી પણ પોતાની આર્થ સાથે ફરતી ફરતી શહેરમાં આવી. બંધુમતીને જોઈ, સામાયિકને તેની સાથેની પૂર્વક્રીડાઓ યાદ આવી, અને તેથી તેને તેના પ્રત્યે કામાભિલાષ થયો. બંધુમતીને એ વાતની ખૂબર પડતાં, તેને લાગ્યું કે, મારે કારણે એ સુનિ સાધુધર્મનું ઉલ્લંઘન કરવા પ્રેરાય, એ ઠીક નહીં. આથી તેણે તરત પોતાના પ્રાણ તણ દીધા. એ વાત સાંભળી શરમ તથા શોકના માર્યા સામાયિકે પણ અનશનથી પોતાના પ્રાણ તણ દીધા. ત્યાર પછી થોડા કાળ સ્વર્ગવાસ ભોગવી, તે ધર્મરહિત અનાયદેશમાં આર્દ્રકુમાર તરીકે ઉત્પન્ન થયો.

પૂર્વજન્મની સ્મૃતિ થયા બાદ આર્દ્રકુમાર આદિનાથની પ્રતિમાને પૂજતો, તથા ન્યાં તીર્થંકર સદેહે વિહરે છે તેવા આર્થ દેશમાં જવાના મનોરથ સેવતો દિવસ વિતાવવા લાગ્યો.

જ્યારે તેને ખાતરી થઈ કે, પોતાના પિતા આર્ય દેશમાં જવાની પોતાને રજા આપવાના જ નથી — અને હવે તો પોતાનો ધરાદો જાણી ગયા હોવાથી પોતાની ઉપર જાપતો પણ સારી પેઠે રાખશે જ, — ત્યારે તેણે એક યુક્તિ કરી. તેણે સમુદ્ર કિનારે એકાંત દેશમાં એક વહાણ તૈયાર કરાવ્યું; અને પછી, અશ્વ ખેલાવવાની કીડા બધાને બતાવતાં બતાવતાં અચાનક ઘોડો તે તરફ ઢોડાવી મૂક્યો. અને વહાણ ઉપર ચડી વહાણ હંકારી મૂક્યું !

વહાણ આર્યદેશને કિનારે આવી પહોંચ્યા બાદ આર્દ્રક-કુમારે સ્વહસ્તે જ દીક્ષા લીધી; અને પછી સાધુવેષે ફરતો ફરતો તે વસંતપુર નગરે આવી પહોંચ્યો. ત્યાં નગરની બહાર કોઈ દેવાલયમાં તે ધ્યાનસ્થ થઈને બેઠો.

તે નગરમાં દેવદત્ત નામે એક મોટો શેઠ રહેતો હતો. તેને ધનવતી નામે પત્ની હતી. પેલી બંધુમતીનો જીવ દેવલોકમાંથી અવીને તે શેઠને ઘેર પુત્રીપણે અવતર્યો. તે બાળાનું નામ શ્રીમતી પાડવામાં આવ્યું. ઊંમરે આવતાં તે ઘણી સ્વરૂપવતી તથા ગુણવતી થઈ. એક વખત નગરની બીજી બાળાઓ સાથે તે પાંતરમણની કીડા કરવા પેલા દેવાલયમાં આવી પહોંચી. રમત શરૂ થતાં બધી બાળાઓ બોલી, ‘સર્વે પોતપોતાને ગમતા એવા વરને વરી લો.’ એટલે સર્વે કન્યાઓ પરસ્પર રુચિ પ્રમાણે એકબીજાને વર કરીને વરી ગઈ. ત્યારે શ્રીમતી તો ધ્યાનસ્થ બેઠેલા આર્દ્રકને બતાવી બોલી, ‘હું તો આ મુનિને જ વરી !’

સખીઓ અંદર અંદર પાંતરમણની કીડા કરીને વખત થતાં વેરાઈ ગઈ; આર્દ્રક મુનિ પણ તે સ્થળથી નીકળી બીજે સ્થળે આઘ્યા ગયા.

હવે શ્રીમતીના પિતાએ તેના લગ્નનો વિચાર કરવા માંડ્યો અને તે માટે વરની પસંદગી કરવા માંડી. ત્યારે શ્રીમતીએ

કહ્યું, 'હે પિતાજી! પૂર્વે સખીઓ સાથે કીડા કરતી વખતે, મેં એક મુનિને મારા વર કહ્યા હતા. તે કોણ હતા, તે ક્યાં ગયા, તે કશાની ખબર મને છે નહીં, તેમજ મેં રાખી પણ નથી. કારણ કે, તે વખતે તો મને માત્ર રમતનો જ ખ્યાલ હતો. પરંતુ હવે, હું આ જીવનમાં તે મુનિ સિવાય બીજા કોઈને મારો પતિ કહેવાની નથી કે કરવાની નથી.'

શેઠ વિચારમાં પડી ગયા. એ મુનિ કોઈ વખત ભાગ્ય-વશાત્ નગરમાં પાછા આવી ચડે, તો પણ તેમને ઓળખે કોણ? તેમ જ ઓળખી પણ કાઢે, તોય ધરખાર તજીને સાધુ થયેલો. માણસ લગ્ન કરવા શાનો કબૂલ થાય? પરંતુ પુત્રીનો નિશ્ચય કરે તેમ નથી તેવું જાણ્યા પછી, શેઠે પુત્રીને તે મુનિનું કોઈ એધાણુ પૂછ્યું. પુત્રીએ કહ્યું, મેં તેમના ચરણ તરફ નજર કરી હતી ત્યારે તેમના ચરણ ઉપર એક ચિહ્ન મારા જોવામાં આવ્યું હતું. તે વડે હું તેમને જરૂર ઓળખી શકું.

ત્યારથી માંડીને શેઠે શહેરમાં જે કોઈ મુનિ આવે, તેને પોતાની પુત્રી દ્વારા મિત્રતા આપવાની વ્યવસ્થા કરી, જેથી દરેકના ચરણુ તે જોઈ શકે.

એમ કરતાં કરતાં ઘણો વખત વીતી ગયો. પરંતુ શ્રીમતીનો નિશ્ચય ડગમગતો નથી કે તૂટતો નથી. છેવટે કર્મ-સંજોગે આર્દ્રક મુનિ ફરી તે નગરમાં આવી ચડ્યા. શ્રીમતીએ વંદના કરતાં તેમના ચરણુ ઉપરનું ચિહ્ન જોઈ, તરત તેમને ઓળખી લીધા. પછી શેઠે, રાજાએ અને મહાજને બધાએ મળી આર્દ્રકને શ્રીમતીના અદ્ભુત નિશ્ચયની તથા અડગતાની વાત કહી સંભળાવી, તથા તેની સાથે લગ્ન કરવા તેમને ખૂબ સમજાવ્યા. આર્દ્રક મુનિ પણ આખી વાત સાંભળી દિગ્મૂલ થયા; અને છેવટે એક પુત્ર ઉત્પન્ન થાય ત્યાં સુધી સાથે રહેવાની શરતે શ્રીમતીને પરણ્યા.

યોગ્ય કાળે શ્રીમતીને પુત્ર થયો. એટલે આર્દ્રકે ત્યાંથી ચાલ્યા જવાનો વિચાર જાહેર કર્યો. ત્યારે શ્રીમતીએ તથા બીજા બધાએ તેમને સમજાવ્યા કે, નાનું બાળક જ્યાં સુધી ધાવણ મૂકે નહિ અને હરતું ફરતું થાય નહિ, ત્યાં સુધી ન હોવા બરાબર જ છે. માટે ત્યાં સુધી તમે થોભી જાઓ.

પછી જ્યારે પુત્ર બોલતો-ચાલતો તથા હરતો-ફરતો થયો, ત્યારે આર્દ્રકે ત્યાંથી ચાલી નીકળવા લાગ્યા. તે વખતે બુદ્ધિમાન શ્રીમતીએ એક યુક્તિ કરી. તે રેડિયો લઈને કાંતવા બેઠી. પુત્રે પૂછ્યું, હે માના! તું આ શું કરે છે? ત્યારે માતાએ કહ્યું : “હે પુત્ર, તારા પિતા આપણને અનાથ છોડી ચાલ્યા જાય છે, અને તું હજી કમાઈ શકે તેટલી ઉંમરનો નથી; એટલે હવે ‘અનિર્લ તથા સ્ત્રીજનને ઉચિત એવા આ ઉલ્લમથી’ હું તારું ભરણ-પોષણ કરીશ.”

આ સાંભળી પિતાને પ્રિય એવો તે બાળક કાંતેલા સૂતરનું કાંકડું લઈ, પિતા હતા ત્યાં ગયો અને તેમની આસપાસ કાચા સૂતરના તાર વીંટતો કહેવા લાગ્યો, ‘હવે તમે શી રીતે જવાના છો?’

પિતાએ બાળકે દીધેલા આંટા હસતાં હસતાં ગણી ગણ્યા, અને તેટલાં વર્ષ થોભી જવાનું કબૂલ કર્યું. તેટલાં વર્ષ પૂરાં થયાં ત્યારે તે પોતાનું મન ખૂબ કઠણ કરી ચાલી નીકળ્યા જ. તેમણે મહાવીર તીર્થંકરની વાત સાંભળી હતી. એટલે હવે તે તે સીધા રાજગૃહ તરફ જવા નીકળ્યા.

માગ માં આર્દ્રકસુનિને ગોશાલકનો ભેટો થયો. ગોશાલકે આર્દ્રકને મહાવીરનાં દર્શન જતા જણી, તેમને તે વિચાર પડતો મૂકવા ખૂબ સમજાવ્યા; પરંતુ આર્દ્રક પોતાના નિશ્ચયમાં ડગ્યા નહિ. તે પ્રસંગે તે બે વચ્ચે થયેલા સવાલ-જવાબ સૂત્રકૃતાંગ-સૂત્રમાં સંધરાયેલા આપણને મળે છે :

ગોશાલક : હે આર્દ્રક ! આ મહાવીરે પૂર્વે શું કયું છે તે સાંભળ. પ્રથમ તે એકાંતમાં એકલો વિચારનાર શ્રમણ હતો. હવે તે અનેક બિહ્નુઓને એકઠા કરી, ધર્મોપદેશ આપવા નીકળ્યો છે. આમ, તે અસ્થિર માણસે પોતાની આર્જીવકા ભરી કરી છે. તેનું અત્યારનું આચરણ તેના પ્રથમના આચરણથી વિરુદ્ધ છે.

આર્દ્રક : મહાવીર હવે અનેક માણસોની વચ્ચે રહી તેમને ધર્મોપદેશ આપતા હોય, તેથી તેમનું એકલાપણું નાશ પામ્યું એમ હું માની શકતો નથી. સંસારનું સપૂર્ણ સ્વરૂપ સમજી, સ્થાવરજંગમ પ્રાણીઓના કષ્ટાણુ માટે હજારોની વચ્ચે ધર્મોપદેશ આપનારનું એકાંતપણું કાયમ જ છે એમ હું માનું છું. જે કોઈ શ્રમણ પોતે ક્ષાત, દાંત, નિતેન્દ્રિય તથા વાણીના ગુણુદોષ જાણનારો હોય, તે ધર્મોપદેશ આપે તેટલા માત્રથી તેને કશો દોષ લાગતો નથી.

ગોશાલક : ઠંડું પાણી ન પીવું, ખીજ વગેરે ધાન ન ખાવું, પોતાને માટે તૈયાર કરેલો આહાર ન ખાવો, અને સ્ત્રીઓનો સહવાસ ન કરવો—એ બાબતો ઉપર મહાવીર નાહક વધારે પડતો ભાર મૂકે છે. મારા સિદ્ધાંત પ્રમાણે તે ભાર આવશ્યક નથી. માટે તું નિરર્થક કઠોરતાના જ ઉપાસક તે તાપસને અનુસરવાનો ખ્યાલ છોડી દે.

આર્દ્રક : ખરે જ ! તમારા શ્રમણ-સાધુઓ જો એ બધું કરતા જ હોય, તો પછી બધા ગૃહસ્થોને પણ શ્રમણો જ કહેવા જોઈએ !

ગોશાલક : આમ કહીને તો તું બધા જ ધર્મીઓનો સરખો તિરસ્કાર કરે છે. કારણ કે, એકલા મહાવીર વિના કોઈ ખીજે વાદી એ બધી બાબતોના ત્યાગ ઉપર ભાર મૂકતો નથી.

આદ્રક : હું કોઈ વાદીનો તિરસ્કાર નથી કરતો; માત્ર ખોટી માન્યતાનો જ તિરસ્કાર કરું છું. બાકી, દરેક વાદી પોતાના મતને વખાણે છે, અને સામાનો તિરસ્કાર કરી, પોતાનો મત કહી બતાવે છે, એ જાણીતી વાત છે.

ગોશાલક : ધર્મશાળાઓમાં કે ઉદ્યાનગૃહોમાં ઘણા ચતુર તથા નાના મોટા તાર્કિક-અતાર્કિક લોકો હશે એમ માની, તારો શ્રમણુ ભગવાન મહાવીર ત્યાં રહેવા જતો નથી. તેને બીક લાગે છે કે, કદાચ બધા મેધાવી, શિક્ષિત, બુદ્ધિમાન તથા સુત્રાર્થનો નિર્ણય જાણનારા ભિક્ષુઓ કંઈ પૂછશે, તો શો જવાબ દઈશું!

આદ્રક : ધર્મશાળા આદિ સ્થળોમાં શ્રદ્ધાથી બ્રહ્મથયેલા અનાય લોકો ઘણા હોય છે, એવી શંકાથી મહાવીર ત્યાં ન જતા હોય, તો ભલે. બાકી પ્રયોજન અનુસાર, તે બુદ્ધિમાન શ્રમણુ આર્ય પુરુષોના પ્રશ્નોનો જવાબ જરૂર આપે છે, એમ મેં સાંભળ્યું છે. બાકી પ્રયોજન વિના તે કોઈ પણ કરતા નથી, રાજ વગેરેની જબરદસ્તીથી પણ નહિ — એ કબૂલ રાખવા હું તૈયાર છું. તેવો માણસ ભયથી કશું ન કરે એ માનવા હું તૈયાર નથી.

ગોશાલક : કોઈ વેપારી લાભની ઇચ્છાથી પોતાનો માથ પાથરી, મોહું ટોળું જમાવે, તેવો આ તમારો શાતપુત્ર છે, એવું મને તો લાગે છે.

આદ્રક : કામરસમાં લપટ, ધનની કામનાથી દૂર દૂર વિચરતા, તથા તે માટે પ્રાણીઓના સમૂહોની હિંસા કરતાં પણ ન અચકાતા વેપારી વાણિયાઓ સાથે તમે મહાવીરને સરખાવો છો? રક્ષણહાર અને ગ્તાની મહાવીર જો કોઈ લાભ સાધતો હોય તો તે આ સસારનો નહિ; પરંતુ આદિયુક્ત પણ અતરહિત વસ્તુનો. એ લાભની ઇચ્છાવાળો તે શ્રમણુ છે, એ વાત હું કબૂલ કરું છું!

આમ ગોશાલક ન્યારે આર્દ્રકને સમજવવામાં ન ફાળ્યો, ત્યારે તે તેને પડતો મૂકી રસ્તે પડ્યો. આર્દ્રકમુનિ હવે આગળ ચાલ્યા. માર્ગમાં હસ્તિતાપસોનો આશ્રમ આવ્યો. તે લોકો એક મોટા હાથીને મારી, તેનું માંસ સૂકવીને તેના ઉપર ઘણા દિવસો નિર્વાહ કરતા. તેઓ આર્દ્રકને પોતાના પંથમાં ભેળવવા, પોતાનું રહસ્ય તેને સમજવવા લાગ્યા, તેમણે કહ્યું, અમે એક વર્ષમાં એક મોટા જીવ મારીએ છીએ; જેથી રોજ નાના જીવોને મારવા ન પડે.

આર્દ્રકે જવાબ આપ્યો : પોતાને નિમિત્તે એક પણ પ્રાણીનો વધ કરનાર તમે હિંસાદોષથી નિવૃત્ત થયેલા કેવી રીતે કહેવાઓ ? મને તો તમારામાં ને ગૃહસ્થોમાં કશો ફેર દેખાતો નથી. ખરો અહિંસક તો ધૈર ધૈરથી વધ્યું-ઘટ્યું માગી લાવી તે ઉપર જીવનાર, અને ફરીથી હિંસાનું પ્રાપ્ત એવું આ શરીર પ્રાપ્ત ન થાય તે માટે પ્રયત્ન કર્યા કરનાર ભિક્ષુક જ છે.

આ વાતચીત ચાલતી હતી, તેવામાં તે તાપસોએ મારવા માટે બધેલો એક મોટી કાયાવાળો હાથી એકદમ પોતાના મજબૂત સાંકળોના બંધનમાંથી બળ કરીને છૂટ્યો અને વેગથી આર્દ્રક મુનિ તરફ દોડ્યો. બધાએ ધાર્યું કે, તે આર્દ્રક મુનિને મારી નાખશે. પરંતુ તે તો આવીને આર્દ્રક મુનિના ચરણમાં કુંભસ્થળ નમાવી નમસ્કાર કરવા લાગ્યો, અને પછી ભક્તિભરી દષ્ટિએ તેમના તરફ થોડી વાર જોઈ રહી, અરણ્યમાં ચાલ્યો ગયો.

આર્દ્રક મુનિ હવે નવાઈ પામેલા તાપસો સાથે જ્યાં મહાવીર હતા ત્યાં આવ્યા. શ્રેણિક રાજાને હાથી છૂટી જવાની, તથા આર્દ્રક આવ્યાની ખબર પડતાં, તે તરત અભયકુમાર સહિત તેની પાસે આવ્યો. રાજાએ આર્દ્રક મુનિને 'પૂછ્યું', હે ભગવન ! તમને જોઈને હાથી મજબૂત સાંકળો તોડીને કેવી રીતે મુક્ત થઈ શક્યો, તથા તમને ઈર્ષ્ય કરવાને બદલે તમારા ચરણમાં નમસ્કાર કરી કેમ ચાલ્યો ગયો, તે મને કહો.

આર્દ્રકે કહ્યું, 'ધરમાં મારી આસપાસ વીંટળાયેલું કાચાં સૂતરનું બંધન તોડીને હું છૂટો થયો છું, તેથી મને જોઈને આ હાથી વળનદાર લોહાની સાંકળોને પણ તોડી શક્યો છે. સૂક્ષ્મ રેનેહતંતુઓ તોડવા એ ખરેખર દુષ્કર છે.'

આમ કહી આર્દ્રકેકુમારે તેને તથા અભયકુમારને પોતાની સઘળી હકીકત કહી સંભળાવી. ત્યાર બાદ તે ભગવાન મહાવીરનાં દર્શન કરી કૃતાર્થ થયા.

મગધમાં ભગવાનના લાંબા વસવાટથી હવે લોકો ઉપર તેમની અને તેમના માર્ગની ઘણી અસર પડવા માંડી હતી. અનેક વિચારવંત તથા પુરુષાર્થી ઓ-પુરુષોએ આ વસવાટ દરમ્યાન તેમની પાસેથી દીક્ષા લીધી, અને કાયમને માટે ગૃહત્યાગ કરી, તેમના માર્ગમાં પ્રયાણ કર્યું.

૫. અભયકુમાર આદિની દીક્ષા

મહાવીરના રાજગૃહના આ વસવાટ દરમ્યાન શ્રેણિકપુત્ર અભયકુમાર તથા બીજા પણ જલ્દી, મયાલિ, અને દીહસેણ, મહાસેણ આદિ તે જ રાજાના પુત્રોએ તેમની પાસે દીક્ષા લીધી.

અભયકુમાર પોતાની પ્રખર શુદ્ધિશક્તિથી શ્રેણિકરાજાને મંત્રી બન્યો હતો, તે કથા આગળ આગળ આવી ગઈ છે. તેની શુદ્ધિશક્તિ વિષે બીજા પણ કેટલીક કથાઓ ચાલતી આવેલી છે, તે આ પ્રકરણને અંતે પરિશિષ્ટમાં આપી છે. તે ઉપરથી જણાશે કે, પોતાની અદ્ભુત પ્રજ્ઞાશક્તિથી પોતાના પિતાની અને રાજ્યની સેવા બળવતો અભયકુમાર, પોતે સ્વીકારેલા શ્રાવક ધર્મનું યથા-વિધિ પાલન કરતો વિહરતો હતો. વખત જતાં શ્રેણિક રાજા તેને રાજ્યગાદી સ્વીકારવા આગ્રહ કરવા લાગ્યો. પરંતુ અભયકુમાર પિતાને સમજવતો કે, હજી થોડી રાહ જુઓ.

એક વખત અભયકુમારે મહાવીર ભગવાનની સ્તુતિ કરીને તેમને પૂછ્યું કે, છેલ્લા રાજર્ષિ કોણ છે? ત્યારે ભગવાને જવાબ આપ્યો કે, 'વીતભય નગરનો ઉદાયન રાજા.'

આ જવાબ સામળી અભયકુમાર વિચારમાં પડી ગયો. તેણે પિતા શ્રેણિક પાસે આવીને કહ્યું કે, મારે હવે રાજ્ય નથી જોઈતું !

રાજ્યએ કારણ પૂછનાં અભયકુમારે જણાવ્યું કે, ભગવાન મહાવીરવા કહ્યા પ્રમાણે, હવે કોઈ રાજ દીક્ષા લેવાનો નથી. એટલે હું રાજ થાઉં તો પછી મારા નસીબમાં દીક્ષા લેવાનું ન થયે. માટે હું તો હવે રાજપાટનો ખાલ રાખ્યા વિના દીક્ષા લેવા જ ગાથો જવા ઇચ્છું છું. તમે કૃપા કરીને અનુગ્રા આપો.

રાજ્યએ ન છૂટકે અભયકુમારને અનુગ્રા આપી. અભય-કુમારની પેઠે શ્રેણિક રાજના જાણી, દીર્ઘસેન આદિ કુલ ૨૧ કુમારોએ ભગવાન પાસે દીક્ષા લીધી તેમાંથી જાણી, મયાલિ, ઉવયાલી, પુરિસસેણ, વારિસેણ, દીહદંત, અને લદ્દદંત, — એ સાતની માતાનું નામ ધારિણીદેવી હતું. અભયકુમારની માતાનું નામ નંદાદેવી હતું. બાકીના દીહસેણ, મહાસેણ, લદ્દદંત, ગૂહદંત, સુહદંત, હસ્ત, દુમ, દુમસેણ, મહાદુમસેણ, સીહ, સીહસેણ, મહાસીહસેણ, અને પુણ્ણસેણને પણ ધારિણીના પુત્રો ગણવા. તે બધાનાં તપ વગેરેનું વર્ણન સુમનોભદ્રની કથાના જેવું જ ગણવું [આગળ પા. ૨૮૫]. અર્થાત્ ગુણરતન સંવત્સર તપ પૂરેપૂરું આચર્યાને, તથા અંતે શરીર અત્યંત દુર્બળ થઈ જતા ૬૦ ટકે અન્ન-જળ વિના વિતાવીને તેમણે પ્રાણત્યાગ કર્યો હતા. જાણી વગેરે પાંચનો સાધુકાળ કુલ ૧૬ વર્ષનો હતો; દીહદંત અને લદ્દદંતનો ૧૨ વર્ષનો, અભયકુમારનો પાંચ વર્ષનો, અને દીહસેણ વગેરે ૧૩ જણનો ૧૬ વર્ષનો. તે બધા મૃત્યુ પામી અનુત્તર દેવલોક પામ્યા હતા. ત્યાંથી મ્યુત થઈ, મહાવિદેહ ક્ષેત્રમાં જન્મી, તેઓ સિંહ-શુદ્ધ-અને મુક્ત થશે.

આ જ અરસામાં શ્રેણિક રાજની નંદા, નંદવતી, નંદોત્તરા, નાંદિષેણિકા, મરુતા, સુમરુતા, મહામરુતા, મરુદેવા,

ભદ્રા, સુભદ્રા, સુજાતા, સુમના અને જૂતદત્તા નામની તેર રાણી-ઓએ પણ ભગવાન પાસે દીક્ષા લીધી. તેઓએ આર્થ પાસે રહી સામાયિક વગેરે ક્રિયાઓ તથા ધર્મગ્રંથોનું જ્ઞાન મેળવી લીધું. અને ત્યાર બાદ ચાર ટંક, છ ટંક, આઠ ટંક, દશ ટંક, બાર ટંક, પંદર ટંક, મહિનો વગેરેના ઉપવાસ આદિ વિવિધ તપકર્મો વડે આત્માને ભાવિત કરતાં કરતાં ૨૦ વર્ષ દીક્ષિત જીવન ગાળ્યું. અંતે સાઠ ટંકના ઉપવાસથી દેહનો અંત લાવીને, જે વસ્તુ માટે તેઓએ મુંડન કરાવ્યું હતું, અભયર્થ સ્વીકાર્યું હતું, સ્નાન-છત્ર-જોડાનો ત્યાગ કર્યો હતો, જૂમિ ઉપર સૂવું, પાટિયા ઉપર સૂવું, ભીખ માગવી વગેરે નિયમો સ્વીકાર્યા હતા, તથા પારકાનો તિરસ્કાર, માનાપમાન વગેરે સંકટો અને વિધ્નો સહન કરવાનું મંજૂર રાખ્યું હતું, તે વસ્તુ તેઓએ પ્રાપ્ત કરી. અર્થાત્ સિદ્ધ-શુદ્ધ અને મુક્ત થઈ, તેઓએ સર્વ દુઃખોનો અંત આણ્યો.

૧. વત્સદેશ તરફ

[૧૯ મું ચોમાસું]

દીક્ષાજીવનના ૧૯ મા વર્ષનું એ ચોમાસું ભગવાને રાજગૃહમાં જ વિતાવ્યું, આ વખતનો તેમનો રાજગૃહનો વર્ણવાસ ઘણો ફળદાયી નીવડ્યો કહેવાય.

ચોમાસું વીત્યા પછી ભગવાન વત્સદેશ તરફ ચાલ્યા. આલ્મલિકામાં કેટલાક આવકો વચ્ચે દેવતાઓની વધારેમાં વધારે રિથિતિ, બાળત પુદ્ગલ પરિવ્રાજકની કથામાં [પા. ૩૧૬] જણાવ્યા મુજબ મતભેદ પડ્યો હતો. ઋષિભદ્રપુત્ર નામનો આવક સાચી રિથિતિ નિરૂપતો હતો, પરંતુ, જીજ્ઞાસુ આવકો તેના ઉપર વિશ્વાસ કરતા નહોતા. ભગવાને ઋષિભદ્રપુત્રના કથાનું સમર્થન કરી, સૌની શંકાનું નિવારણ કર્યું.

ભગવાન હવે કૌશાંજી નગરીમાં આવી પહોંચ્યા. ઉદાયનની વિધવા રાણી મૃગાવતીએ ઉજ્જવિનીના ચંદ્રપ્રહોતને આશા

આપી તત્કાળ પાછો કાઢ્યો હતો, તથા દરમ્યાન કૌશાંબીને કાઢ મજબૂત કરાવી લીધો હતો એ વાત આગળ [પા. ૨૮૩] આવી ગઈ છે. ધીમે ધીમે ચંડપ્રહોતને મૃગાવતીના મનના ખરા ભાવની ખબર પડી ગઈ હતી, એટલે તે કાં તો મૃગાવતીને હાથ કરવા કે કાં તો નગરીનો નાશ કરવા કૌશાંબી ઉપર ચડી આવ્યો હતો. મહાભયંકર ખૂનરેણ મચવાની સ્થિતિ આવી પહોંચી હતી. તેવામાં ભગવાનનું ત્યાં આગમન થયું.

મૃગાવતીએ વિચાર્યું કે, ચંડપ્રહોત પણ ભગવાન મહાવીરનો પ્રશંસક તો છે જ. એટલે ભગવાનને શરણે ગયેલી મને કનડવાનો વિચાર નહીં કરે. આથી તેણે નગરના દરવાજા ઉઘડાવી નાખ્યા, અને પોતે મોટી સમૃદ્ધિ સાથે ભગવાન પાસે આવી, તથા તેમને વંદનાદિ કરી, યોગ્ય સ્થાને બેઠી. પ્રહોત રાજા ત્યાં બેઠેલો જ હતો. ભગવાને સૌને ધર્મોપદેશ આપ્યો. તેમના ઉપદેશમાં દષ્ટાંત તો હોય જ. પરંતુ આ વખતે તો પ્રસંગને અનુરૂપ તથા તરતમાં જ સાચેસાચ બનેલું એક દષ્ટાંત તેમને અચાનક મળી આવ્યું. પુરુષો સ્ત્રીઓ ઉપર આસક્ત થઈ, તેમને મેળવવા ગમે તેવા આરમો કરવા પાછા નથી પડતા, પણ એ સ્ત્રીઓ પૂર્વજન્મોમાં કેટલીક વાર તેમની બહેન પણ થઈ હોય છે, પુત્રી પણ થઈ હોય છે, અને માતા પણ થઈ હોય છે! જો પુરુષ પોતાના એ બધા પૂર્વજન્મો જોઈ શકે, તો તેનો બધો મોહ ટળી જાય! તે દષ્ટાંત આ પ્રમાણે ઘટ્યું હતું :

ચંપા નગરીમાં એક સ્ત્રીધન પટ સોની હતો. તે કરતાં કરતાં જે જે રૂપવતી કન્યા જોતો તેને પાંચસો પાંચસો સોનૈયા આપી ખરીદી લેતો અને પરણતો. એવી રીતે તે પાંચસો સ્ત્રીઓ પરણ્યો હતો. પ્રત્યેક સ્ત્રીને તેણે વસ્ત્રાભૂષણો વગેરેથી ખૂબ સજાવી હતી. વારા પ્રમાણે એક એક સ્ત્રી સ્નાનાદિ કરી, બધાં આભૂષણ સજા, તેની પાસે જતી.

પોતાનું અંતઃપુર આમ મોટું હોવાથી, તથા સ્ત્રીભાત ઉપર અવિશ્વાસ હોવાથી કાઈ બીજા પુરુષો પોતાની સ્ત્રીઓને દૂષિત ન કરે, તે માટે તે બહુ તકદારી રાખતો, અને બનતા લગ્ન કદી ઘર છોડીને ક્યાંય જતો જ નહોતો.

એક વખત તેનો પ્રિય મિત્ર તેને બળાકારે પોતાને ઘેર જમવા લઈ ગયો. તે દરમ્યાન પેલી સ્ત્રીઓ જરા છૂટકારાનો દમ ભરતી વસ્ત્રાભૂષણ સજ્જ વિહાર કરતી હતી તેવામાં તે સોની ઉતાવળો ઉતાવળો પાછો આવી પહોંચ્યો. સૌને દાખલો બેસાડવા તેણે તેઓમાંથી એક સ્ત્રીને પકડીને એવી તો મારી કે તે ત્યાં ને ત્યાં મરણ પામી ગઈ. પરંતુ પરિણામ ધાર્યા કરતાં ઊલટું આવ્યું. બાકીની સ્ત્રીઓએ પણ માન્યું કે તે દુષ્ટ આપણ સૌને આમ મારી નાખશે, એટલે તેમણે બેગી થઈ તેને ત્યાં જ ફૂટી નાખ્યો. ત્યારબાદ તેઓ તેના મડદા સાથે ચિતા સળગાવીને બળી મરી.

તે ચારસો ને નવ્વાણું સ્ત્રીઓ મરણ પામીને બીજો જન્મે પુરુષ થઈ. દેવઓએ તે બધા એકઠા મળી, કાઈ અરણ્યમાં કિલ્લો કરી, ચોરી અને લૂંટફાટનો ધંધો કરવા લાગ્યા. પેલો સોની તથા તેણે મારી નાખેલી તેની સ્ત્રી એ બંને એક એક તિર્યંચ જન્મ ભોગવ્યા પછી એક બ્રાહ્મણને ત્યાં બાઈ-બહેન તરીકે ઉત્પન્ન થયાં. પેલી સ્ત્રી બાઈ અને સોની બહેન થયો. બાઈ મોટો હોવાથી માનપિતાએ નાની બહેનને સાચવવાનું કામ તેને સોંપ્યું હતું. તે બાળકી બહુ રડવા કરતી. પેલો બાઈ તેને છાની રાખવા પેટ હેઠળ બધે પંપાળતો, એટલે તે રોતી બંધ થતી. આમ બ્યારે-બહેન રડતી, ત્યારે તે આમ પંપાળતો, અને બહેન છાની રહી જતી. પરંતુ એક વાર તેને આમ કુચેષ્ટા કરતો તેનાં માતાપિતાએ જોયો, એટલે તેમણે તેને કોષથી મારીને ઘર બહાર કાઢી મૂક્યો. તે રિસાઈને કુંગરાઓમાં આલ્થો ગયો. ત્યાં તેને પેલા ચારસો નવ્વાણું ચોરની

સોખત થઈ; અને તેમની ભેગો તે પણ ચોર થઈને બળી ગયો. આમ તે સોનીની પાંચસોએ સ્ત્રીઓ પુરુષરૂપે આ જન્મમાં ભેગી મળી.

હવે પેલી બહેન યુવાવસ્થામાં આવતાં કુદટા થઈ. તે સ્વેચ્છાથી ફરતી ફરતી કાઈ ગામમાં આવી. તે રાત્રે પેલાં પાંચસો ચોરોએ તે ગામ ઘૂંટ્યું, અને તેમાં પેલી કુદટા હાથ આવતાં તેને તેઓ સાથે ઉપાડી ગયા. પછી તે બધા ચોરો તેને પોતાની પાસે રાખી ભોગવવા લાગ્યા. એક વખત તેમણે વિચાર્યું કે, આ બિચારી એકલી છે, તેથી આપણુ બધાની સાથે ભોગવિલાસ કરતાં થોડા સમયમાં મરી જશે. માટે કાઈ ખીજ સ્ત્રી લાવીએ તો હીક. એવા વિચારથી તેઓ ખીજ સ્ત્રીને લાવ્યા. પરંતુ પેલી કુદટા તે સ્ત્રી ઉપર ઝેરે બળવા લાગી. અને એક વખત લાગ મળતાં તેને તેણે ફવામાં ગબડાવી દીધી.

બધા ચોરો તેની તપાસ કરવા લાગ્યા; અને તેમની ખાતરી થઈ કે, જરૂર આ કુદટાએ તેને મારી નાખી હશે. પેલા બ્રાહ્મણચોરને આ કુદટા ઉપર પહેલેથી સંશય તો હતો જ કે, આ મારી બહેન તો નહીં હોય? આથી તે ભગવાન મહાવીરને સર્વજ્ઞ જાણી, જ્યારે પ્રસોત અને મૃગાવતી તેમની પાસે બેઠાં હતાં ત્યારે જ પૂછવા આવ્યો કે, ‘ભગવાન! તે એ જ છે?’

ભગવાને પણ ટૂંકમાં જવાબ આપ્યો, ‘હા. એ જ છે.’

એ જાણી તે બ્રાહ્મણને અતિશય વૈરાગ્ય આવ્યો. તેણે ભગવાન પાસે ત્યાં ને ત્યાં દીક્ષા લીધી.

ભગવાને તેની વાત પ્રસોત મૃગાવતી વગેરેને કહી સંભળાવી, તથા સ્ત્રી પ્રત્યેની આસક્તિ કેવાં કેવાં કુકર્મો કરાવે છે, તે વિષે સચોટ શબ્દોમાં બયાન કર્યું.

એ વખતે પ્રસંગ જોઈ મૃગાવતી ભીડી, અને ભગવાન પાસે દીક્ષા લેવાનો પોતાનો નિર્ણય જાહેર કર્યો. તેણે અંડપ્રહોત પાસે જઈ, દીક્ષા લેવા માટે પરવાનગી માગી, તથા જણાવ્યું કે, મારો પુત્ર મેં તમને સોંપ્યો છે; હવે મને સંસારના ભોગવિદ્વાસ ઉપર વૈરાગ્ય આવ્યો છે માટે મને દીક્ષા લેવાની પરવાનગી આપો. અંડપ્રહોત હા-ના કરી શક્યો નહીં; એટલે મૃગાવતીને ભગવાને તરત દીક્ષા આપી દીધી. આ જ વખતે અંડપ્રહોતની આઠ રાણીઓએ પણ (કદાચ બધી વાત સમજી જઈને) ભગવાન પાસે દીક્ષા લીધી. દીક્ષા બાદ ભગવાને તે સૌને આર્થી અંદાનને સોંપી.

[૨૦ મું ચોમાસું]

ત્યારબાદ ભગવાન વત્સ દેશમાંથી નીકળી વિદેહ તરફ વળ્યા. અને વૈશાલીમાં આવી ચાતુર્માસ વ્યતીત કર્યો. એ તેમનું દીક્ષાજીવનનું વીસમું વર્ષ હતું, અને કેવલીજીવનનું આઠમું ચોમાસું હતું.

પરિશિષ્ટ

અભયકુમારની પુનરુત્થાનની કથાઓ

૧

રાજગૃહ નગર પાસેના વૈભાર પર્વત ઉપર લોહપુર નામે એક ચોર રહેતો હતો. તે ચોર છિદ્ર મેળવીને રાજગૃહ નગરના લોકોનાં ધન તથા સ્ત્રીઓ-ઉપાડી લાવીને ભોગવતો હતો. તેને રાહણી નામે સ્ત્રીથી રૌહિણી નામે પુત્ર થયો હતો. તે પણ અનાચારોમાં બાપ જેવો જ નીકળ્યો. મરતી વખતે લોહપુરે રૌહિણીને પાસે બેસાવીને કહ્યું કે, મારી આટલી છેલ્લી આજ્ઞા હું મેંશાં યાદ રાખજો : જ્યાં કોઈ સાધુસંત ઉપદેશ આપતા હોય, ત્યાં સરસો પણ જઈશ નહીં. રૌહિણીએ તે આજ્ઞા કબૂલ

રાખી. ત્યાર બાદ તે બાપથી પણ સવાયા દુરાચારો આચરતો રાજગૃહ નગરમાં કેર વરતાવવા લાગ્યો.

એક વખત તે રાજગૃહ નગર તરફ જતો હતો, તેવામાં માર્ગમાં મહાવીર ભગવાન લોકોના ટોળાને ધર્મોપદેશ આપતા બેઠા હતા. બાપની આજ્ઞા યાદ લાવી રૌહિણીએ તરત પોતાના કાનમાં આંગળીઓ ધાલી, જેથી મહાવીરના શબ્દો કાને ન પડે. પરંતુ માર્ગમાં કાંટો વાગતાં તેને કાનમાંથી હાથ કાઢવા પડ્યા. તે વખતે તેના કાનમાં ભગવાનના આટલા શબ્દો પડી ગયા : ‘દેવોના ચરણ પૃથ્વીને અડતા નથી; તેમનાં નેત્ર નિમેષરહિત હોય છે, તેમણે પહેરેલી પુષ્પમાળાઓ કરમાતી નથી, અને તેમને શરીરે પરસેવો કે મેલ હોતાં નથી.’

રૌહિણીના ત્રાસથી વ્યાકુળ થયેલા પ્રજાજનોએ ઐશ્વિક રાજા પાસે ધા નાખી. રાજાએ ક્રોધવાળ વગેરેને ખૂબ ધમકાવ્યા, પણ તેઓએ પોતાની લાચારી કબૂલ કરી. આથી અભયકુમારે પોતે રૌહિણીને પકડવાનું કામ હાથ લીધું. તેણે રાજાના આજ્ઞા લક્ષકરને છૂપી રીતે નગરની આસપાસ ગોઠવી દીધું; અને પોતે સૂચના કરે ત્યાર બાદ જે કોઈ નગરમાંથી નીકળતુ માલૂમ પડે, તેને પકડી લેવાની આજ્ઞા કરી. આખું લક્ષકર છૂપી રીતે રાજગૃહની આસપાસ ગોઠવાઈ ગયું રૌહિણીને તેના ગણસારો સુધ્ધા માલૂમ ન પડ્યો. પછી રાત્રે નગરમાં ફરી આવીને જેવો તે બહાર નીકળવા ગયો કે તરત તૈયાર બેઠેલા લક્ષકરના હાથમાં સપડાયો.

પરંતુ બધાં સુધી તેની પાસે ચોરીનો મુદ્દામાલ ન હોય, કે તે પોતે પોતાનો ગુનો કબૂલ ન કરે, ત્યાં સુધી તેને શિક્ષા કેવી રીતે થાય? રૌહિણીને પૂછતાં તેણે જણાવ્યું કે, હું રૌહિણી નથી; હું તો શાલિગ્રામનો રહેવાસી દુર્ગચંડ નામનો ખેડૂત છું. રાજાએ શાલિગ્રામમાં તપાસ કરાવી. આવા કોઈ પ્રસંગે છટકી શકાય તે માટે રૌહિણીએ તે ગામમાં પહેલેથી

વ્યવસ્થા કરી જ રાખેલી હતી; એટલે ત્યાંના લોકો તરફથી ખબર મળી કે, દુર્ગચંડ નામનો માણસ આ ગામનો છે, તથા - અમારો સગો છે.

અભયકુમાર રૌહિણ્યનું પહોંચેલપણું જોઈ જરા અકળાયો. પણ તેણે નવી યુક્તિ કરી. રૌહિણ્યને છૂપી રીતે કાંઈક પિવડાવી દઈ બેશુદ્ધ બનાવી દીધો. પછી સાત માળવાળા એક મોટા મહેલને દેવલોક જેવો સુશોભિત તથા સુસજ્જિત કર્યો, અને રૌહિણ્યને દેવ જેવા વસ્ત્ર-માલા-મુકુટ વગેરે પહેરાવી ઉપરને માળે શય્યા ઉપર સુવાર્યો. જ્યારે રૌહિણ્ય જાગ્યો, ત્યારે દેવ-દેવીનો વેષ ધારણ કરેલાં દાસદાસી 'જય' 'જય' ઉચ્ચાર કરતાં તેને કહેવા લાગ્યાં કે, આપ અમારા સ્વામી છો, અને અમે તમારાં કિંકર છીએ. તમે પૃથ્વીલોકમાં મરણ પામી અબધી જ આ સ્વર્ગલોકમાં જન્મ્યા છો. માટે આ અનુપમ આશ્વરાઓ સાથે મનમાની કીડાઓ કરતા તમે આ સ્વર્ગસપત્તિ ભોગવો.

એટલામાં તો આસપાસ ગાન-તાન-નૃત્ય આદિ શરૂ પણ થઈ ગયાં. રૌહિણ્ય નવાઈ પામી આનંદિત થતો થતો એ બધાં દ્રશ્ય જોવા લાગ્યો. એવામાં સુવર્ણની છડી લઈ, એક દેવ આવ્યો. તેણે બધું સંગીત-નૃત્ય આદિ બંધ કરાવ્યું, તથા જાહેર કર્યું કે, સ્વર્ગમાં નવા આવનારને સ્વર્ગસપત્તિ સોંપતા પહેલાં એક વિધિ કરવો પડે છે. તેમાં તેણે પોતાનાં મનુષ્ય જન્મનાં સૌ સુકૃત-દુષ્કૃત કહી બતાવવાં પડે છે. ત્યાર બાદ તેને સ્વર્ગ-સુખની પરવાનગી મળે છે.

રૌહિણ્ય આ સાંભળી પોતાનાં સુકૃત-દુષ્કૃત યાદ કરવા લાગ્યો; એટલામાં અત્યાનક તેને મહાવીરના મુખનું પેદું વાક્ય યાદ આવ્યું કે, દેવોના ચરણ પૃથ્વી ઉપર અડે નહીં, તેમની માળાઓ કરમાય નહીં, તેમની આંખો મટકું મારે નહીં ઇં. તેણે તરત પોતાની આંખાંખાંખાં દેવદેવી તરફ જોયું; તેની

સાથે જ તેને ખાતરી થઈ ગઈ કે, આ તો મને દસાવવાનો પ્રયત્ન જ છે. એટલે તેણે સાવધાન થઈ નવાં સુકૃત જ ઉપજાવી-ઉપજાવીને ગણાવવા માંડ્યાં, અને પોતે આખો જન્મારો એક પણ દુષ્કૃત કથું નથી એમ કહ્યું. છેવટે ઐશ્વિક રાજાએ તેને છોડી મૂક્યો.

ખીજે દિવસે રૌહિણ્ય સીધા મહાવીર પ્રાપ્તે ગયો. તેને વિચાર આવ્યો કે, જેનાં વચન અજાણતાં કિચિત્માત્ર કાને પડી જતાં હું પ્રાર્થાનદંડમાંથી બચી શક્યો, તેની તો આજન્મ પરિચયો કરવી જોઈએ, તથા તેનાં વચન સંપૂર્ણ રીતે સાંભળીને તેમનું પરિપૂર્ણ પાલન કરવું જોઈએ. મહાવીરે તેને દીક્ષા આપી. ઐશ્વિક રાજા ત્યાં હાજર હતો. રૌહિણ્યે તેને પોતાની સાચી ઝાળખ આપી, તથા પોતે જે જે ધન લૂંટીને જ્યાં જ્યાં દોરેલું હતું તે બધું તેને કહી બતાવ્યું. ઐશ્વિક રાજાએ તેના બધા ગુનાની તેને માફી આપી; તથા નવા શુદ્ધ જીવનમાં પણ તે પેલા મહિન જીવન જેટલો જ દંડ પ્રયત્ન આચરે, એવી શુભેચ્છા વ્યક્ત કરી.

૨

એક વખત ઉજ્જયિનીનો રાજા ચંડપ્રહોત સાર્વત-મિત્ર સૌને સાથે લઈ મગધ ઉપર ચડી આવ્યો. તેની સામે શત્રુથી લડવું તો મુશ્કેલ હતું. એટલે અભયકુમારે તેને પોતાની ખુદ્દથી જ પાછો કાઢવાનું માથે લીધું. તેણે રાજગૃહ નગરીની આસપાસ જ્યાં જ્યાં લશ્કરને પડાવ નાખવા જેવાં સપાટ સ્થાનો હતાં, ત્યાં બધે ઐશ્વિક રાજાના લાંછનવાળા સોનાના સિલ્હા ફટાવ્યા. ત્યાર બાદ ચંડપ્રહોતને એક રાજગૃહ નગર સુધી આવવા દીધો. તેણે રાજગૃહને ઘેરા લાલી, પેલી સપાટ જગાઓએ જ પડાવ નાખ્યો. ત્યાર બાદ અભયકુમારે થોડો વખત જવા દઈ, ચંડપ્રહોતને ખાંનગીમાં ખબર મોકલી કે, તમારા લશ્કરનાં બધાં મ-૨૨

માણસો ફૂટલાં છે. તમે તેમના તંબૂઓની જમીન ખોદી જોશે તો તમને ખાતરી થશે કે, તે બધાઓએ શ્રેણિક રાજ પાસેથી લાંચો લીધેલી છે, અને તેઓ તમને હણવા કબૂલ થયા છે. પ્રહોતે એક-બે તંબૂઓ ખોદાવ્યા, તો ત્યાં શ્રેણિકના સિક્કા નીકળ્યા. આથી ભયભીત થઈ, બધા લશ્કરને પડતું મૂકી, તે પોતાના નગર તરફ વીજળી-વેગે નાઠો! પ્રહોત જતાં તેનું આખું લશ્કર પણ વેરણુછેરણુ થઈ ગયું.

પ્રહોતને જ્યારે અભયકુમારની બધી યુક્તિની ખબર પડી, ત્યારે અભયકુમારને જીવતો પકડી લાવનારને આગળ આવવા માટે તેણે દરબારમાં ખીડું ફેરવ્યું. કેઈએ ન સ્વીકારેલું એ ખીડું એક ગણિકાએ ઝડપ્યું. તેણે પોતાની બધી યોજના વિચારી કાઢી. પ્રથમ તેણે ખીજ બે યુવાન સ્ત્રીઓ સાથે લીધી; અને કેઈ સાધ્વીની આદરપૂર્વક ઉપાસના કરીને બધા જૈનધર્મ તથા તેનો આચાર સમજી લીધો. ત્યારબાદ તે ત્રણે સ્ત્રીઓ શ્રેણિકના નગરમાં આવી. જુદાં જુદાં જૈન તીર્થો તથા મંદિરોનાં દર્શનાર્થે પોતે નીકળ્યા છે, એવું તેમણે જાહેર કર્યું. પછી અભયકુમાર જે મંદિરમાં દર્શન કરવા જતો ત્યાં જઈ, તેમણે વિવિધ રાગ-રાગણીથી પ્રભુની સ્તુતિ કરવા માંડી. અભયકુમાર એ ભક્તિભાવભરી ઉપાસના સાંભળી પ્રસન્ન થયો, અને તેમની માહિતી પૂછવા લાગ્યો. પેલી ગણિકાએ જણાવ્યું કે, હું ઉજ્જયિનીના એક ધનાઢ્ય વ્યાપારીની વિધવા છું, અને આ બે મારી પુત્રવધૂઓ છે. તેઓ પણ વિધવા જ છે. સાધ્વીપણું સ્વીકારતા પહેલાં અમે-આ પ્રમાણે યાત્રાએ નીકળ્યાં છીએ.

અભયકુમારે પ્રસન્ન થઈ તેમને પોતાને ત્યાં ભોજન માટે આમંત્રણ કર્યું. વળતે દિવસે તે ગણિકાએ અભયકુમારને આમંત્રણ આપ્યું અભયકુમાર આવ્યો એટલે ગણિકાએ તેને જળપાનમાં કાંઈક પિવરાવી ઈષ્ટ બેહોશ કરી દીધો, અને તૈયાર

રાખેલા રથમાં તેને નાખી, ઝટ ઉઠ્ઠાવિની પહોંચાડી દીધો. રાજાએ તેને કાષ્ઠના પાંજરામાં પૂર્યો.

પરંતુ બુદ્ધિશાળીની બુદ્ધિને ગમે ત્યારે ખપ પડ્યા વિના રહેતો નથી. ચાર જુદા જુદા પ્રસંગોએ પ્રહોતરાજાને અભયકુમારની સલાહ લેવી પડી; અને તે ચારે વખતે અભયકુમારે આપેલી સલાહ હિતકર નીવડવાથી દરેક વખતે પ્રહોતે અભયકુમારને મુક્તિ સિવાય બીજું ગમે તે એક વરદાન માગવાનું કહીને કુલ ચાર વરદાન આપ્યાં. અભયકુમારે તે ચાર વરદાન એકઠાં થવા દીધાં, અને પછી એકસામટાં આ પ્રમાણે માગ્યાં : ‘તમે તમારા પ્રિય નક્ષત્રિ હાથી ઉપર મહાવત થઈને બેસો; હું પાછળ અંબાડીમાં તમારી પ્રિય રાણી શિવાદેવીના બેળામાં બેસું; પછી તમારા પ્રસિદ્ધ અગ્નિ-બીરુ રથને બાગીને તેનાં લાકડાંની ચિતા સળગાવો; અને તેમાં આપણુ ચારે પ્રવેશ કરીએ!’

કહેવાની જરૂર નથી કે, પ્રહોતે અભયકુમારને છોડી ચૂકવાના બદલામાં એ ચાર વરદાન માફ કરાવ્યાં! જતી વખતે અભયકુમાર કહેતો ગયો કે, તમે તો મને છેતરીને શુપથુપ પકડી લાવ્યા હતા. પરંતુ હું તો તમને ઘોળે દિવસે, બર બળરે હરી જઈશ!

અભયકુમારે પોતાને દેશ પાછા આવી વેપારીનો વેશ લીધો, અને પોતાના દેશમાં સુંદરમાં સુંદર ગણાતી બે ગણિકા-પુત્રીઓને સાથે લીધી. ત્યારબાદ ઉઠ્ઠાવિનીમાં આવી રાજમાર્ગ ઉપર ધર બાંડે રાખ્યું. એક વખત પ્રહોત તે રસ્તે થઈને જતો હશે, ત્યારે રાજાની સવારી જોવાને મિથે તેના તરફ વિલાસપૂર્વક જોતી તે બે સુંદરીઓને તેણે જોઈ. મોહિત થઈ તેણે એક દૂતીને તેમની પાસે મોકલી. પેલીઓએ રાખથી તેનો તિરસ્કાર કરી, તેને કાઢી ચૂકી. પેલી દૂતી બીજે દિવસે ફરી આવી; તે વખતે પણ તેઓએ કાંઈક ધીમેથી પણ રાખપૂર્વક

તેની અવજ્ઞા કરીને તેને કાઢી મૂકી. ત્રીજે દિવસે ખેદપૂર્વક આજીજી કરતી તે દત્તી ફરી પાછી આવી, ત્યારે પેલી બે જણીઓએ તેને કહ્યું કે, આ અમારો સદાચારી બાઈ અમારી રક્ષા કરે છે, એટલે અમે તને આમ તિરસ્કાર કરી કાઢી મૂકીએ છીએ. પણ આજથી સાતમે દિવસે તે બહારગામ જનાર છે. તે વખતે રાજાએ અહીં ગુપ્ત રીતે આવવું.

હવે અભયકુમારે પ્રહોત રાજાની સમાન આકૃતિવાળા પોતાના એક માણસને કૃત્રિમ ગાંડો કરી રાખ્યો. અને તેનું નામ પ્રહોત પાડ્યું. અભયકુમાર રાજા તેને વૈદ્યને ત્યાં માંચામાં બાંધી રસ્તા વચ્ચે થઈને લઈ જતો. તે વખતે પેલી ગાંડો માણસ ખૂંચો પાડતો કે, 'હું પ્રહોત છું, મને આ હરી જાય છે, પકડો, બચાવો, બચાવો !'

લોકો વારંવાર એ દેખાવ જોઈને ટેવાઈ ગયા. પછી વાયદાનો સાતમો દિવસ આવ્યો, એટલે પ્રહોત ગુપ્તપણે અભયકુમારને ઊતારે આવ્યો. તત્કાળ અભયકુમારના સુબટોએ તેને બાંધી માંચા ઉપર નાખ્યો, અને ઘોળે દિવસે શહેરની વચ્ચે થઈને લીધો. પ્રહોત ધણીય ખૂંચો પાડવા લાગ્યો; પણ બધાએ માન્યું કે, આ તો પેલો ગાંડો પ્રહોત ખૂંચો પાડે છે !

રાજગૃહમાં લઈ ગયા બાદ, અભયકુમારે અલખત તેને છોડી દીધો.

૩

એક વખત કોઈ કઠિયારાએ ગણુધર સુધર્મા પાસે રાજગૃહમાં દીક્ષા લીધી. પછી જ્યારે તે બિક્ષા માગવા નગરમાં નીકળતો, ત્યારે તેને ઓળખતા લોકો તેને ટાણો મારતા કે, 'મહેનત-મજૂરી કરવી પડતી હતી, તે મક્કતનું ખાવા બિહુક થયા !'

આથી કંટાળીને તે કઠિયારો સુધર્માને કહેવા લાગ્યો કે, ચાલો આપણે બહારગામ આજ્યા જઈએ. અભયકુમારના

જાણવામાં આ વાત આવી. તેણે તરત રાજ્યભંડારમાંથી ત્રણ કરોડ રત્નોનો રાજમાર્ગની વચ્ચે ઢગલો કરાવ્યો, તથા ઢંઢેરો પિટાવી લોકોને ભેગા કર્યા. ત્યારબાદ તેણે જણાવ્યું કે, જે પુરુષ સચિત્ત જળ, અગ્નિ અને સ્ત્રીનો સર્વથા ત્યાગ કરે, તેને હું આ ઢગ આપી દઈશ. ત્યારે લોકો કહેવા લાગ્યા કે, ધન વડે જો ખાન-પાન અને સ્ત્રીફી રત્નો ભોગવવાનાં ન હોય, તો પછી તે ધન શું કરવાનું? ત્યારે અભયકુમારે તેમને ટાણો મારીને સમજાવ્યું કે, ‘જે ત્રણ રત્નોને આ રત્નરાશિ કરતાં પણ મહામૂલ્યવાન માની તમે સંધરી રાખવા ઇચ્છો છો, તે ત્રણ રત્નને ઠોકરે મારનાર આ કઠિયારને તમે ભિક્ષા માટે ભિક્ષુક થયેલો કહી નિંદા છો કેમ?’ આથી લોકોને તરત પોતાની જૂલ સમજઈ, અને તેમણે પેલા સાધુની નિંદા કરવાનું છોડી દીધું.

એકવીસથી ચોવીસમા સુધીનાં વર્ષો

વૈશાલીથી નીકળી, ભગવાન મિથિલા તરફ ગયા. ત્યાંથી કાકંદી, આવસ્તી થઈને પાંચાલ, સૂરસેન, કુરુ આદિ પશ્ચિમ ભારતના અનેક દેશમાં આ વર્ષે તે વિચર્યાં. ભગવતીસૂત્ર, વિપાકશ્રુત, ઉપાસકદસા આદિ સૂત્રગ્રંથોમાં ભગવાન અહિચ્છત્ર, ગજપુર, કાંપિલ્ય, પોલાસપુર આદિ નગરોમાં વિચર્યાના જે ઉલ્લેખો આવે છે, તે બધા આ વર્ષને લગતા જ હોય એમ લાગે છે. તે બધાં સ્થળોમાં બનેલા કેટલાક મુખ્ય મુખ્ય પ્રસંગોની કથા જ અહીં નોંધતા જઈએ.

૧. ધન્યની કથા

કાકંદીમાં બદ્રા નામે શેઠાણી રહેતી હતી. તેને ધન્ય નામે પુત્ર હતો. તેને બહુ લાડ-પાડમાં ઠાઠ-માઠથી ઉછેરવામાં આવ્યો હતો, તથા જુવાનીમાં આવતાં ખાનદાન કુળની તથા સમૃદ્ધ ઘરની ડર કન્યાઓ સાથે પરણાવવામાં આવ્યો હતો. બદ્રા શેઠાણીએ તે દરેક સ્ત્રી દીઠ એક એક મહેલ પુષ્કળ સાધનસંપત્તિથી સજ્જવીને તૈયાર કરાવ્યો હતો; અને પહેરામણીમાં તે દરેકને પુષ્કળ પ્રીતિદાન આપ્યું હતું. ધન્ય પોતાની યુવાન અને સ્વરૂપ-વતી સ્ત્રીઓ સાથે અનેક પ્રકારનાં નાટ્ય-ગીત-નૃત્ય વગેરેથી આનંદ કરતો, તથા ઋતુ અનુસાર ભોગો ભોગવતો વિહરતો હતો.

આ અરસામાં ભગવાન મહાવીર તે નગરીમાં પધાર્યા. ધન્ય પણ અનેક લોકો ભોગો તેમનાં દર્શન ગયો, અને ભગવાનના ઉપદેશશ્રાવણથી વીંધાઈ, દીક્ષા લેવાની પરવાનગી

માગવાં પોતાની માતા પાસે આવ્યો. માતા તો હેઝતાઈ ગઈ; અને વચ્ચે અનેક સલાહ જવાબો પણ થયા; પરંતુ ધન્યના નિશ્ચય આગળ બદલે નમવું પડ્યું. છેવટે પોતાના પુત્રનો નિષ્કમણાભિષેક ઠાઠમાઠથી કરવા તે રાજા પાસે ચામર-છત્ર-મુગટ વગેરે માગવા ગઈ.

રાજાએ પોતે જ ધન્યનો નિષ્કમણસત્કાર કરવાનો હિતસાહ બતાવ્યો; પરંતુ ત્યાર પહેલાં તે જાતે ધન્યને સમજાવવાનો પ્રયત્ન કરી જોવા આવ્યો.

રાજા :—હે દેવાનુપ્રિય ! તું ભોગોનો ત્યાગ શા માટે કરે છે? મારી હાયામાં રહી તું નિરાંતે ભોગ ભોગવ. તને જે કંઈ તકલીફ હોય, તે તું મને કહી દે હું તે બધાનું નિવારણ કરી આપીશ.

ધન્ય :—હે દેવાનુપ્રિય ! તમે જો મારા શ્રવિતનો નાશ કરનારા મૃત્યુને રોકી શકતા હો, તથા શરીરના સૌંદર્યનો વિનાશ કરનારી વૃદ્ધાવસ્થાને અટકાવી શકતા હો, તો હું જરૂર તમારી હાયામાં રહીને આ કામભોગોને ભોગવ્યા કરું.

રાજા :—હે દેવાનુપ્રિય ! મૃત્યુ કોઈથી રોકી શકાય તેવું નથી. કેવળ અને દાનવ પણ એને રોકી શકતા નથી જ્યાં સુધી ચિત્તમાં કષાયોના સંસ્કારો છે, ત્યાં સુધી મૃત્યુનો ભય રહેવાનો જ.

ત્યારે ધન્યે કહ્યું, હે દેવાનુપ્રિય ! હું મૃત્યુભય ઇચ્છતો નથી, તેથી જ તેને વધારનારા વિદ્વાસના સંસ્કારોનો પણ હું ત્યાગ કરવા ઇચ્છું છું.

આ સાંભળી રાજાએ આખી નગરીમાં ઘોષણા કરાવી કે, જે લોકો મૃત્યુભયનો નાશ ઇચ્છતા હોય અને તે માટે વિષયકષાયોનો ત્યાગ કરવા કટીબદ્ધ થવા તૈયાર હોય, પણ માત્ર મિત્ર-દ્વાતિ-કે સંબંધીઓના યોગક્ષેમની ચિંતાથી જ અટકી રહ્યા હોય, તેઓએ ખુશીથી ધન્યની પેઠે પ્રવળ્યા લેવા

તૈયાર થવું! કારણ કે તેમનાં સંબંધીઓના વર્તમાન યોગ-ક્ષેમનો હું નિર્ધાર કરીશ.

આ ઘોષણાથી ખીજ પણુ અનેક વિચારક યુવાનો ધન્ય સાથે ભગવાન મહાવીર પાસે ગયા. ત્યાં ગયા બાદ રાજાએ ધન્ય વગેરે યુવાનોને આગળ કરી કરીને ભગવાનને કહ્યું, ‘હે દેવાનુપ્રિય! આ ધન્ય તેની માતા એકનો એક છે; તેના અતિ સ્નેહનું પાત્ર છે, અને તેના ખીજ હૃદય જેવો છે. પણ તમારું પ્રવચન સાંભળ્યા બાદ તેની વૃત્તિ વિલાસાદિમાંથી ભઠી ગઈ છે. તે તમારી સાથે રહી, અહિંસાદ વ્રતોની પાંચ પ્રતિજ્ઞા સ્વીકારવા ઇચ્છે છે. તે માટે તેની માતાએ તેને આપની પાસે મોકલ્યો છે. તો હું તેની માતાની વતી આપને આ શિષ્યબિક્ષા સ્વીકારવા વિનંતી કરું છું.’

તે વખતે ખીજ બધા યુવાનો માટે પણ તેમનાં માતા-પિતાએ આપેલી અનુમતિ રાજાએ ભગવાન પાસે પ્રગટ કરી.

પછી ભગવાનના આદેશ પ્રમાણે ધન્ય હંમેશાં સંયમથી વર્તવા લાગ્યો. તેણે ભગવાનના સ્થવિરો પાસે સામાયિક વગેરે ઔદે પૂર્વોનું અભ્યયન કર્યું, તથા ઇન્દ્રિયક્રમન અને તપની સવિશેષ સાધના કરી.

ધન્યે જે દિવસે પ્રવળ્યા લીધી, તે જ દિવસે તેણે ભગવાન પાસે જઈને કહ્યું, ‘હે ભગવન! આપ પરવાનગી આપો, તો હું છ-છ ટંકના ઉપવાસ મરતાં લગી કરવા ઇચ્છું છું. છઠ્ઠા ટંકને પારણે પણ હું ભાત વગેરે લખુ’ અનાજ જ એક ટંક ખાઈશ^૧; તે પણ એઠા હાથે આપેલું હશે તો જ લઈશ^૨; તથા ઊતરી જઈને નાખી દેવા જેવું નહીં થઈ ગયું

૧. તેને આયનિલ-આનિલ કહે છે.

૨. અર્થાત્ મને આપવા માટે હાથ એઠા કરી કરી ઘોવા ન ચડે તેવી રીતે આપેલું.

હોય, તેમ જ અન્ય શ્રમણ-બ્રાહ્મણ-અતિથિ-કૃપણ-યાત્રક વગેરેને જરૂર ન હોય તેવું^૧ હશે તો જ લઈશ.

ભગવાનની પરવાનગી મળ્યા બાદ ધન્ય સાધુએ તે પ્રકારનું યત આચરવા માંડ્યું. પારણાને દિવસે તે સ્વાધ્યાય વગેરેથી પરવારી, ભગવાનની રજા લઈ, નગરીમાં જતો; અને પોતાના નિયમ મુજબની તૈયાર ભિક્ષા કાળજીપૂર્વક માગતો; પરંતુ કોઈ વાર તેને અન્ન મળતું તો પેય ન મળતું; અને કોઈ વાર પેય મળતું તો અન્ન ન મળતું. તોપણ તે તો દીનતા, વૈમનસ્ય, કલેશ કે વિષાદ અનુભવ્યા વિના, પોતાની સમાધિમાં ખેલેલ પહોંચ્યા દીધા વિના, તથા પ્રાપ્ત અપ્રાપ્ત યોગોમાં ઉચ્ચમપરાયણ રહી, જે કંઈ મળે, તે સ્વીકારી લેતો; અને પોતાના ગુરુને બતાવ્યા બાદ, તેમની પરવાનગીથી, કોઈ પ્રકારની આસક્તિ કે મોહ રાખ્યા વિના જ, જેમ સર્પ પોતાના દરમાં આળુબાળુની જમીનને સ્પર્શ કર્યા વિના પ્રવેશે છે, તેમ મોંમાં સ્વાદ માટે મમળાવ્યા વિના જ રાગરહિતપણે ખાઈ લેતો.

તે ધન્ય સાધુ આ જાતના તેમના ઉદાર, વિપુલ, કલ્યાણરૂપ, મંગલરૂપ, ઉત્તમ, ઉદ્ધાત્ત, અને મોટા પ્રભાવવાળા તપકર્મથી સુકોઈ ગયા, માંસરહિત થઈ ગયા, તથા માત્ર હાડચામ રૂપ જ બન્યા. તેમના એ તપ-સ્થાવર્યનું વર્ણન ‘અંતગદ્દસાઓ’ નામના અંગમાં એક અદ્ભુત સૂક્તનો વિષય બન્યું છે.^૨ ત્યાં તેમના પગ, પગની આંગળીઓ, જાંઘો, ઢીંચણ, સાથળ, કેડનાં બે હાડકાં, પેટ, પાંસળીઓ, કરોડરજી, છાતીનું હાડકું, બાહુ, હાથ, હાથની આંગળીઓ, ડોક, હડપત્તી,

૧. અર્થાત્ જે અન્નની આશાએ બીજા યાત્રકો ત્યાં બિલા હશે, તે અન્ન નહીં લઈ.

૨. જુઓ આ માળાનું ‘પાપ, પુણ્ય અને સંયમ’ પુસ્તક, પા. ૧૧૩ ઇ.

હોઈ, જીભ, નાસિકા, આંખો, કાન, અને માથું વગેરે અવયવોને સુકાર્ધ-ચીમળાઈ ગયેલી જુદી જુદી વસ્તુઓ—જેવી કે વૃક્ષની સુકાર્ધને તત્તડી ગયેલી છાલ, લાકડાની પાવડી, જીર્ણ થઈ ગયેલા જોડા, કાચી તોડીને ગરમીમાં નાખવાથી સુકાર્ધ-તત્તડી ગયેલી મગ-અડદ-ફળથીની શીંગો, કાગડા-દેલ વગેરે પક્ષીઓના ઢીંચણ વગેરેના સાંધા અને જાંઘો, સુકાર્ધ ગયેલી ચામડાની મસક, મણકાઓ-નાળો-કથરોટોની એક ઉપર એક ગોઠવેલી હાર,—વગેરે સાથે સરખાવવામાં આવ્યા છે. ટૂંકમાં તેમના પગ, જાંઘ, અને સાથળ છેક જ સુકાર્ધ ગયાં હતાં; તેમનું પેટ ખેડોળ, પડખાં આગળ ઊંચું થયેલું, ફેડ આગળ કાચબાની પીઠ જેવું દેખાતું, તથા બરડે ચોટી ગયેલું દેખાતું હતું; તેમની પાંસળાઓ ઉપર ઊપસી આવી હતી. તેમનાં કરોડરજીનનાં હાડકાં માળાના મણકાની પેઠે ગણી શકાતાં હતાં; તેમની છાતીનો ભાગ ગંગાનાં મોજની હાર જેવા દેખાતો હતો; તેમના બાહુ સુકાર્ધ ગયેલા સાપ જેવા દેખાતા હતા; તેમના હાથના આગલા ભાગ ઘોડાની લગામના ઢીલા થઈ ગયેલા ચોકડાની જેમ લથડતા હતા; તેમના માથાનો દડો કંપવાયુ થયો હોય તેમ ડોલ્યા કરતો હતો; તેમનું વદનકમલ કરમાઈ ગયું હતું, તેમનું મેં ધડાની પેઠે ઊઘડેલું રહેતું હતું અને તેમની આંખો ઊંડી ઊતરી ગઈ હતી.

તેમની આ સ્થિતિ જોઈ શ્રેણિક રાજાએ ભગવાનને કહ્યું કે, હે ભગવન! તમારા આ ઇંદ્રભૂતિ વગેરે ચૌદ હજાર શ્રમણ-સાધુઓમાં ધન્ય સાધુ જ મહા કુષ્કર સાધના કરનાર, તથા કર્મોના ભારે ક્ષય કરનાર છે, એમ મને લાગે છે.

મહાવીરે પણ તેનું સમર્થન કરતાં કહ્યું, ‘ખરેખર, ધન્ય સાધુ જ મારા સર્વ સાધુઓમાં મહા કુષ્કર સાધના કરનાર, તથા કર્મોના ભારે ક્ષય કરનાર છે.’

ત્રેણિક રાજ ત્યાર બાદ ધન્ય સાધુને પ્રદક્ષિણા, નમસ્કારાદિ કરીને મોલ્યો, હે દેવાનુપ્રિય ! તમને ધન્ય છે. તમે ભારે પુણ્યશાળી છો. તમે કૃતાર્થ છો, તથા તમે તમારા મનુષ્યજન્મનું ફળ પૂરેપૂરું પ્રાપ્ત કર્યું છે !

વખત જતાં ધન્ય સાધુનું શરીર છેક જ નબળું થઈ ગયું, ત્યારે તેમણે ભગવાનની અનુમતિથી વિપુલ પર્વત ઉપર જઈ મારણાંતિક સંલેખના વ્રત સ્વીકાર્યું, અને એક મહિનાના ઉપવાસ વડે દેહત્યાગ સાધ્યો. તેમનો સાધુપણનો કુલ સમય ૬ માસ જેટલો હતો.

ધન્યની પેઠે ભદ્રા શેઠાણીના સુનક્ષત્ર પુત્રે પણ એ જ પ્રમાણે દીક્ષા લીધી હતી. તેના સાધુપણનો કાળ થણા વર્ષનો હતો, એવું સૂત્રકાર નોંધે છે.

૨. કુંડકોલિક

કાપિલ્ય નગરીમાં ભગવાન જ્યારે ગયા, ત્યારે ત્યાં કુંડ-કોલિક નામે તવંગર^૧ ગૃહસ્થે તેમની પાસે ગૃહસ્થધર્મની દીક્ષા લીધી. તે ગૃહસ્થ આર્જવક સંપ્રદાયના કોઈ અનુયાયી સાથે તેણે કરેલી ચર્ચા માટે જૈન સંપ્રદાયમાં પ્રસિદ્ધ છે. ભગવાન મહાવીરે પણ તેનાં વખાણ કરી, પોતાનાં સાધુસાધ્વીને તે પ્રસંગ કહી બતાવ્યો હતો તથા જણાવ્યું હતું કે, ‘જ્યારે આવા ઘરમાં રહેનારા ગૃહસ્થો અર્થ, હેતુ અને પ્રશ્નો દ્વારા અન્યતીર્થિકોને નિરુત્તર કરી શકે છે, તો દ્વાદશાંગ ગણિપિટકને બણુનારા તમે તો જરૂર કરી શકો જ.’

કુંડકોલિકે કરેલી ચર્ચાનો પ્રસંગ ઉપાસકદશાસૂત્રમાં^૨ આ પ્રમાણે સંધાર્યો છે :

એક વખત કુંડકોલિક પોતાની અશોકવનિકામાં નિયમ ધારણ કરીને ધ્યાનસ્થ બેઠો હતો, તેવામાં એક દેવે આવીને

૧. તેને પણ ૭-૭ હિરણ્યકોટીઓ તથા ૭ વ્રજો હતાં.

૨. જુઓ આ માળાનું ‘દશ ઉપાસકો’ અધ્ય૦ ૬.

‘સદાશપુત્ર! આ વાસણુ કેવી રીતે બન્યું છે?’

‘સદાશપુત્રે કહ્યું, ભગવન! પહેલાં તો તે માટીરૂપે હતું-
પછી તેને મસળીને ચાકે ચડાવવામાં આવ્યું, ચારે હવે તે
આ વાસણુરૂપે બન્યું છે.

તે સાંભળી ભગવાને તેને પૂછ્યું, હે સદાશપુત્ર! તેમાં
ઉત્થાન, બલ, વીર્ય વગેરેની જરૂર પડે ખરી, કે એમના
વિના જ એ વાસણુ બને છે?

સદાશપુત્ર કંઈક ચમક્યો; પણ પછી તેણે પોતાના આજીવિક
સિદ્ધાંત પ્રમાણે જ જવાબ આપ્યો, ‘ભગવન! બધી વસ્તુઓ
ઉત્થાન, બલ, વીર્ય વગેરે વિના જ નિયતપણે બન્યાં જાય છે!’

ભગવાને ફરી તેને આંટીમાં લીધો. તેમણે કહ્યું, ‘કોઈ
માણસ તારાં આ વાસણુ ઉપાડી જાય, કે ફેંકી દે, કે ફોડી
નાખે, અથવા તારી આ અગ્નિમિત્રા બાપી સાથે ભોગો ભોગવે,
તો તું તેને શિક્ષા કરે કે નહીં?’

સદાશપુત્ર બોલ્યો, ‘ભગવન! જરૂર, તે દુષ્ટ પુરુષને
હું પકડું, બાંધું અને જીવથી મારું!’

ભગવાન બોલ્યો, ‘સદાશપુત્ર! જો બધું કોઈના ઉત્થાન,
બલ, વીર્ય, પરાક્રમ વિના જ નિયતપણે બનતું હોય, તો કોઈ
વાસણુ ચોરતું નથી, ફોડતું નથી, કે તારી સ્ત્રી સાથે ભોગ
ભોગવતું નથી. તો પછી તું શા માટે તે માણસને મારે કે
બાંધે? તારે હિસાબે તો બધું નિયત છે, અને તે કોઈના
પ્રયત્ન વિના બન્યાં જાય છે!’

ભગવાનની દલીલ સાંભળી, સદાશપુત્ર સંબુદ્ધ થયો અને
તેણે ભગવાનનો સિદ્ધાંત સાંભળવા ઇચ્છા કરી. ભગવાને તેને
પોતાનો સિદ્ધાંત યથાવિધિ સમજાવ્યો. પછી સદાશપુત્રે
પોતાની સ્ત્રી સહિત તરત ભગવાનના સિદ્ધાંતનો સ્વીકાર કર્યો.
અને આનંદ ગૃહપતિની પેઠે, તેમની પાસેથી પાંચ અણુવત

અને સાત શિક્ષાવ્રતવાળો ગૃહસ્થધર્મ અંગીકાર કર્યો તથા ધનસંપત્તિ અને ભોગતૃષ્ણાની મર્યાદા બાંધી.

આ વાતને ચૌદ વર્ષ વીતી ગયાં. પંદરમા વર્ષની અધવચ્ચ સદ્ગાલપુત્ર પૌષધશાળામાં ધ્યાનસ્થ બેઠો હતો. તેવામાં એક દેવ તેને તેનાં વ્રત-ધ્યાનમાંથી ચંદ્રિત કરવા આવ્યો, અને તેના પુત્રને કાપી ભિક્ષતા કડાહમાં નાખવાનો દેખાવ કરવા લાગ્યો. તેમ છતાં સદ્ગાલપુત્ર ચલ્યો નહિ. છેવટે તે દેવે સદ્ગાલપુત્રની ભાયાં અભિભ્રાને કડાહમાં તળવાનો અને તેનું લોહી સદ્ગાલપુત્ર ઉપર છાંટવાનો ભય બતાવ્યો, ત્યારે સદ્ગાલપુત્ર એકદમ ભીડી તેને પકડવા ગયો. પછી એ બધો ખાલી દેખાવ હતો એ જાણ્યા બાદ પ્રાયશ્ચિત્તાદિ કરી ફરી વાર વ્રતમાં સ્થિત થયો^૧ અને અંતકાળે મારણ્યાંતક સંલેખના દ્વારા મરણ પામી, દેવગતિ પામ્યો.

[૨૧ મું ચોમાસું]

ભગવાને એ વર્ષનો ચાર્તુર્માસ વાણિજ્યગ્રામમાં ગાળ્યો.

૪. મહાશયતક

વર્ષાઋતુ પૂરી થતાં ભગવાન મગધભૂમિ તરફ ચાલ્યા. રાજગૃહમાં આ વખતે મહાશયતક નામના તવંગર^૨ ગૃહસ્થે ભગવાન પાસે ગૃહસ્થધર્મની દીક્ષા લીધી. એ પ્રમાણે વ્રતાદિ

૧. મહાવીરના જુદા જુદા ઉપાસકોને તેમની પૂર્વ વાસનાઓ કે સંસ્કાર પ્રમાણે આ પ્રકારે જુદા જુદા દેખાવો તેમની અંતિમ પરીક્ષા વખતે દેખાયા છે : અને દરેક જણ પુત્ર-માતા-પત્ની-ધન આદિની રહીસહી આસક્તિને કારણે તે તે પ્રસંગે મૂર્છા ખાઈ ગયો છે. જોકે, પછી ચોવ્ય પ્રાયશ્ચિત્તાદિ વડે તે દરેક જણ ફરીથી વ્રતાદિમાં સ્થિત થયો છે. પરંતુ આધ્યાત્મિક જીવનમાં અંતિમ પગથિયા વખતે સૂક્ષ્મ સંસ્કારો અને આસક્તિઓ કેવાં નડે છે, તે વસ્તુ તે દાખલાઓ ઉપરથી સમજાય છે.

૨. તેની પાસે આઠ-આઠ હિરણ્યકોટીઓ, તથા મળે હતાં. જુઓ આ માળાનું 'દશ ઉપાસકો' પુસ્તક અ. ૮.

ધારણુ કરનાર ગૃહસ્થને ઘણી વાર જૂના જીવનમાર્ગને ન છોડવા ધૃત્વથી પત્ની સાથે કેવી અથડામણો વેઠવી પડે છે, તેનું સારું દષ્ટાંત મહાશતકનું જીવન પૂરું પાડે છે. ઉપાસકદશા સૂત્રમાંથી તે કથા અહીં ઉતારી છે.

મહાશતકને ૧૩ સ્ત્રીઓ હતી. તેમાંથી રેવતીને તેને પિયરથી આઠ હિરણ્યકોટી અને આઠ વ્રજ મળ્યાં હતાં. બાકીની બાર સ્ત્રીઓને એક એક હિરણ્યકોટી અને એક એક વ્રજ કન્યાદાનમાં મળ્યાં હતાં.

મહાશતકે પ્રતો સ્વીકાર્યા પછીનો પ્રસંગ છે. રેવતીને એક વાર એવો વિચાર આવ્યો કે, મારે, બાર-બાર શોકચ હોવાથી હું સારી રીતે મહાશતક સાથે કામભોગો ભોગવી શકતી નથી. માટે એ બારે શોકચોને આગ્નિ-શસ્ત્ર-કે વિપ-પ્રયોગથી મારી નાખું, અને તેમની એક એક હિરણ્યકોટી તથા વ્રજને મેળવી મહાશતક સાથે મુખે રહું.

હાગ મળતાં તેણે છ શોકચોને શસ્ત્રથી અને બાકીની છને વિંધથી મારી નાખી. ત્યાર બાદ તેમનાં ધન તથા વ્રજ લઈને તે મહાશતક સાથે મુખે રહેવા લાગી.

તે રેવતી માંસલોલુપ હતી અને અનેક પ્રકારના સોળા તથા તળેલાં અને જૂંજેલાં માંસો, તથા સુરા વગેરેનો આસ્વાદ કરતી રહેતી હતી. એક વાર રાજગૃહમાં અમાઘાતનો ઘોષ થયો. ત્યારે પશુ રેવતી પોતાનાં પિયરનાં માણસો દ્વારા રાજ એ-એ ગાયના વાહરડા મરાવીને તેમનું માંસ ખાતી તથા યથેષ્ટ દારૂ પીતી.

લીધેલાં શિક્ષાપ્રતો અને ગુણ્યપ્રતોને પાળતા મહાશતકનાં ૧૪ વર્ષ આજ્ઞાં ગયાં. પ્રજી પોતાના મોટા પુત્રને કારણાર સોંપી, ધર્મપ્રગ્નિ સ્વીકારી, બ્રહ્મચર્યપૂર્વક તે પૌષધશાળામાં જ રહેવા લાગ્યો.

હાં એક વખત મત્ત તથા વીખરાયેલા કેશવાળી રેવતી હિવાડે સાથે તેની પાસે આવી અને મોહો-માદજનક શૃંગાર-વાળા ભાવો દેખાડતી મહાશતકને કહેવા લાગી :

‘હે મહાશતક ! તું ધર્મ, પુણ્ય, સ્વર્ગ, અને મોક્ષની કામનાવાળો છે. પણ જો તું મારી સાથે હિદાર એવા માતૃષિક કામભોગો ભોગવતો રહે, તો પછી તારે ધર્મ-પુણ્ય-સ્વર્ગ અને મોક્ષની શી જરૂર રહે ?’

રેવતીએ એ ત્રણ વાર આ પ્રમાણે કહ્યું, પણ મહાશતકે તેનાં વચનનો આદર કે સ્વીકાર ન કર્યો, અને પોતે પોતાના ધર્મધ્યાનમાં જ સ્થિત રહ્યો. અનાદર પામેલી રેવતી પોતાને ડેકાણે પાછી આવી. પછી મહાશતકે તો ઉપાસકની અગિયારે પ્રતિમાઓને આવરતો ઉગ્ર તપથી અર્ચન કરી અને દુર્ગાનું ચર્ચ કર્યું. છેવટે આનંદ ગૃહપતિની પેઠે અંતિમ મારણાંતિક સંલેખના સ્વીકારીને તે જીવન-મરણમાં નિરપેક્ષ થયો.

એ દિવસોમાં તેની ચિત્તવૃત્તિ શુદ્ધ થતાં થતાં તેને અવધિજ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું, અને આનંદની પેઠે તે પણ પૂર્વ-પશ્ચિમ-દક્ષિણ-ઉત્તર-આદિ દૂરદૂરનાં ક્ષેત્રો જોવા તથા જાણવા લાગ્યો.

તેની આ સ્થિતિ હતી, તેવામાં ફરી એક વાર રેવતી તેની પાસે આવી અને પહેલાંની માફક કામચાચના કરવા લાગી. તેણે એ ત્રણ વાર કહ્યા પછી, ગુસ્સે થયેલા મહાશતકે પોતાના અવધિજ્ઞાનનો પ્રયોગ કરીને તેને કહ્યું કે, ‘હે રેવતી, આજથી તું સાત રાતમાં અલ્પસરોગથી પીડાતી, દુર્ધ્યાન અને અસમાધિ-યુક્ત ચર્ચ મરણ પામશે અને રત્નપ્રભા પૃથ્વીના લોલુપચ્યુય નરકમાં ૮૪૦૦૦ વર્ષ સુધી નરકગતિનું દુઃખ ભોગવશે.’

મહાશતકનું કથન સાંભળી રેવતીને એમ લાગ્યું કે, આ માણસ મારા ઉપર ગુસ્સે થયો છે, હું તેને ગમતી નથી, એટલે તે ગમે તેવા ક્રોધોત્તેજોથી મારી નખાવશે. આમ વિચાર કરી ભય તથા ત્રાસથી હૃદય પામી તે ખેદ કરતી કરતી પોતાને

ઘેર પાછી ચાલી ગઈ; અને મહાશતકના કલા પ્રમાણે સાત રાતમાં મરણ પામી નરકગતિએ ગઈ.

તેવામાં ભગવાન મહાવીર રાજગૃહમાં ફરી પાછા આવી પહોંચ્યા. તેમણે પોતાના પદ્મશિષ્ય ગૌતમને બોલાવીને રેવતી તથા મહાશતક વચ્ચે થયેલો વિખવાદ કહી સંભળાવ્યો; તથા જણાવ્યું કે, અતિમ સંલેખના વ્રત સ્વીકારીને રહેતા શ્રમણોપાસકે સાચું હોય તો પણ અનિષ્ટ અને અપ્રિય વચનોથી કાંઈને કાંઈ કહેવું ન ધટે, તથા ક્રોધ ન કરવો ધટે. માટે તું તેની પાસે જઈ, તેને આ વાત કહે, અને પ્રાયશ્ચિત્ત કરાવી તેને શુદ્ધ કર.

ગૌતમ દ્વારા ભગવાનનો સંદેશો સાંભળી મહાશતક પ્રાયશ્ચિત્ત સ્વીકારીને શુદ્ધ થયો. આમ ૨૦ વર્ષનું શ્રમણોપાસક-પણું ધારણ કરી, છેવટે ૬૦ ટંક મારણાંતિક સંલેખના વ્રતમાં ગાળી તે મરણ પામ્યો અને દેવગતિએ ગયો.

[૨૨મું ચોમાસું]

ભગવાને પોતાના દીક્ષાજીવનના આ બાવીસમા વર્ષનો આતુર્ભાસ રાજગૃહમાં ગાળ્યો. તે દરમિયાન કેટલાક પાર્શ્વનુયાયી સાધુઓ સાથે તેમને લોક અને કાળ (રાત-દિવસ) સંબંધી કાંઈકે પ્રશ્નોત્તર થયા,^૧ અને અંતે તે સાધુઓએ મહાવીર ભગવાનને ‘સર્વજ્ઞ’ તથા ‘સર્વદર્શી’ તરીકે સ્વીકારી, તેમનો ધર્મમાર્ગ સ્વીકાર્યો.

૫. રેકંઠ કાત્યાયન

વર્ષાવાસ પૂરો થતાં ભગવાન પશ્ચિમ દિશા તરફ ચાલ્યા. માર્ગમાં તે કૃતંગલા નગરીમાં આવી પહોંચ્યા. અને તેની બહાર આવેલા છત્રપલાશક નામે ચૈત્યમાં ઊતર્યા. તેમને આવેલા જાણી અનેક સ્ત્રી-પુરુષો તેમના દર્શને આવ્યાં. તેમાં રકંદક નામે પરિવ્રાજક પણ આવ્યો.

તે પરિવાજક કાત્યાયન ઝોત્રનો હતો, મદ્દમાલ નામના પરિવાજકનો શિષ્ય હતો, તથા શ્રાવસ્તીમાં રહેતો હતો. તે ચાર વેદનો, પાંચમા ઇતિહાસ-પુરાણનો અને છઠ્ઠા નિધંદુ નામના કાશનો સાંગોપાંગ ધારણ કરનાર હતો, તથા તે સંબંધી ભૂલો સુધારનાર હતો. તે ષડંગનો પણ જાણકાર અને ષષ્ટિતંત્ર (કાપિલીય શાસ્ત્ર) માં વિશારદ હતો. વળી ગણિત, શિક્ષા કલ્પ, વ્યાકરણ, હંદ, વ્યુત્પત્તિ, જ્યોતિષ, તથા બીજાં પણ અનેક બ્રાહ્મણ અને પરિવાજક સંબંધી નીતિશાસ્ત્રો તથા દર્શનશાસ્ત્રોમાં તે નિપુણ હતો.

તે જ નગરીમાં પિંગલ નામનો મહાવીર ભગવાનનો અનુયાયી નિર્ઘ્રય સાધુ રહેતો હતો. તેણે એક દિવસ રકંદક પાસે જઈ તેને આશ્વેષપૂર્વક લોક, જીવ, સિદ્ધિ, સિદ્ધ, તથા મરણ વિષે પૂછ્યું. એ બધા પ્રશ્નો સાંભળી રકંદકને ચંકા, કાંક્ષા, અને અવિશ્વાસ ઉત્પન્ન થતાં તેની શુદ્ધિ કુંઠિત થઈ ગઈ, અને તે બહુ કલેશ પામ્યો; તથા કાંઈ જવાબ ન આપી શકવાથી મૌન રહ્યો.

દરમિયાન ભગવાન મહાવીરને કૃતંગલા નગરીમાં પધારેલા જાણી, તે પોતાનાં ચિહ્ન, પાત્ર, સાધન વગેરે લઈને કૃતંગલા આવ્યો. તેના આવતા પહેલાં મહાવીરે દિવ્ય જ્ઞાનથી તેના આવવા નીકળ્યાની હકીકત જાણી લઈ, ગૌતમને કહી બતાવી. આથી ગૌતમ તેને સામા જઈને મળ્યા, તથા તે શા માટે આવ્યો છે વગેરે વાતો તેને કહી બતાવી. રકંદકે નવાઈ પામી પૂછ્યું, આ બધું તમને કોણે કહ્યું? ત્યારે ગૌતમે મહાવીર ભગવાનનું નામ લીધું. પછી બંને મહાવીર પાસે ગયા.

મહાવીર ભગવાન તે સમયે હમેશ ભોજન કરતા હતા. તેથી તેમનું શરીર ઉદાર, શણગારેલા જેવું, કલ્યાણરૂપ, શિવરૂપ, ધન્ય, મંગલરૂપ, અલંકારો વિના પણ શોભતું, તથા સારાં લક્ષણો, ચિહ્નો અને ગુણોથી યુક્ત હતું. તેમને જોઈ રકંદક

અત્યંત હર્ષ પામ્યો, તથા તેણે પ્રુલકિત ચિત્તે તેમને વંદનાદિ કર્યાં. ભગવાને તેને પિંગલકના પ્રશ્નો વગેરેની વાત કહી સંભળાવી, તથા તેના જવાબ પણ કહી સંભળાવ્યા. ૧

એ સાંભળી, રકંદક પરિવ્રાજક બોધ પામ્યો, અને ભગવાન પાસે તેમના માર્ગની દીક્ષા માગવા લાગ્યો. તે બોલ્યો, 'હે ભગવન! ધડપણુ અને મોતના દુઃખથી આ લોક સળગેલો છે. જેમ કોઈ ગૃહસ્થ પોતાના સળગતા ઘરમાંથી બહુ મૂલ્યવાળા અને ઓછા વજનવાળા સામાનને બચાવી લે છે, કારણ કે તે થોડો સામાન પણ તેને આગળ પાછળ હિતરૂપ, સુખરૂપ, કુશળરૂપ અને છેવટે કલ્યાણરૂપ થાય છે, તેમ મારો આત્મા પણ એક જાતના બહુમૂલ્ય સામાનરૂપ છે; તે ઇષ્ટ છે, કાંત છે, પ્રિય-સુંદર - મનગમતો - સ્થિરતાવાળો - વિશ્વાસપાત્ર-સંમત-અનુમત - બહુમત - અને ઘરેણાના કરડિયારૂપ છે. માટે તેને ટાઢ-તડકો, ભૂખ-તરસ, ચોર-વાધ, કે સંનિપાતાદિ રોગો, મહામારીઓ, અને પરિપહો તથા ઉપસર્ગો નુકસાન કરે, ત્યાર પહેલાં તેને તે બધામાંથી બચાવી લઉં, તો તે આત્મા મને પરલોકમાં હિતરૂપ, સુખરૂપ, કુશળરૂપ, અને પરંપરાએ કલ્યાણરૂપ થશે. માટે હે દેવાનુપ્રિય! હું ઇચ્છું છું કે, આપની પાસે હું પ્રવ્રજિત થાઉં, મુડિત થાઉં, પ્રતિલેખનાદિ આચારક્રિયાઓ શીખું, તથા સૂત્ર અને તેના અર્થો ભણું. હું ઇચ્છું છું કે, આપ આચાર, વિનય, વિનયનું રૂપ, ચારિત્ર, પિંડવિશુદ્ધિ, સયમમાત્રા, અને સંયમના નિર્વાહક આહારનું નિરૂપણ કરો.'

પછી ભગવાને પોતે જ તેને પ્રવ્રજિત કર્યો અને પોતે જ તેને ધર્મ કહ્યો. રકંદક મુનિ ભગવાનને ઉપદેશ સારી

૧. તે બધાની વિગત માટે જુઓ આ માળાનું ભગવતી-સાર પુસ્તક, પા. ૧૭૪ ઇ.

રીતે સ્વીકારી, તેમની આજ્ઞા મુજબ ચાલવા લાગ્યા. ભગવાનના વૃદ્ધ શિષ્યો (સ્થવિરો) પાસે તે શાસ્ત્રાદિ ભણ્યા, અને પછી ભગવાનની પરવાનગીથી તેમણે એક પછી એક એમ ભિક્ષુની બારે પ્રતિમાઓ આરાધી.

તે પ્રતિમાઓનો વિધિ આ પ્રમાણે છે :

૧. ગચ્છથી બહાર નીકળી, જુદા રહી, એક મહિના સુધી અન્ન અને પાણીની એક દત્તિ વડે જ જીવવું, તે પહેલી પ્રતિમા રહેવાય. દત્તિ એટલે દાન દેનાર બ્યારે અન્ન કે પાણી દેતો હોય, સારે દેવાતા અન્ન કે પાણીની બ્યાં સુધી એક ધાર હોય અને તે એક ધારમાં જોટલું આવે તેટલું જ લેવું, ધાર તૂટ્યા પછી જરા પણ ન લેવું તે.

૨-૭. બીજી પ્રતિમામાં બે માસ સુધી અન્ન અને પાણીની બે દત્તિ લેવાની હોય છે. તેમ ત્રીજી, ચોથી, પાંચમી, છઠ્ઠી અને સાતમી પ્રતિમામાં અનુક્રમે ત્રણ-ચાર-પાંચ-છ-અને સાત દત્તિઓ અનુક્રમે ત્રણ-ચાર-પાંચ-છ-અને સાત માસ સુધી લેવાની હોય છે.

૮. આઠમી પ્રતિમામાં સાત રાત્રીદિવસ પાણી પીધા વિના એકાંતર ઉપવાસ કરવાના હોય છે; પારણામાં આંબેલ જ^૧ કરવાનું હોય છે.

૯. નવમી પ્રતિમામાં તેટલાં જ રાત્રીદિવસ, તે પ્રમાણે જ ઉભડક રહેવાનું હોય છે, તથા વાંકા લાકડાની પેઠે સૂવાનું હોય છે.

૧૦. દશમી પ્રતિમામાં પણ તેટલાં જ રાત્રીદિવસ તે પ્રમાણે જ ગોદોહાસન અને વીરાસનમાં રહેવાનું તથા સંકે-ચાર્દિને બેસવાનું હોય છે.

૧૧. અગિયારમી પ્રતિમામાં પાણી વિનાનો છ ટંકનો

ઉપવાસ કરવાનો હોય છે, તથા એક રાત્રીદિવસ ગામ બહાર હાથ લંબાવીને રહેવાનું હોય છે.

૧૨. બારમી પ્રતિમામાં એક આઠ ટંકનો ઉપવાસ કરી, એક રાત્રી નદી વગેરેને કાંઠે ભેખડ પર આંખો પટપટાવ્યા વિના રહેવાનું હોય છે.

રકંદક મુનિએ આ બારે પ્રતિમાઓ સૂત્ર અનુસાર, આચાર અનુસાર, માર્ગ અનુસાર,^૧ સત્યતાપૂર્વક, અને સારી રીતે રૂપશી, પાળી, શોભાવી અને સમાપ્ત કરી. સાર પછી તેમણે ‘ગુણુરત્ન સંવત્સર’^૨ નામનું તપ પણુ યથાવિધિ પૂરું કર્યું. એ તપ પૂરું થતાં તો રકંદક મુનિ સુકાર્ષિને લાકડા જેવા થઈ ગયા તથા બોલવું-ચાલવું વગેરે ક્રિયાઓ કરવામાં પણુ તેમને મુશ્કેલી પડવા લાગી. તેથી છેવટે તેમણે મહાવીરની અનુમતિથી વિપુલ પર્વત ઉપર જઈ સંલેખના વ્રત સ્વીકાર્યું. તે વખતે તે બોલ્યા :

“અરિહંત ભગવંતો, સિદ્ધો વગેરેને નમસ્કાર! તથા અચળ સ્થાનને પામવાની ઇચ્છાવાળા શ્રમણભગવંત મહાવીરને નમસ્કાર! ત્યાં રહેલા શ્રમણભગવંત મહાવીરને અહીં રહેલો હું વંદું છું. આ રહેલા શ્રમણભગવંત મહાવીર અહીં રહેલા મને જુઓ. મેં પહેલાં પણુ શ્રમણભગવંત મહાવીરની પાસે, ‘કોઈ પણુ જીવને વિનાશ ન કરવો, તથા કોઈ પણુ પ્રકારે કોઈને દુઃખ ન દેવું’, એવો નિયમ જિંદગી દરેકે ત્યાં સુધીને માટે લીધો હોતો; તેમ જ તે તથા બીજા પણુ નિયમો લીધા હતા; ‘વસ્તુનું જ્ઞાન જેવી વસ્તુ હોય તેવું જ કરવું, પણુ તેથી જીવું કે બિલકું ન કરવું’ એવો નિયમ પણુ જીવું ત્યાં સુધી પાળવાનો

૧. તેના અધિકાર આદિ માટે જુઓ માળાનું ‘ભગવતી-સાર’ પુસ્તક પા. ૧૮૦, નોંધ ૨, તથા પા. ૧૮૧, નોંધ ૧.

૨. જુઓ આગળ પા. ૨૮૬.

નિર્ણય કર્યો હતો. અત્યારે પણ અમણુભગવાન મહાવીર પાસે તે બધા નિયમો લઈ હું, તથા સર્વ પ્રકારની ખાવાની વસ્તુનો સર્વ પ્રકારની પીવાની વસ્તુનો, સર્વ પ્રકારનાં મેવા-મીઠાઈનો, અને સર્વ પ્રકારના મસાલા-મુખવાસનો — એમ ચારે જાતના આહારનો જ્યાં સુધી જીવું ત્યાં સુધી લાગ કરું છું. વળી કુઃખ દેવાને અયોગ્ય, ધૃષ્ટ, ક્રાંત અને પ્રિય એવું જે મારું શરીર છે, તેને પણ હું મારા છેલ્લા શ્વાસોચ્છ્વાસે ત્યાગી દઈશ.” આ પ્રમાણે તેમણે ખાનપાનનો ત્યાગ કરી ઝાડની પેઠે સ્થિર રહી ૬૦ દિવસો વિતાવી. અંતે તે મૃત્યુ પામી દેવગતિ પામ્યા.

[ભગવતીસૂત્ર શતક ૨, ઉદે૦ ૧]

૧. નંદિનીપિતા અને સાલિહીપિતા

ભગવાન હવે શ્રાવસ્તી તરફ આગળ વધ્યા. તે નગરીમાં નંદિનીપિતા અને સાલિહીપિતા નામના ગૃહસ્થો રહેતા હતા. તે બંને પાસે ચાર-ચાર હિરણ્યકોટીઓ નિધાનમાં, ચાર-ચાર વ્યાળે, અને ચાર-ચાર ઘરવાપરમાં હતી. ઉપરાંત ચાર-ચાર ઘજ્જો હતા. નંદિનીપિતાની ભાયાનું નામ અશ્વિની, અને સાલિહીપિતાની ભાયાનું નામ કાશ્યુની હતું. તેઓએ આગળ આવી ગયેલી આનંદ વગેરે ગૃહસ્થોની કથાઓ મુજબ ભગવાન પાસેથી ગૃહસ્થધર્મ સ્વીકાર્યો, અને તે સ્થિતિમાં ૨૦ વર્ષ ગાળી અંતે મારણાંતિક સંલેખના દ્વારા જીવનનો અંત લાવી દેવગતિ પ્રાપ્તિ કરી. (‘દશ ઉપાસકો’ અ૦ ૬, ૧૦)

[૨૩ મુ ચોમાસું]

આ વર્ષે મહાવીરે ચાતુર્માસ વાણિજ્યગ્રામમાં વ્યતીત કર્યો.

૭. સૂર્ય-અંદ્રનું અવતરણ

વાણિજ્યગ્રામમાં ચોમાસું વ્યતીત કરી, ભગવાન શ્રાદ્ધજી-કુંડ તરફ આજ્યા, અને છુતિપલાશક ચૈત્યમાં ઊતર્યા. ત્યાં આગળ જમાલીએ પોતાના શિષ્યપરિવાર સાથે મહાવીરથી સ્વતંત્ર રીતે વિહાર કરવા મહાવીરની પરવાનગી માગી, અને તેમના મૌન

ઉપરથી તેમની સંમતિ માની, તે ચાલી પણ નીકળ્યો. [જુઓ આગળ પા. ૨૬૬ વગેરે]

ભગવાન ત્યાંથી વત્સદેશ તરફ આગળ વધ્યા, અને કૌશાંબી નગરીમાં આવી પહોંચ્યા. દિવસને છેલ્લે પહોરે તે નગરીમાં એક વિચિત્ર યનાવ બન્યો, અને તે આ અવસર્પિણીના દૃશ્ય આશ્ચર્યોમાં એકનું સ્થાન પામ્યો. તે યનાવ એ હતો કે, તે સ્થળે ચંદ્ર અને સૂર્ય પોતાના સ્વાભાવિક વિમાન સાથે ભગવાન મહાવીરને નમન કરવા આવ્યા. સામાન્ય રીતે તેવા સ્થિર પદાર્થો પોતાના સ્વભાવથી ચલિત થતા મનાતા નથી. તેઓના વિમાનના તેજથી આકાશમાં પ્રકાશ રહેવાથી લોકો મોડી રાત વીતવા છતાં દિવસ સમગ્ર ત્યાં બેસી રહ્યા. ચંદ્રના સાધ્વી તો રાત્રી પડતાં જ પોતાના પરિવાર સાથે વીર પ્રભુને નમીને ઉપાશ્રયે ચાલી ગઈ. પરંતુ સાધ્વી બનેલી મૃગાવતી રાણી સૂર્યના પ્રકાશ વડે હજી દિવસ જ છે, એમ સમગ્ર ત્યાં જ રહી. પછી અચાનક બપોરે સૂર્યચંદ્ર ચાલ્યા ગયા ત્યારે મોડી રાત થઈ ગયેલી જાણી, કાળાતિક્રમના ભયથી ચકિત થઈ તે ઉપાશ્રયે આવી.

ચંદ્રનાએ તરત તેને ટોકી, 'તારા જેવી કુલીન સ્ત્રીએ આમ એકલા મોડી રાત સુધી બહાર રહેવું ઘટે ?'

રાણી જેવી રાણી; તેને આ ટાણો મર્મવેધક નીવડ્યો. તે કાંઈ જાણી જોઈને તો બહાર રહી નહોતી. પરંતુ એ ટાણાએ જ તેના અંતરનાં પડળને સર્વથા ભેદી નાખવાનું છેવટનું જરૂરી કામ કર્યું. મૃગાવતીને કેવળજ્ઞાન થઈ ગયું. અને તે અંદર આવી સૂઈ ગઈ.

એવામાં તેણે કેવળજ્ઞાનની શક્તિથી નિદ્રાવશ ચંદ્રનાની પડખે થઈને જતો સર્પ જોયો. તેણે સદાજાળા ઊઠી ચંદ્રનાને હાથ ઊંચો કરી લીધો, એટલે સર્પ ત્યાંથી પસાર થઈ ગયો. ચંદ્રના જાગી ઊઠી, તથા 'મારો હાથ કેમ પકડ્યો ?' એમ તેને પૂછ્યું. મૃગાવતીએ સાપની વાત કહી. ચંદ્રનાએ નવાઈ પામી

પૂછ્યું, ‘આવા ગાઢ અંધારામાં તને સાપ દેખાયો કેમ કરીને?’

મૃગાવતીએ કહ્યું, ‘કેવળજ્ઞાનના પ્રકાશથી.’

ચંદ્રનાને પ્રથમ તો થયું કે, મારા જેવીને જે જ્ઞાન હજી નથી થયું, તે આ આજ્ઞાક્ષત્રીને જ્ઞાનું થાય? પણ પછી જ્યારે તેને ખાતરી થઈ કે મૃગાવતીને કેવળજ્ઞાન થયું જ છે, ત્યારે તેને તે વાતનો ઘણો આઘાત લાગ્યો. અને એ આઘાત જ તેનાં છેલ્લાં પડળ ઉકેલી આપનાર નીવડ્યો : તેને પણ કેવળજ્ઞાન થઈ ગયું.

૮. રાજગૃહમાં

ભગવાન ત્યાંથી મગધ તરફ ચાલ્યા. રાજગૃહમાં આવી તે ગુણશિક્ષક ચૈત્યમાં ભિતર્યા. તેમના પદ્મશિષ્ય ગૌતમ પોતે કરેલા સાત ટંકના ઉપવાસના પારણાને નિમિત્તે નગરમાં ભિક્ષા માગવા ગયા. ત્યાં તુલિકાના જૈન ગૃહસ્થોને પાર્શ્વનાથના શિષ્યો સાથે થયેલી વાતચીત તેમના સાંભળવામાં આવી. તે આ પ્રમાણે હતી :

ગૃહસ્થોએ પૂછ્યું હતું : ‘હે ભગવન્ ! સંયમનું ફળ શું છે? તથા તપનું ફળ શું છે?’

સાધુઓએ જવાબ આપ્યો : ‘હે આર્યો! સંયમથી નવાં કર્મો બંધાતાં અટકે છે; અને તપથી પૂર્વે બંધાયેલાં કર્મો દૂર થાય છે.’

આ સાંભળી પેલા ગૃહસ્થોએ પૂછ્યું : ‘અમે સાંભળ્યા પ્રમાણે સંયમથી દેવલોકની પ્રાપ્તિ થાય છે, અને દેવ થવાય છે, તેનું શું?’

સાધુઓએ જવાબ આપ્યો, ‘સરાગ અવસ્થામાં આવરેલા તપથી, સરાગ અવસ્થામાં પાળેલા સંયમથી, મૃત્યુ પહેલાં બધાં કર્મોનો નાશ ન કરી શકાવાથી, કે બાહ્ય સંયમ હોવા છતાં અંતરમાં રહેલી આસક્તિથી મુક્તિને બદલે દેવપણું પ્રાપ્ત થાય છે.’

ગૌતમને આ વાતચીતનો અહેવાલ સાંભળી સંશય અને

કુટુંહલ થયાં. તેથી તે જોઈતી ભિક્ષા મેળવીને પાછા ભગવાન મહાવીર પાસે આવ્યા; અને પોતાની શંકા પૂછવા લાગ્યા : ‘ભગવન ! એ સાધુઓએ આપેલો જવાબ સાચો છે ? તેઓ એવા પ્રકારનો જવાબ દેવા સમર્થ છે ? તેઓ વિપરીત જ્ઞાન વિનાના છે ? સારી પ્રવૃત્તિવાળા છે ? અભ્યાસીઓ છે ? તથા વિશેષ જ્ઞાની છે ?’

ભગવાને જવાબ આપ્યો, ‘હે ગૌતમ ! તે સાધુઓએ સાચું જ કહ્યું છે; તેઓ એવા પ્રકારનો જવાબ દેવા સમર્થ છે; તેઓ વિપરીત જ્ઞાન વિનાના, તેમ જ વિશેષજ્ઞાની ઇં છે. હું પોતે પણ એમ જ કહું છું, તથા જણાવું છું.’

હવે ગૌતમે ભગવાનને પૂછ્યું :

‘હે ભગવન ! તેવા વિપરીત જ્ઞાન વિનાના, સારી પ્રવૃત્તિવાળા, અભ્યાસી, તેમજ વિશેષ જ્ઞાની શ્રમણ કે બ્રાહ્મણની પર્યાપાસના કરનાર મનુષ્યને શું ફળ મળે ?’

ભગવાને કહ્યું : હે ગૌતમ ! સજ્જનની પર્યાપાસનાનું ફળ શ્રવણ છે; શ્રવણનું ફળ જ્ઞાન છે; જ્ઞાનનું ફળ વિજ્ઞાન (વિવેકજ્ઞાન) છે; વિજ્ઞાનનું ફળ પ્રત્યાખ્યાન (પાપનો ત્યાગ) છે; પ્રત્યાખ્યાનનું ફળ સંયમ છે; સંયમથી પાપકર્મનાં દ્વારો બંધ થાય છે; પાપકર્મનાં દ્વારો બંધ થવાથી તપાચરણ શક્ય અને છે; તપાચરણથી આત્માનો કર્મરૂપી મેલ સાફ થાય છે; તેમ થવાથી સર્વ પ્રકારના કાયિક, માનસિક અને વાચિક વ્યાપારોનો નિરોધ થાય છે; અને તે નિરોધથી સિદ્ધિ પ્રાપ્ત થાય છે.

[ભગવતી ૦ શતક ૨, ઉદ્દે ૦ ૫]

[૨૪મું ચોમાસું]

આગળ જેમની કથા આવેલી છે, તે અભયકુમાર વગેરે મુનિઓએ આ અરસામાં જ ભગવાનની અનુમતિથી મારણાંતિક સંલેખના વડે દેહ તજ્યા હતા. તેથી ભગવાને આ વર્ષનું ચોમાસું રાજગૃહમાં જ વીતાવ્યું હતું.

મગધમાં રાજ્યક્રાંતિ અને વૈશાલીનું યુદ્ધ

૧. ઐશ્વિકનું અપમૃત્યુ

હવે આગળનો ભગવાન મહાવીરનો વિહારક્રમ સમજવા માટે આ અરસામાં મચેલી એક રાજકીય ક્રાંતિનો ઇતિહાસ જાણતા જવું જોઈએ.

ઐશ્વિકરાજાનું રાજ્ય બહુ ઘાંઘુ પહોંચ્યું. હિંદુ, બૌદ્ધ અને પરંપરાઓ તેના રાજકાળને ૫૧ કે ૫૨ વર્ષ જેટલો ઘાંઘો ગણાવે છે. તેના પુત્ર કૃષ્ણિક-અનંતશત્રુને આ વાત વસમી થઈ પડી. આ ડોસો ક્યારે મરશે, અને ગાદી ખાલી કરશે એ વિચારમાં ને વિચારમાં તેને એક અવળી છુદ્ધિ સૂઝી. તેણે ઐશ્વિકને કેદખાનામાં નાખ્યો અને પોતે રાજગાદી ઉપર એકો જૈન નિરધાવણી સૂત્રમાં જણાવ્યા પ્રમાણે તેણે પોતાના ખીજા એરમાન ભાઈઓ કાલ વગેરેને બોલાવીને પહેલાં તો પખમાં લીધા હતા; અને ત્યાર બાદ ઐશ્વિકને કેદમાં નાખ્યો હતો.

કૃષ્ણિક જ્યારે ગર્ભાવસ્થામાં હતો, ત્યારે તેની માતાને ઐશ્વિકનું માસ ખાવાનો દોહદ થયો હતો. એ ઉપરથી ગર્ભસ્થ બાળક પિતાને અહિતકર નીવડશે એમ માની તેની માતાએ તેને જન્મતાં વેંત ઉકરડે નખાવી દીધો હતો. પરંતુ પછી ઐશ્વિકરાજાના આગ્રહથી રાણીએ તેને પાછો મંગાવી ઉછેર્યો હતો. પરંતુ તેનું મન તેના પ્રત્યે કદી સારા ભાવવાળું થયું હતું નહીં. તેથી અન્ય કુમારો સાથેની અને તેની સાથેની વર્તણૂકમાં માતા ફેર પડવા જ દેતી. કૃષ્ણિક આ બધું સમજતો; પરંતુ

તે બધું પિતા શ્રેણિક કરાવે છે, એમ તે માનતો. એ કારણે કેદમાં ન'ખાવ્યા બાદ કૂણિક શ્રેણિક ઉપર બહુ ત્રાસ ગુજારતો. કાઈને તેની પાસે જવાની પરવાનગી ન હતી. માત્ર ચેલ્લણારાણીને જતી રોકી ન શકાય, એટલે તેને જ ત્યાં જવાની છૂટ હતી. કૂણિકનો ધરાદો તો શ્રેણિકને માર મારી, શૂખે મારી નાખવાનો હતો. પરંતુ ચેલ્લણા પોતાનો કેશપાશ સો વાર ઘોચેલી તીવ્ર સુરા વડે ભીંજવીને તથા અદર અડતો લાડુ છુપાવીને કેદખાનામાં જતી. એ કેશપાશ નિચોવીને પેલી સુરા તે રાજાને પાતી, અને લાડુ ખાવા આપતી, તેથી માર અને શૂખનું દુઃખ તેને બહુ ન જણાતું.

કૂણિક રાજા એક વાર જમવા બેઠો હતો. સાથે ખોળામાં તેનો પ્રિય પુત્ર ઉદ્ધતી^૧ હતો. સામે કૂણિકની માતા ચેલ્લણા બેઠી હતી. જમતાં જમતા વચ્ચે ઉદ્ધતીએ મૂત્રોત્સર્ગ કર્યો, અને તેની ધાર ભોજન ઉપર પડી. પરંતુ પુત્રના પેશાબનો વેગ ન રોકાય તે માટે કૂણિકે તેને જરા પણ ખસેડતો નહોતો. વળી મૂત્ર વડે છંટાયેલું ભોજન પણ પોતાના હાથ વડે જ થાળમાં થોડું દૂર કરી, બાકીનું ભોજન તે ખાવા લાગ્યો. ચેલ્લણારાણીએ પ્રસંગ ભેદ તે વખતે પુત્રપ્રેમની વાત કાઢી. તથા શ્રેણિક રાજાએ ઉકરડેથી તેને આગ્રહ કરી કેવો પાછો તોડાવ્યો હતો, તથા ઉકરડા ઉપર હતો ત્યારે કૂકડાએ મારેલી આંચથી તેની આંગળી પાકતાં તેની વેદના ઓછી કરવા રાજા તેની પરવાળી આંગળી પણ કેવી મોંમાં રાખી મૂકતા વગેરે વાતો તેને કહી સંભળાવી.^૨ આથી કૂણિકને બધી વાત સમજાઈ. તે તરત પશ્ચાત્તાપનો માર્યો હાથમાં કુહાડો લઈ પોતાને હાથે જ રાજાની બેઠી તોડવા કેદખાના તરફ દોડ્યો. પરંતુ શ્રેણિક તેને એ રીતે

૧. પદ્માવતી રાણીથી થયેલો.

૨. નિર્યાવલીસૂત્રમા તો કૂણિક ન્યારે ચેલ્લણાને વંદન કરવા આવ્યો ત્યારે આ વાત થયેલી જણાવી છે.

આવતો જોઈ, 'એ મને મારવા જ આવે છે' એમ માની જાતે આપઘાત કરી મરણ પામ્યો.

કૃષ્ણિક માથું કૂટીને રહ્યો. પછી પોતાના પિતાનાં સ્મરણચિહ્નોથી ભરેલા રાજગૃહ નગરમાં તેને ચેન પડવા ન માંડ્યું. આથી તેણે પોતાની રાજધાની ચંપામાં ખસેડી. અને જ્યાં રાજધાની ત્યાં જ વેપારી તેમ જ રૈયત બધાનાં પગલાં વળે, એ સ્વાભાવિક છે.

૨. પદ્માદિ કુમારોની દીક્ષા

ભગવાન મહાવીર પણ રાજગૃહથી નીકળી ચંપા તરફ વળ્યા. આ વખતે તેમના ચંપાના વાસ દરમ્યાન શ્રેણિક રાજના પૌત્રો—પદ્મ, મહાપદ્મ, ભદ્ર, સુભદ્ર, મહાભદ્ર, પદ્મસેન, પદ્મગુહ્ય, નલિનીગુહ્ય, આનંદ અને નંદન—એ દશ જણાએ તેમનો ધર્મોપદેશ સાભળી, તેમની પાસે દીક્ષા લીધી. તેમનાં માતૃપિતાએ—જેમકે પદ્મની માતા પદ્માવતી, અને પિતા કાલ,^૧ મહાપદ્મની માતા મહાપદ્મા, અને પિતા સુકાલ ઇન્—તે બધાને લાડપાડમાં ઉછેર્યા હતા; તથા તેમને સુખભોજની મળ્યા ન હતી. તેમ જ તેમનાં માતૃપિતાએ તેમને સમજાવ્યા પણ ખૂબ; પરંતુ છેવટે એ બધાનો નિશ્ચય જ વિજયી નીવડ્યો. અને તેઓ દીક્ષિત થવાની પરવાનગી મેળવીને જ જા્યા. દીક્ષિત થઈને તેમણે શાસ્ત્રાભ્યાસ યથાવિધિ કર્યો તથા આકરાં તપો હસતે મોઢે સ્વીકાર્યાં, અને પાર પાડ્યાં. છેવટે સૌ યથાસમયે મૃત્યુ પામી, દેવગતિ પામ્યા.

૩. જિનપાલિતની કથા

ભગવાન મહાવીર પાસે આ સમયે જ માકંદીના પુત્ર જિનપાલિતે પણ દીક્ષા લીધી. તેની જીવનકથા આ પ્રમાણે છે :

૧. કાલ વગેરે દશ શાઈઓના નામ આગળ પા. ૩૭૨ ઉપર આવશે.

માકંદીને ભદ્રા નામની પત્નીને પેટે જિનપાલિત અને જિનરક્ષિત નામે બે પુત્રો થયા હતા. તે બંને સાહસિક વહાણુવટી હતા; અને અગિયાર વાર સમુદ્રની મુસાફરી કરીને અપાર સંપત્તિ ધસડી લાવ્યા હતા.

તેમ છતાં ફરી એક વાર તેઓ માતૃપિતાની નામરજી છતાં દરિયાઈ સફરે નીકળ્યા. પરંતુ આ વખતે સમુદ્રમાં દૂર ગયા બાદ અચાનક તોફાન ચડી આવ્યું, અને વહાણુ ખરાબે ચઢી નાશ પામ્યું. બે ભાઈઓના હાથમાં ભાગ્યથેએ એક મોટું પાટિયું આવી ગયું. તેને આધારે તરતા તરતા તેઓ એક અદ્ભુત દ્વીપ પાસે આવી પહોંચ્યા. ત્યાં એક દેવી પોતાના ભવ્ય મહેલમાં રહેતી હતી. તે આવીને તે બંને ભાઈઓને બળાતકારે પોતાતા મહેલમાં લઈ ગઈ, અને તેમની સાથે કામસુખો ભોગવતી વિહરવા લાગી. તે તેમને અમૃત જેવા મીઠાં ફળ લાવી આપતી, અને તેમની સાથે પત્નીની જેમ રહેતી.

એક વખત તે દેવીને શકની આગ્રાથી લવણુસમુદ્રને એકવીસ વાર આંટા ફેરા કરીને સાફ કરી આવવા જવું પડ્યું. જતાં જતાં તે પેલા બે ભાઈઓને કહેતી મઠ કે, તમે હું આવું ત્યાં સુધી અહીં જ રહેજો. મારા વિયોગથી તમને ન ગમે, તો દક્ષિણ દિશા સિવાય બીજે બધે આ દ્વીપમાં યથેચ્છ ફરજો અને આનંદ કરજો; પરંતુ ભૂલેચૂકે દક્ષિણ દિશામાં ન જતા, કારણ કે ત્યાં દષ્ટિમાત્રથી જ મરણુ પમાડે તેવા ભયંકર દર્શિવણ સાપ રહે છે.

દેવીના ગયા પછી બંને ભાઈઓ આજીવજીવના વનખ ડોમાં આનંદથી ફરવા લાગ્યા. પરંતુ દક્ષિણ દિશા તરફ જવાની તેમને મનાઈ હોવાથી જ તે દિશા તરફ જવા તેમનું મન ઉત્સુક રહેવા લાગ્યું.

છેવટે એક દિવસ નિશ્ચય કરીને તેઓ તે દિશા તરફ જ ગયા. દૂર જતાં એક ભયંકર વધસ્થાન તેમની નજરે પડ્યું.

-તે ઠેકાણે થળી ઉપર એક પુરુષને પરોવેલો હતો, અને તે અસહાયપણે કરુણ ચીસો પ્રાડ્યા કરતો હતો. આજીબાજી પણ તેના જેવા અનેક પુરુષોનાં મડદાં સડ્યા કરતાં હતાં. -

તેને પૂછતાં તે પુરુષે પોતાની બધી આપવીતી કહી સાંભળાવી. તે પુરુષ પણ દરિયાઈ સફરે નીકળેલો વેપારી હતો, તથા અધવય વહાણ નાશ પામતાં આ દ્વીપ ઉપર તટુર્ધ આગ્યો હતો. આ દ્વીપની દેવી તેને પોતાના મહેલમાં લઈ ગઈ હતી, અને તેની સાથે વિવિધ ક્રમસુખો ભોગવતો તે આનંદથી રહેતો હતો. પરંતુ છેવટે તો તે માનવી હતો; દેવીની બધી ઇચ્છાઓને અનુકૂળ રહેવું એક સામાન્ય માનવથી ક્યાં સુધી બને? અંતે એક દિવસ જરાક વાંકું પડતાં દેવીએ ગુસ્સે થઈ તેની આ વલે કરી હતી. તેને ત્યાં જો કંઈ આવે છે, તેની છેવટે આ વલે જ થાય છે, એમ પણ તેણે જણાવ્યું.

આ વાત સાંભળી, બંને ભાઈઓ ભયથી કંપવા લાગ્યા. અને આ દ્વીપમાંથી નાસી છૂટવાનો માર્ગ તેને પૂછવા લાગ્યા. પેલાએ કહ્યું, 'પૂર્વ દિશામાં શૈલક નામના યક્ષનું મંદિર છે. તે યક્ષ ત્યાં અશ્વરૂપે રહે છે તથા પ્રત્યેક માસની ચૌદશ, આઠમ, અમાસ, અને પૂનમને દિવસ મોટેથી બોલે છે, 'કોની રક્ષા કરુ?' 'કોને તારું?' તમે આ ચૌદશે તેના મંદિરમાં જઈ, તેની પૂજાસેવા કરો, અને તે પૂછે ત્યારે તેને કહો કે, 'અમને તાર,' 'અમારી રક્ષા કર.'

તેના કલા પ્રમાણે બંને ભાઈઓએ કયું. યક્ષે તેમને કહ્યું કે, 'હું ઘેડાને રૂપે તમને મારી પીઠ ઉપર બેસાડીને લવણ-સમુદ્ર પાર કરી આપીશ પણ તે વખતે પેલી દેવી પાછળ આવી તમને બિડાવવાનો કે શૂંગારમયાં હાવભાવોથી લોભાવવાનો ખૂબ જ પ્રયત્ન કરશે. તે વખતે તમારે જરા પણ પીગળવું નહીં કે તેના સામુ જોવું નહીં. કારણ કે જ્યાં સુધી તમે મારી પીઠ ઉપર હશો ત્યાં સુધી તમને હાથ લગાડવાની કોઈની

તાકત નથી. પરંતુ તમે જરાય લાલચ કે ભયથી પલળીને તેની સામું જોશો કે, તરત હું તમને મારી પીઠ ઉપરથી સમુદ્રમાં ફેંકી દઈશ, અને તે દેવી તત્કાળ તમારો વધ કરશે.’

અને ભાઈઓ તેના કહ્યા પ્રમાણે જ દંઢતાથી વર્તવાનું કબૂલ કરી, તેની પીઠ ઉપર આરૂઢ થયા અને ચંપા તરફ વેગથી ગમન કરવા લાગ્યા.

લવણસમુદ્રને સાફ કરીને મહેલમાં આવતાં જ દેવીએ તે અને ભાઈઓને ત્યાં ન જોયા. તે તરત જ બધી હકીકત સમજી ગઈ, અને તેમની પાછળ પડી. તેણે પાસે આવી તે અને ભાઈઓને અનેક પ્રકારનો લય બતાવ્યો. પણ જ્યારે તે જરા પણ ડગ્યા નહીં, ત્યારે તેણે શૃંગારયુક્ત હાવભાવથી તેમને લોભાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો. તેનાં પ્રેમ તથા અનુનયયુક્ત મધુર વચનોથી જિનરક્ષિત પીગળી ગયો. અને તેણે તે દેવી તરફ પાછા વળીને પ્રેમપૂર્વક નજર કરી. તરત જ યક્ષે તેને પીઠ ઉપરથી જોરથી સમુદ્રમાં ફેંક્યો, અને પેલી દેવીએ તેને પોતાની તરવાર ઉપર જ અધ્ધર ઝીલી લઈ તત્કાળ મારી નાખ્યો.

ચંપા આવી પહોંચતાં જ પેલા યક્ષે જિનપાલિતને એક બગીચાની પાસે હિતારી પાડ્યો.

ઘેર જઈ જિનપાલિતે પોતાનાં માતપિતાને રડતાં રડતાં પોતાના વીતકની અને જિનરક્ષિતના મૃત્યુની બધી હકીકત ફઠી. ત્યાર બાદ સમય જતાં, શોક વિસારે પડતાં સૌ સુખે રહેવા લાગ્યાં.

આ અરસામાં ચંપામાં પધારેલા ભગવાન મહાવીર પાસેથી ધર્મોપદેશ સાંભળી, પોતાના જીવનની શુદ્ધિ અર્થે માતપિતાની સંમતિથી જિનપાલિતે ભગવાન પાસે દીક્ષા લીધી.

એ જિનપાક્ષિતની કથા મહાવીરના હાથમાં સૌ શ્રમણુ-
શ્રમણીઓને મોઢા આપવાનું ઉત્તમ સાધન થઈ પડી : “જે
શ્રમણુ-શ્રમણીઓ જિનરક્ષિતની જેમ અવિરતિથી મોહ પામીને
ચારિત્ર્યથી બ્રષ્ટ થાય છે, તે દુઃખથી વ્યાપ્ત અને ભયંકર સ્વભાવ-
વાળા અપાર સંસારસાગરમાં પડીને નાશ પામે છે. પરંતુ,
જિનપાક્ષિતની જેમ જેઓ પોતાનાં વ્રતોમાંથી ચ્યુત થતાં નથી,
તેઓ આ ભયંકર સંસારસમુદ્રને પાર કરી, સિદ્ધિપદ પામે છે”
[રાતધર્મકથાસૂત્ર-૯]

ચંપાનગરીમાં ભગવાન મહાવીરનો બીજો પાક્ષિત નામનો
વહાણુવટી ભક્ત પશુ રહેતો હતો. તે વહાણુવટું ખેડતો ખેડતો
પિહુડ નામે બંદરે જઈ પહોંચ્યો હતો. ત્યાં વેપાર કરતાં કરતાં
ત્યાંના કોઈ વેપારીએ તેને પોતાની દીકરી પરણાવી હતી. વખત
જતાં તે સગભાઈ થઈ, ત્યારે પાક્ષિત તેને લઈ પોતાને દેશ પાછો
ફર્યો. રસ્તામાં અધવચ્ચ જ પાક્ષિતની સ્ત્રીએ એક પુત્રને જન્મ
આપ્યો. તેનું નામ સમુદ્રપાલ રાખવામાં આવ્યું. તેની જીવન-કથા
ઉત્તરાખ્યન સૂત્રમાં ૨૧મા અધ્યયનમાં સંધરાઈ છે. આપણી
કથા સાથે તેને કશો સીધો સંબંધ ન હોવાથી, તેની આટલી
નોંધ લઈને જ આગળ ચાલીએ.^૧

ચંપાથી નીકળી ભગવાન વિદેહ-મિથિલા તરફ ચાલ્યા.
કાકંદી નગરીમાં ક્ષેમક, ધૃતધર આદિ ગૃહસ્થોએ ભગવાનનો
ધર્મોપદેશ સાંભળી, પોતાના જ્યેષ્ઠ પુત્રોને કુટુંબભાર સોંપી ભગવાન
પાસે દીક્ષા લીધી; તેમની કથા આગળ આવેલા મકાચીના જેવી
જ હોવાથી (જુઓ પા. ૩૧૭), આપણે તેનું પુનરાવર્તન
નહીં કરીએ.

૧. જુઓ આ માળાનું ‘અંતિમ ઉપદેશ’ પુસ્તક [નવી
આવૃત્તિ] પાન ૧૧૫ ઇ.

[૨૫મું ચોમાસું]

ભગવાને તે વર્ષનું ચોમાસું મિથિલામાં ગાળ્યું.

૪. વૈશાલીનું યુદ્ધ

મિથિલામાંથી નીકળી, ભગવાન પાછા અંગદેશ તરફ જ, વળ્યા. કારણ કે આ દિવસોમાં વૈશાલીમાં તે એક બચકર રણ-સંગ્રામ શરૂ થયો હતો.

શ્રેણિક રાજ્યએ જીવતોજીવત કૂણિકના નાના ભાઈ હલ્લ અને વિહલ્લને પોતાનો સેવનક હાથી તથા અઢાર વાંક વાળો દિવ્ય હાર ખુશીથી વહેંચી આપ્યા હતા. એક વખત હલ્લ તથા વિહલ્લ તે હાર ધારણ કરી, સેવનક હાથી ઉપર બેસી, નગરમાં ફરતા હતા; તેવામાં કૂણિકની રાણી પદ્માવતીના જ્ઞેવામાં આવ્યા. શ્રેણિક રાજાના રાજ્યનાં બે મુખ્ય રત્ન જેવી એ બે વસ્તુઓ — હાર તથા હાથી બીજાના હાથમાં હોય, ત્યાં સુધી પોતાના પતિના હાથમાં આપું રાજ્ય ભલે આવ્યું હોય પણ તે નેત્ર વિનાના મુખ જેવું હતું — એમ તેને લાગ્યું. પદ્માવતીની બહેન-ણીથી કૂણિકે બને ભાઈઓ પાસેથી (નિરયાવલીસૂત્રમાં એકલા વિહલ્લનો જ ઉલ્લેખ છે) તે બે વસ્તુઓ માગી. બંને ભાઈઓ ડરી ગયા. તેમને લાગ્યું કે, આપણે આ વસ્તુઓ નહીં આપી દઈએ, તો કૂણિક આપણને બાપની પેઠે ક્રોધે મરાવશે. એટલે તેઓ રાતોરાત પોતાનો પરિવાર લઈ નાસી ગયા અને વૈશાલીમાં પોતાના માતામહ ચેટકને શરણે ગયા.

કૂણિકે ચેટકને કહેણ મોકલ્યું કે, રાજા તરીકે રાજ્યનાં એ બે રત્નો ઉપર મારો હક છે; છતાં હલ્લ અને વિહલ્લ તે બે વસ્તુઓ મને સોપી દેવાને બદલે નાસીને તમારે ત્યાં આવ્યા છે. માટે કાંતો તે હાર અને હાથી મને અપાવી દો, અથવા એ ભાઈઓ મને સોપી દો. ચેટકે જણાવ્યું કે, એ વસ્તુઓ શ્રેણિકની હતી, અને જીવતોજીવત પોતાને હાથે તેણે તે આ

કુમારને ખુશીથી આપી દીધી હતી. એટલે તે વસ્તુઓ માગવી એ તારે માટે ન્યાયી નથી; ઉપરાંત મારે શરણે આવેલા અને તેય બાણેજ — તેમને સોંપી દેવાના તો હોય જ શાના ?

છેવટે કૂણિકે પોતાના કાલ વગેરે દશ બાઈઓની સાથે વૈશાલી ઉપર ચડાઈ કરી. એટલે પણ કાશ્યપના નવ સિન્ધવી રાજાઓ, અને કાશીના નવ મલ્લ રાજાઓ એમ અઢાર ગણરાજાઓની સહાયથી તેનો સામનો કર્યો. એ મહા ભયંકર યુદ્ધમાં એટલે રાજાના પરાક્રમથી દશ દિવસે થઈને કાલ વગેરે કૂણિકના દશે બાઈઓ મરાયા. એ સંગ્રામોમાં મહાશિલાકંટક અને રથમુશળ એ નામનાં બે ભયંકર સાધનોનો (કદાચ) પહેલી વાર ઉપયોગ થયો — તેથી તે સંગ્રામ મહાશિલાકંટક સંગ્રામ, અને રથમુશળ સંગ્રામ નામે ઓળખાયા.

ભગવતીસૂત્રમાં [શતક ૭, ઉદ્દે ૯] મહાશિલાકંટક સંગ્રામની જે વિગત આપી છે તે ઉપરથી એમ જણાય છે કે, તે સંગ્રામમાં એક એવું સાધન ઉપયોગમાં લેવામાં આવ્યું હતું કે, નાનું તુણુ, કાષ, પાંદડું કે કાંકરા જેવી જે કોઈ તુચ્છ વસ્તુ પણ તે દ્વારા ફેંકાતી. તે મહાશિલા વાગી હોય તેમ વાગનારને ઈળ કરતી. રથમુશળની વિગત એવી છે કે, અશ્વ, સારથિ કે ચોદા વિનાનો તે રથ પોતાની મેળે એકલો સામા પક્ષમાં ઘૂસી જઈને મુશળો ફેરવતો ધૂમતો અને મહા જનસહાર કરતો. ભગવતી સૂત્રમાં મહાવીરને મુખે જ એમ જણાવવામાં આવ્યું છે કે, એ સંગ્રામમાં કુલ ૯૬ લાખ માણસ મરાયાં હતાં.

૫. કાલી વગેરે રાણીઓની દીક્ષા

વૈશાલીમાં આ પ્રમાણે મહા ધમસાણુ મચેલું હોવાથી ભગવાન અંગદેશમાં ચંપા નગરી તરફ વળ્યા. — ચંપામાં આ વખતે ત્રેણિક રાજાની દસ વિધવા રાણીઓ — કાલી, સુકાલી, મહાકાલી, કૃષ્ણા, સુકૃષ્ણા, મહાકૃષ્ણા, વીરકૃષ્ણા, રામકૃષ્ણા,

પિતૃસેનકૃષ્ણા, અને મહાસેનકૃષ્ણા - કે જેમના અનુક્રમે કાલ, સુકાલ, મહાકાલ, કૃષ્ણ, સુકૃષ્ણ, મહાકૃષ્ણ, વીરકૃષ્ણ, રામકૃષ્ણ, પિતૃસેનકૃષ્ણ, અને મહાસેનકૃષ્ણ નામે પુત્રો પોતાના બાર્ધ કૃષ્ણિકના હુકમને તાબે થઈ વૈશાલી ઉપર ચઢી ગયા હતા, અને એટલેને હાથે સંગ્રામમાં મરાયા હતા, તેમણે સંસાર ઉપર વૈરાગ્ય આવવાથી ભગવાન પાસે દીક્ષા લીધી. ભગવાને તેમને આયો-ચંદ્રનાને સુપરત કરી. તેઓ તેમની પાસે સામાયિક વગેરે ક્રિયાઓ તથા અગિયાર અંગ્રાથો શીખી; તથા ચાર ટંક, છ ટંક, આઠ ટંક, દસ ટંક, બાર ટંક, પંદર ટંક, મહિનો વગેરેના ઉપવાસ કરતી, તે બધી વિવિધ તપકર્મો વડે પોતાના આત્માને ભાવિત કરવા લાગી. ત્યાર બાદ તે દરેકે રત્નાવલી, કનકાવલી, હ્યુરસિંહનિષ્ક્રીડિત, મહાસિંહનિષ્ક્રીડિત, સપ્તસપ્તમિકા-અષ્ટાષ્ટમિકા-નવનવમિકા-દશદશમિકા બિહુ પ્રતિમા, હ્યુરસર્વતો-ભદ્ર, મહાસર્વતોભદ્ર, બદ્રોત્તર પ્રતિમા, મુક્તાવલી, અને આયબિલવર્ધમાન નામનાં વિશેષ તપો અનુક્રમે સ્વીકાર્યાં. તે બધાં તપોમાં જુદા જુદા કર્મે લાંબાટૂંકા ઉપવાસ જ કરવાના હતા; અને તેમાં એકથી માંડી ૧૪ વર્ષ સુધીનો સમય લાગતો હતો. તેમની વિગતો આ માળાના ‘પાપ-પુણ્ય અને સયમ’ પુસ્તકમાં પા. ૧૬૮ થી ૧૭૬ સુધી આપેલી છે. તેથી અહીં તેમની પુનરાવૃત્તિ નથી કરી.

રાજરાણીઓ આ કઠોર ઉપવાસ-તપોથી બહુ કૃશ થઈ ગઈ; તેમના શરીર ઉપર નર્ચાં નાડીઓનાં જળાં દેખાવા લાગ્યાં. એ પ્રમાણે શરીરને બહુ જ નબળું પડી ગયેલું જોતાં તેમણે મારણાંતિક સંલેખના પ્રત સ્વીકારી, અન્નપાનનો સહંતર ત્યાગ કર્યો. અને એક મહિનાને અંતે પ્રાણત્યાગ કર્યો. કથાકાર કહે છે, ‘જે વસ્તુ માટે તેમણે આ બધી કઠોર તપશ્ચર્યા આદરી હતી, તે વસ્તુ છેવટના શ્વાસોચ્છ્વાસ વખતે તે બધીઓએ પ્રાપ્ત કરી.’

૧. હલ્લ અને વિહલ્લની દીક્ષા

[૨૬ સુ ચોમાસું]

ભગવાને એ વર્ષનું ચોમાસું મિથિલામાં જઈને ગાળ્યું. વર્ષાઋતુ પૂરી થતાં, ભગવાન વૈશાલીની નજીક થઈને શ્રાવસ્તી તરફ ચાલ્યા. વચમાં કૃષિકના નાના ભાઈ હલ્લ અને વિહલ્લે તેમની પાસે દીક્ષા લીધી. તેમની કથા સમજવા માટે, આપણે વૈશાલીના યુદ્ધના પ્રસંગ તરફ ફરી પહોંચી જઈએ.

ભગવતીસૂત્રમાં જણાવ્યું છે કે, કૃષિકના વિજયને કારણે ચેટકના પક્ષના નવ કિચ્છવી રાજાઓ, અને નવ મક્ષ રાજાઓ એમ કાશી કૌશલના અદાર ગણરાજાઓ પરાજય પામી નાસી ગયા.

ત્યાર પછીની વિગત હેમચંદ્રાચાર્ય આ પ્રમાણે આપે છે : ચેટક રાજા હવે વિશાકા નગરીમાં પાછો ફર્યો : અને કૃષિકે વિશાલાને ઘેરા લાલ્યો. પરંતુ રાજા રાત્રિએ હલ્લ અને વિહલ્લ સેનનક હાથી ઉપર ચડીને કૃષિકના સૈન્યમાં આવી ધણો કચ્ચરલાણુ વાળવા લાગ્યા. છેવટે મંત્રીઓની સલાહથી કૃષિકે તેમના માર્ગમાં એક મોટો ખાડો કરાવ્યો, અને તેમાં અંગારા ભરાવ્યા; પછી ઉપરથી તે ખાડાને ઢાંકીને સરખો કરી લેવામાં આવ્યો. રાત્રે હલ્લ વિહલ્લ આવ્યા ત્યારે સેનનક તે ખાડા આગળ આવીને ઊભો રહ્યો, પણ આગળ વધ્યો નહીં. ત્યારે હલ્લ વિહલ્લે માન્યું કે, રણમાં મરવાની ખીકને કારણે તે આગળ વધતો નથી. એટલે તેઓએ તેને ખૂંચ ડાઘ્યો. તેથી જીવ ઉપર આવી સેનનક આગળ વધ્યો તો ખરો, પરંતુ ખાડામાં પડતા પહેલાં તેણે સૂંઢ વડે હલ્લ વિહલ્લને સુરક્ષિત રીતે દૂર ફેંકી દીધા, અને પછી પોતે ખાડામાં ગળાડીને પ્રાણ તળ્યા.

કુમારોને પોતાની બૂલ માલૂમ પડતાં તેઓને ધણો પસ્તાવો થયો. એ સમજણા મૂક પ્રાણીએ પોતાના જીવને

ભોગે પણ તેમનો પ્રાણ બચાવ્યો; અને પોતે પોતાની આડાઈથી તે સમજણ પ્રાણીને નાહક જીવ લીધો, એ ખ્યાલો તેમના મનમાં ધૂંધવાઈ રહ્યા. જે હાથીને કારણે આ મહાન યુદ્ધ ઘડાયું અને લાખો ગાણસો માર્યા ગયાં, તે હાથીને તેમણે પોતે જ હાથે કરી જીવતો અંગારામાં સેકી નાખ્યો, એ ખ્યાલથી તેઓનું મન છિન્નભિન્ન થઈ ગયું; યુદ્ધ માટેના તેમનો જીવસો ઓસરી ગયો; અને છેવટે વૈશાલી પાસે થઈને જના ભગવાન મહાવીર પાસે પહોંચી તેમણે દીક્ષા લીધી.

ત્યાર બાદની યુદ્ધકથા આપણી કથાને માટે અપ્રસ્તુત છે. પરંતુ અહીં એટલું નોંધતા જઈએ કે, છેવટે કૃષ્ણિકે વિશાલાનો ધ્વંસ કર્યો. અને જૈન કથા કહે છે, તે પ્રમાણે, ગધાડે જોડેલું હજી તેણે આખી નગરી ઉપર ફેરવ્યું. વૈશાલીનો નાશ કૃષ્ણિક-અનતશત્રુએ કેવી રીતે કર્યો, તે બાબત જૈન કથા અને બૌદ્ધકથામાં ફેર છે. બંને કથાઓ એક બાબતમાં એકમત છે, અને તે એ કે, છેવટે તો કૂટ પડાવીને જ કૃષ્ણિક-અનતશત્રુએ વિશાલા નગરીનો નાશ કર્યો. પરંતુ તે કૂટ કયાં કેવી રીતે પાડવામાં આવી તે વિષે બંને કથાઓ છેક જ જુદી જુદી દત-કથાઓ આપે છે. વાચકને તે બંને દત્તકથાઓ માટે આ પ્રકરણને અંતે આપેલું પરિશિષ્ટ જોવા ભલામણ છે. આપણે તો હવે શ્રાવસ્તી તરફ વળેલા ભગવાન મહાવીર પાસે પહોંચી જઈએ. ત્યાં તેમના ઉપર એક પ્રાણુઘાતક આક્રમ આવી પડવાની હતી.

પરિશિષ્ટ

૧. વૈશાલીના નાશ વિષે જૈનકથા

કૃષ્ણિક રાજા કેમે કર્યો વૈશાલીને લઈ શક્યો નહીં. તેવામાં કેઈ દેવીએ — જોને કૂલવાણુક મુનિ ઉપર વેર હતું — તેણે કૃષ્ણિકને કહ્યું કે, જો માર્ગધિકા વેશ્યા કૂલવાણુક મુનિને

મોહિત કરી વશ કરે તો તું વૈશાલીને જીતી શકે. માગધિકા વેશ્યા ચંપા નગરીમાં જ રહેતી હતી; એટલે તેને બોલાવીને કૃષ્ણિકે પેલી દેવવાણ્ણીની વાત કહી તથા આજીજી કરી કે, તું ગમે તેમ કરીને કૃષ્ણવાલુક મુનિને વશ કરી લાવ.

માગધિકાએ રાજનું કહ્યું સ્વીકાર્યું, અને તરત કપટ-આવિકાનો આચાર ધારણ કરી, આચાર્ય પાસે જઈ, કૃષ્ણવાલુક મુનિની માહિતી મેળવી લીધી. આચાર્યે કહ્યું, એક ઉત્તમ મુનિને એક દુરાચારી શિષ્ય હતો. ગુરુ વારેવારે તેને રોક-ટોક ક્યાં કરતા, એટલે એક વાર તે દુરાત્માએ તેમના ઉપર ઊંચેથી શિક્ષા અજડાવી. પરંતુ ગુરુ વખતસર ચેતી ગયા, એટલે તે શિક્ષા તેમને કાંઈ નુકસાન ક્યાં વિના ગળડી ગઈ. તે વખતે ગુરુએ તે શિષ્યને શાપ આપ્યો કે, તું કોઈ સ્ત્રીના સંયોગે વ્રત-જાળ પામીશ. પેલો દુરાત્મા પણ ગુરુનો શાપ મિથ્યા કરવા કોઈ સ્ત્રી જ જોવામાં ન આવે એવા અરણ્યપ્રદેશમાં દૂર ચાલ્યો ગયો. એક વખત તે જ નદીને કાંઠે તે તપ કરતો હતો, તે નદીમાં પૂર આવ્યું; પરંતુ તે મુનિના પ્રભાવથી તેમને કાંઈ ઈર્ષા ક્યાં વિના જાતે જ દૂર ખસી ગયું, એટલે તે મુનિનું નામ કૃષ્ણવાલુક પડ્યું છે. હાલમાં તે અહીં નજીકના પ્રદેશમાં જ રહેના હોય એમ જણાય છે.

બધી હકીકત જણ્યા બાદ તે વેશ્યા તીર્થયાત્રાને નિમિત્તે ફરતી ફરતી જ્યાં તે મુનિ હતા તે પ્રદેશમાં ગઈ. ત્યાં મધુર વચન, અત્યુત્તમ માન-સત્કાર આદિથી તે મુનિને બોળવીને તે વેશ્યાએ તેમને પોતાને ઉતારે બિલા માટે નોતપી. બિલામાં તે વેશ્યાએ તેમને એવી દવા ખવરાવી દીધી કે જેથી તે મુનિને અતિસાર થઈ ગયો. ઉપરાજાપરી ઝાડા થયા કરવાથી તે મુનિ અત્યંત દુર્બળ થઈ ગયા, અને તેમનામાં પોતાનું શરીર ઢાકવાની પણ શક્તિ રહી નહીં. પેલી કપટી વેશ્યા, ‘તમને આવી સ્થિતિમાં મૂકીને મારાથી કેમ જવાય?’ એમ કહી

તેમની પાસે રહી તેમની અત્યુત્તમ સારવાર કરવા લાગી. તેમને ઉપાડવા, ધોવા, મર્દન કરવું વગેરે કામો તે વેશ્યા જ કરતી. ધીમે ધીમે મુનિ સાગ્ન થતા ગયા; તેમ તેમ તે સ્વરૂપવતીને અનાયાસે પ્રાપ્ત થતા અંગસ્પર્શ તેમની મનોવૃત્તિઓ ઉપર અસર પાડવા લાગ્યો. પછી તો તે મુનિ તે વેશ્યાની સાથે જ અંધારામાં આવ્યા. રાજ કૂણિકે તે મુનિને વૈશાલી નગરી જલદી ભાગે તેવું કાંઈ કરવાની આજ્ઞા કરી. વેશ્યાથી મોહિત થયેલા તે મુનિ સાધુ વેશે નિર્વિદ્ધે વૈશાલીમાં ગયા. તે દરમ્યાન કૂણિકે વૈશાલીની આસપાસનો ઘેરો વધુ તીવ્ર બનાવ્યો.

કૂલવાલુક મુનિ વૈશાલીમાં ફરતા ફરતા તપાસ કરવા લાગ્યા કે, શા કારણથી આ નગરી જિતાતી નથી. છેવટે તેમના જોવામાં એક સ્તૂપ આવ્યો. તેને જોઈ, તેની પ્રતિષ્ઠાના લગ્ન વિશે તપાસ કરતાં તેમને તેમાં બહુ ઉત્તમ યોગ પડેલા જણાયા. આ કારણે જ આ નગરી ભાગતી નથી એમ તેમને તરત સમજાઈ ગયું. તેથી કોઈ પણ ઉપાયે એ સ્તૂપનો ભંગ કરાવવાનો તેમણે નિશ્ચય કર્યો.

વૈશાલીના લોકો કૂણિકના ઘેરાથી ત્રાસ્યા તો હતા જ. તેઓ કૂલવાલુક મુનિને, ઘેરામાંથી પોતાનો છુટકારો કર્યારે થશે તે પૂછવા લાગ્યા. મુનિએ જણાવ્યું કે, જ્યારે પેલા સ્તૂપનો ભંગ થશે ત્યારે તમારો છુટકારો થશે. કારણ, એ સ્તૂપની પ્રતિષ્ઠા મહા નંદારા લગ્નમાં થઈ છે.

લોકોએ તરત તે સ્તૂપને ભાગવા માંડ્યો. મુનિએ કૂણિકને તે વખતે સદેશો મોકલી બે કોશ પાછો હડી જવા સૂચના કરી; કૂણિકને એ પ્રમાણે પાછો હઠતો જોઈ લોકો બમણા વેગથી સ્તૂપને ભાગવા લાગ્યા. થોડા વખતમાં તો તેમણે તેને ધરમૂળથી ખોદી કાઢ્યો. ત્યાર પછી મુનિની સૂચનાથી કૂણિકે વીજળીવેગે વૈશાલી ઉપર હલો કરી, તેને

ધ્વંસ કર્યો. એટલે રાજ્યએ લોહાની પૂતળા મળે' બાધી ભાંગા જળમાં પડતું મૂક્યું; અને કૃષિકે ગધેડાના હળ વડે વૈશાલી નગરી ખેડાવી નાખીને પોતાની પ્રતિજ્ઞા પૂરી કરી.

૨. વૈશાલી નાશ વિષે બૌદ્ધ કથા

વજ્રજ્યો કેમે ક્યાં અજ્ઞતશત્રુ વડે જિતાતા નહોતા. છેવટે વસ્સકાર બ્રાહ્મણે બુદ્ધને મળી આવ્યા બાદ^૧ અજ્ઞતશત્રુને જણાવ્યું કે, 'હે રાજા, વજ્રજ્યો કેમેય જિતાય તેમ નથી; ફક્ત તેમનું મન સંપાદન કરીને અથવા તેમનામાં કૂટ પાડીને જ કામ લઈ શકાય એમ છે.'

હારે રાજ્યએ કહ્યું કે, તેમનું મન સંપાદન કરવા જતાં તો આપણે ધન-સંપત્તિનું ખર્ચ વેઠવું પડે; માટે બેઠ્ઠી જ જીતવાનો કોઈ માર્ગ બતાવ.'

હારે તેણે કહ્યું કે, મહારાજ તમે સભામાં વજ્રજ્ય સંબંધી વાત કાઢજો. એટલે હું તમને કહીશ કે, 'મહારાજ, તમારે વજ્રજ્યો ઉપર શા માટે આક્રમણ કરવું જોઈએ? એ રાજ્યએ પોતપોતાના ધંધા વગેરે વડે બલેને પોતાનું ગુજરાન ચલાવે.' હારે તમે એમ કહેજો કે, 'કેમ બલા, આ બ્રાહ્મણ વજ્રજ્યોની વાતમાં આડો આવે છે?' તે જ દિવસે પછી હું વજ્રજ્યોને બેટ મોકલાવીશ. તે જન્મ કરીને તમારે મને. આરોપી ઠરાવીને મારકૂટ કર્યા વગર માત્ર મારું શિરો-મુડન કરાવી મને નગરની હદ બહાર કાઢી મૂકવો. એટલે હું, 'એ નગરનો મઠ તથા ખાઈ મેં બધાબ્યાં છે; થોડા જ વખતમાં હું રાજ્યને સીધો કરીશ,' એમ કહીશ. એ સાંભળીને તમારે કહેવું, 'જા જા, થાય એ કરી લેજો.'

રાજ્યએ એ પ્રમાણે બધું કર્યું. લિચ્છવીએ આબાદ છેતરાયા; અને તેઓએ હદ બહાર થયેલા તે બ્રાહ્મણને પોતાનો

૧. તેમની સાથે થયેલી વાતચીત આદિ માટે જુઓ આ માળાનું 'બુદ્ધચરિત'; પુસ્તક. પા. ૩૩૩ ઇ.

પક્ષકાર માની સત્કાર્યો, અને ન્યાયખાતાના તેના મૂળ હોદ્દા ઉપર જ નિયુક્ત કર્યો. તે બહુ સારી રીતે ન્યાય કરવા લાગ્યો. તથા રાજકુમારો તેની પાસે શિક્ષણ શીખવા આવવા લાગ્યા. પોતાની પ્રતિષ્ઠા જામ્યા પછી એક દિવસ તેણે એક 'લિચ્છવીને એક બાળુએ લઈ જઈને, 'ખેતી તો કરે છે ને?' એમ પૂછ્યું. 'હા કરું છું,' લિચ્છવીએ જવાબ આપ્યો. 'ખે બળદ જોડીને?' તેણે ફરી પૂછ્યું. 'હા, ખે બળદ જોડીને.' જવાબ મળ્યો. આટલી વાત કરીને વસ્સકાર ચાલ્યો ગયો.

પછી એક બીજા લિચ્છવીએ પેલાને પૂછ્યું, 'આચાર્યે તને શું કહ્યું?' પેલાએ થયેલ પ્રશ્નોત્તર જણાવ્યા. પણ તેને બરોસો ન આવ્યો, અને 'આ મને ખરી વાત કહેતો નથી' એમ તેણે વિચાર્યું. બંને વચ્ચે કૂટ પડી.

બ્રાહ્મણ બીજા દિવસે એક બીજા લિચ્છવીને 'આજે શાક શેનું ખાધું?' એમ પૂછીને ચાલ્યો ગયો. બીજા એક જણે એને પૂછ્યું કે, 'આચાર્યે તને શું કહ્યું?' અને પહેલાની પેઠે અશ્રદ્ધા થતાં એ બંને વચ્ચે કૂટ પડી.

બ્રાહ્મણે વળી બીજે દિવસે એક લિચ્છવીને એક બાળુએ લઈ જઈને, 'બહુ જ ગરીબ છો કે શું?' એમ પૂછ્યું. તેણે પૂછ્યું, 'તમને કાણે કહ્યું?' 'ફલાણા લિચ્છવીએ.' બ્રાહ્મણે જવાબ દીધો.

વળી એક બીજા લિચ્છવી પાસે જઈને પૂછ્યું, 'બહુ જ ડરપોક છો કે શું?' 'તમને કાણે કહ્યું?' એણે પૂછ્યું. 'ફલાણા લિચ્છવીએ.' બ્રાહ્મણે જવાબ દીધો.

આવી રીતે એક બીજાની ખોટી ખોટી વાતો કરીને ત્રણ વરસમાં એણે એ રાજાઓમાં, ખે જાણુ એક રસ્તા પર સાથે ન ચાલી શકે એટલી બધી કડવાશ ઊભી કરી દીધી. પછી પરિણામ જોવા તેણે સનિપાતભેરી વગડાવી. (બધાને એકઠા કરવા માટે પડો વજડાવ્યો.) લિચ્છવીઓ, 'બલે મોટા

હોય એ જ જાય’; ‘ભલે શરૂ હોય એ જ જાય’; ‘અમે તો કાંઈ નથી જતા’, એમ કહી ગયા નહીં. બાહ્યે જણ્યું હવે સમય છે. એણે રાજાને સમાચાર મોકલ્યા કે, તાજડતાજ ચડી આવો.

રાજાને એ સંદેશો મળતા જ તે ડંકા દેતો લશ્કર સાથે નીકળી પડ્યો; વૈશાલીવાળાઓએ પણ તેને આવતો જણી પડો વજડાવ્યો. પણ બધા ‘ભલે મોટા હોય તે જ જાય’; ‘ભલે શરૂ હોય તે જ જાય’ એમ કહેતા ભેગા ન થયા. અંતે રાજા ઉધાડાં બારણાં વાટે અંદર પેસી, તેમનો જડમૂળથી વિનાશ કરી પાછો વળ્યો.

ગોશાલકની અંતિમ મુલાકાત

હૃદયવેહૃદયને દીક્ષા આપી, ભગવાન આવસ્તી તરફ વળ્યા હતા, એ વાત આગળ [પા. ૩૭૪] કહી દીધી છે. આવસ્તીમાં આવી, તે કાષ્ઠક નામના ઉદ્ધાનમાં બિતર્યા.

ગોશાલક પણ પ્રથમથી તે નગરમાં આવેલો હતો, અને હાથાહથ નામે કુંભારણુના હાટમાં રહેતો હતો. તે વખતે તેને દીક્ષા લીધાં ચોવીસ વર્ષ થયાં હતાં. આપણે આગળ [પા. ૧૭૦] જોઈ આવ્યા છીએ કે, મહાવીર સાથે છ વર્ષ ગાળ્યા બાદ ગોશાલક મહાવીરથી છૂટો પડ્યો હતો; અને એ વર્ષ એકલો રહી, હવે ૧૬ વર્ષ થયાં જિનપદ ધારણ કરી આશ્વિક સિદ્ધાંત ઉપદેશતો વિહરતો હતો.

મહાવીર આવસ્તીમાં આવ્યા ત્યારે, ગોશાલકની જિન, કેવલી, અર્હંત, સર્વજ્ઞ આદિ તરીકેની ખ્યાતિ સાંભળી, તેમણે જાહેર કરવા માંડ્યું કે, એ તો બિશ્વક જાતિનો — તથા હલકા કુળનો છે;^૧ મારી પાસેથી તેજોલેસ્ખા પ્રાપ્ત કરવાનો વિધિ શીખીને તેણે તે જરૂર પ્રાપ્ત કરી છે; તથા છ દિશાચર મુનિઓ પાસેથી અષ્ટાંગ મહાનિમિત્તનું જ્ઞાન મેળવ્યું હોવાથી, લાભ-અલાભ, સુખ-દુઃખ, અને જીવિત-મરણ એ છ બાબતોના સાચા ઉત્તર પણ જરૂર આપે છે; પરંતુ તે પોતે જિન તો નથી જ થયો. એટલે તે પોતાને જિન તરીકે ઓળખાવે છે, તે ખોટું છે.

આ જગાએ વર્ષો પહેલાં બનેલો અચ્છંદક પાખંડી સાથેની મહાવીરની તકરારનો પ્રસંગ યાદ કરી જવા જેવો છે. [જુઓ આગળ પા. ૧૩૪.] તે પાખંડી દુરાચારી હતો. છતાં

૧. કથાકારનો આ કુલમદ્દ ખટકે તેવો છે.

લેકોમાં સિદ્ધ તરીકેની નામના મેળવીને લોકોને ઠગી ખાતો હતો. તે વખતે તેના અનાયારો ઉઘાડા પાડવાના ઉત્સાહમાં મહાવીર એક વિચિત્ર તેમજ કફોડી સ્થિતિમાં સપડાયા હતા; અને અકસ્માત જ તેમાંથી તેમનો છૂટકો થયો હતો. આ વખતે પણ ગોશાલકને ઉઘાડો પાડવાના ઉત્સાહમાં તે એક શ્વલેષુ ઝઘડામાં સપડાયા.

ગોશાલકે ગામમાં બિક્ષા માગવા આવેલા મહાવીરના શિષ્ય આનંદમુનિને બોલાવીને જણાવ્યું, 'હે આનંદ! તારા ધર્મીયાર્ય અને ધર્મોપદેશક શ્રમણુ જ્ઞાતપુત્રે ઉદાર અવસ્થા પ્રાપ્ત કરી છે, અને દેવ-મનુષ્યાદિમાં તેમની કીર્તિ અને પ્રશંસા થયેલી છે; પણ જો તે મારી બદગોઈ કર્યા કરી મને છ'છેડશે, તો મારા તપના તેજ વડે હું તેમને બાળીને ભસ્મ કરીશ. માટે જઈને તું તારા ધર્મીયાર્યને એ પ્રમાણે કહે.'

આ સંભળી, બધ પામી આનંદ ઝટપટ પોતાને ઉતારે પાછા ગયા અને ત્યાં મહાવીરને એ બધી વાત કહી; તથા ગોશાલક તેમને બાળી શકે કે કેમ તે પૂછ્યું. મહાવીરે જવાબ આપ્યો કે, ગોશાલક પોતાના તપના તેજ વડે ગમે તેને એક ધાએ પાષણમય મારણુ મહાયંત્રના આઘાતની પેઠે જલદી ભસ્મ-રાશિ કરવાને સમર્થ છે; પરંતુ મને બાળી ભસ્મ કરવા સમર્થ નથી; અલબત્ત તે મને પરિતાપ કે દુઃખ ઉત્પન્ન કરવા સમર્થ છે. ગોશાલકનું જેટલું તપસ્તેજ છે, તેનાથી અનગાર ભગવંતનું (સાધુનું) અનંતગણું વિશિષ્ટ તપસ્તેજ છે; કારણ કે, અનગાર-ભગવત ક્ષમા (કોપનો નિગ્રહ) કરવામાં સમર્થ છે. હે આનંદ! અનગાર ભગવતનું જેટલું તપોબળ છે, તેથી અનંતગણું વિશિષ્ટ તપોબળ, ક્ષમાના કારણથી સ્થવિર ભગવતો (વય, શાસ્ત્રજ્ઞાન, અને દીક્ષાસમયની બાળનમાં વડીલ સાધુ) નું છે; અને સ્થવિર ભગવંતોના નપોબલ્લથી અનંતગણું વિશિષ્ટ તપોબલ્લ ક્ષમાના

કારણથી અરિહંત ભગવંતોનું છે. તેમને તે દગ્ધ કરવાને સમર્થ નથી; પણ તેમને દુઃખ ઉત્પન્ન કરવાને શક્તિમાન છે.

આટલું કહેવા છતાં મહાવીરને મોડું મોડું પણ સમજાયું કે, ગોશાલક સાથે નાહક ઝઘડો ઊભો કરવામાં ઠીક નથી થયું; તેથી તરત તેમણે- તે આનંદ મુનિ દ્વારા જ પોતાના સર્વ સાધુઓને તાકીદ આપી કે, ગોશાલક સાથે કોઈ પણ બાબતમાં વાદવિવાદમાં ન ઊતરવું; તેમજ તેના સંપ્રદાયની વિરુદ્ધમાં કોઈ કહેવું-કરવું નહીં ! -

પરંતુ હવે મોડું થઈ ગયું હતું, કારણ કે, હજુ તો આનંદ આવીને બધા સાધુઓને આ સંદેશો કહે છે, તેટલામાં તો ગોશાલક શિષ્યપરિવાર સાથે વીંટળાઈને મહાવીર હતા ત્યાં આવી પહોંચ્યો, અને મહાવીરને કહેવા લાગ્યો, "હે આયુષ્માન કાશ્યપગોત્રીય ! ' મંખધિપુત્ર ગોશાલક મારો ધર્મ-સંબંધી શિષ્ય છે ' એમ તમે જે કહો છો, તે ઠીક છે; પરંતુ તે વાતને તો સાત-સાત ભવ વીતી ગયા છે. મેં તો હવે અતિ ઉત્તમ રહસ્ય પ્રાપ્ત કર્યું છે; અને તે રહસ્ય અનુસારે જે વર્તે છે, તે અવસ્ય મોક્ષ પામે છે. * હે કાશ્યપ ! મારા કાન પણ વીંધ્યા ન હતા તે વખતે મને કુમારવસ્થામાં પ્રવ્રજ્યા અને બ્રહ્મચર્ય ગ્રહણ કરવાની ઇચ્છા થઈ. એ મારો કૌડિન્યાયન-ગોત્રીય ઉદ્દાયી નામવાળો પ્રથમ ભવ. પછી રાજગૃહ નગરની બહાર મંડિકુક્ષિ ચૈત્ય વિષે ઐશ્વર્યક નામથી વસવાટ એ મારો

* આ રહસ્ય વિષે જૈન સૂત્રમાં કશી ઉપયોગી વિગતો સંઘરાઈ નથી. માત્ર ચોરાસી લાખ મહાકલ્પ, સાત દેવલોકો, સાત સંયુથનિકાયો, સાત સંજ્ઞીગર્ભ, સાત પ્રવ્રત્તપરિહાર, પાંચ લાખ, સાઠ હજાર, છસો ત્રણ કર્મભેદનો ક્ષય, ઇત્યાદિ પારિશાધિક શબ્દો અને ૮૪ લાખ મહાકલ્પનું પરિમાણ-એટલી વિગતો જ સંઘરાઈ છે. જુઓ આ માળાનું ' ભગવતી-સાર ' પુસ્તક પા. ૨૮૬ ઇ.

બીજો ભવ.^૧ પછી ઉદ્દપુર નગરની બહાર ચંદ્રાવતરણુ ચૈત્ય વિષે મલ્લરામ નામથી વસવાટનો મારો ત્રીજો ભવ.^૨ પછી ચંપાનગરીની બહાર અંગમદ્વિર નામે ચૈત્ય વિષે મંડિક નામે વસવાટનો મારો ચોથો ભવ.^૩ પછી વારાણસી નગરી બહાર કામ મહાવન ચૈત્ય વિષે રોહક નામથી વસવાટનો મારો પાંચમો. ભવ.^૪ પછી આલમિકા નગરીની બહાર પ્રાપ્તકાલ નામે ચૈત્ય વિષે ભારદ્વાજ નામથી વસવાટનો મારો છઠો ભવ.^૫ પછી વૈશાલી નગરીની બહાર કુંડ્યાયન ચૈત્યને વિષે ગૌતમપુત્ર અર્જુન નામથી વસવાટનો મારો સાતમો ભવ.^૬ હવે શ્રાવસ્તીમાં હાલહલા કુંભારણુના હાટ વિષે મંબલિપુત્ર ગોશાલક નામે સોળ વર્ષથી મારો આ અંતિમ વસવાટ છે.”

આ સાંભળી ટપાટપીના ભાવમાં આવી જઈ ભગવાન મહાવીરે કહ્યું, ‘હે ગોશાલક, જેમ ગામના લોકથી ભાગતો કોઈ ચોર કોઈ ખાડો, ગુફા કે આડ ન મળવાથી એક મોટા બિનના તાંતણુથી, શણુના તાંતણુથી, કપાસના તાંતણુથી અને તૃણુના અગ્રભાગથી પોતાને ઢાંકવા પ્રયત્ન કરે, અને પોતે નહીં ઢાંકાયેલો છતાં પોતાને ઢાંકાયેલ માને, તેમ તું અન્ય નહીં છતાં પોતાને અન્ય દેખાડે છે. એમ કરવું તને યોગ્ય નથી. પરંતુ તારી એ જ પ્રકૃતિ છે. બીજી નથી.’

આ સાંભળી ગોશાલક વધુ ગુસ્સે થયો. તે બોલ્યો, ‘તું આજે નષ્ટ વિનષ્ટ અને બ્રષ્ટ થયો. લાગે છે. તું આજે હંતો-નહંતો થઈ જવાનો છે. તને મારાથી સુખ થવાનું નથી.’

૧. ૨૨ વર્ષ જેટલો.
૨. ૨૧ વર્ષ જેટલો.
૩. ૨૦ વર્ષ જેટલો.
૪. ૧૯ વર્ષ જેટલો.
૫. ૧૮ વર્ષ જેટલો.
૬. ૧૭ વર્ષ જેટલો.

આ સાંભળી 'પૂર્વ' દેશમાં ઉત્પન્ન થયેલા ભગવાનના શિષ્ય સર્વોનુભૂતિ નામના સાધુ ગોશાલકને વારવા લાગ્યા, 'હે ગોશાલક! કેાઈ શ્રમણ બ્રાહ્મણ પાસે એક પણ આર્થ વચન સાંભળ્યું હોય, તો પણ તેને વંદન અને નમસ્કાર કરવા ઘટે છે; તો, ભગવાને તો તને દીક્ષા આપી છે, શિક્ષિત કર્યો છે, અને અહુશ્રુત કર્યો છે; છતાં તે ભગવાન પ્રત્યે જે અનાર્થપણું તે 'આદ્યુ' છે, તે યોગ્ય નથી. પરંતુ તારી એ જ પ્રકૃતિ છે, બીજી નથી.'

આ સાંભળી ગોશાલકે ગુસ્સે થઈ પોતાના તપના તેજથી તેમને એક જ પ્રહાર વડે બાળીને ભસ્મ કરી નાખ્યા. તે જ પ્રમાણે તેને સમજાવવા આવેલા ભગવાનના બીજા શિષ્ય અયોધ્યાવાસી સુનક્ષત્રને, પણ તેણે દમ્ભાડીને મરણશરણુ કર્યો. ત્યારે ભગવાન મહાવીરે પણ ગોશાલકને તે જ પ્રમાણે કહ્યું. એટલે ગોશાલકે અત્યંત ગુસ્સે થઈ, સાત આઠ ડગલાં પાછા ખસી, ભગવાનના વધ માટે શરીરમાંથી તેજોલેસ્થા કઢી. પણ જેમ કેાઈ વંદોળિયો પર્વત-ભીંત-કે સ્તૂપને કાંઈ કરી શકતો નથી, તેમ તે તેજોલેસ્થા ભગવાન વિષે સમર્થ થતી નથી, પણ ગમનાગમન કરે છે, પ્રદક્ષિણા કરે છે, અને ઊંચે આકાશમાં ઊછળી ત્યાંથી સ્ખલિત થઈ, મંખાલપુત્ર ગોશાલકના શરીરને બાળતી બાળતી તેના શરીરમાં જ પેસી જાય છે. ત્યારે ગોશાલકે કહ્યું, 'હે કાશ્યપ! મારી તપોજન્ય તેજોલેસ્થાથી પરાભવને પ્રાપ્ત થઈ, તું છ માસને અંતે પિત્તજ્વરના દાહની પીડાથી હ્રસ્વસ્થ અવસ્થામાં જ એટલે કે (કેવળજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી જિન જન્યા વિના જ) મરણુ માગીશ.'

ત્યારે ભગવાને તેને કહ્યું, 'હે ગોશાલક, હું તારી તપોજન્ય તેજોલેસ્થાથી પરાભવ પામી છ માસને અંતે મૃત્યુ પામવાનો નથી, પણ બીજાં ૧૬ વર્ષ સુધી જિન તીર્થંકરપણે વિચરીશ; પણ તું પોતે જ તારા તેજથી પરાભવ પામી, સાત રાત્રીને

અંતે પિત્તભવથી પીડિત શરીરવાળો થઈને છદ્મસ્થાવસ્થામાં જ મરીશ!’

સામાન્ય માણસોની પેઠે જીવલેણ કબ્જિયો-કંકાસ કરી બેઠેલા આ સમર્થ પુરુષોએ અરસપરસ દીધેલા શાપની વાત હવે આવસ્તી નગરીમાં ઘેરઘેર વાતનો વિષય બની જાય છે; અને અધા તે તે શાપોના અવધિની ઉત્સુકતાથી રાહ જુએ છે.

જેન કયા કહે છે કે, ગોશાલક તો ભાર બાદ તરત જ “દિશાઓ તરફ લાંબી દૃષ્ટિથી જોતો, ઉષ્ણ નિસાસા નાખતો, દાઢીના વાળ ખેંચતો, ડોકને પાછળથી ખજવાળતો, ઢગડા ઉપર હાથ વડે ફડાકા બોલાવતો, હાથ હલાવતો તથા બને પગ જમીન ઉપર પછાડતો, ‘હા, હા, હું હણાયો!’ એમ વિચારી કુંભારણના હાટમાં પાછો આવ્યો; અને ઊપડેલા દાઢની શાંતિ માટે હાથમાં કેરીનો ગોટલો રાખી, મલ્લપાન કરતો, માટીના વાસણુમાથી માટીવાળા ઠંડા પાણી વડે શરીરને સિંચતો વિહરવા લાગ્યો.”

બીજી બાજુ મહાવીરે પોતાના સાધુઓને જૂટ આપી દીધી કે, ‘હે આર્યો! હવે તમે ખુશીથી ગોશાલકની સામે તેના મતથી પ્રતિકૂલ વચન કહો, તેના મતથી પ્રતિકૂલપણે વિસ્મૃત અર્થનું તેને સ્મરણ કરાવો, અને ધર્મ સંબંધી તેના નિરસ્કાર કરો, તથા અર્થ-હેતુ-પ્રશ્ન-ઉત્તર-અને કારણ વડે પૂછેલા પ્રશ્નોને ઉત્તર ન આપી શકે તેમ તેને નિરુત્તર કરો.’ ગોશાલક આથી વધુ ગુસ્સે થયો તથા ચિડાયો; પરંતુ હવે તે નજીકે જ થયો હોવાથી તે સાધુઓને કાંઈ ઈજા ન કરી શક્યો. આથી કેટલાક આજીવિક સ્થવિરો ગોશાલકનો ત્યાગ કરી શ્રમણ ભગવાનને આશરે આવ્યા.

પછી ભગવાને પોતાના નિર્ગ્રંથોને બોલાવીને કહ્યું કે, “ગોશાલકે મારો વધ કરવા જે તેજોલેશ્યા કાઢી હતી, તે અંગ-વંજ-મંગલ-મલય-માલવ-અચ્છ-વત્સ-કૌત્સ-પાટ-લાટ-વજ્ર-મૌલી-

કાશી-કેશલ-અબાધ-અને સંલુકતર એ સોળ દેશેનો ધાત કરવા માટે, વધ કરવા માટે, અને ભસ્મ કરવા માટે સમર્થ હતી.

“વળી હે આર્યો ! ગોશાલક અત્યારે નીચેની આઠ છેક-છેલ્લી — ચરમ વસ્તુઓનો સિદ્ધાંત પ્રતિપાદિત કરે છે કે, એ આઠ વસ્તુઓ ફરી દુનિયામાં બનવાની નથી : પોતે કરે છે તે છેલ્લું — ચરમ મહાપાન; પોતે કરે છે તે છેલ્લું — ચરમ ગાન; પોતે કરે છે તે છેલ્લું — ચરમ નાટ્ય; પોતે (હાલાહલા કુંભારણુને) કરે છે તે છેલ્લું — ચરમ અંજલિકર્મ; (હાલમા થયેલી અતિવૃષ્ટિ-રૂપ) ચરમ પુષ્કલસંવર્ત મહામેઘ; (વૈશાલીના યુદ્ધમાં માર્યા ગયેલા હલ્લવેહલ્લના હાથીરૂપ) ચરમ સેવનક ગંધહસ્તી; (વૈશાલીના યુદ્ધ દરમ્યાન થયેલો) ચરમ મહાશિલાકંટક મહાસંભ્રામ; અને આ અવસર્પિણીના ચોવીસ તીર્થકરોમાં છેક છેલ્લો — ચરમ તીર્થકર (ગોશાલક પોતે).

“વળી તે ચાર પાનક અને ચાર અપાનકનો સિદ્ધાંત આ પ્રમાણે પ્રતિપાદિત કરે છે : ચાર પાનક — પીણાં — તે આ પ્રમાણે : ગાયના પૃથ્વી પડેલું (મૂતર ?); હાથથી મસળેલું (કુંભાર ઘડો બનાવતાં જે પાણીમા હાથ બોળી ઘડાને લીસો કરે છે તે); સૂર્યના તાપથી તપેલું; અને શિલાથી પડેલું. ચાર અપાનક એટલે કે પીવા માટે નહીં પણ દાહ શમાવવા સારુ સ્પર્શદિ માટે વાપરવાની શીતલ વસ્તુઓ — તે આ પ્રમાણે : પાણીથી ભીનાં ઠંડા વાસણ તે સ્થાલપાણી; ફેરી, બોર વગેરે મોં વડે ચાવે પણ તેનો રસ ન પીએ તે ત્વચાપાણી; તેવું જ શીંગોનું પાણી; અને ચોથું શુદ્ધ પાણી — તેની વ્યાખ્યા આ પ્રમાણે છે : છ માસ સુધી શુદ્ધ ખાદ્ય (મેવો વગેરે) આહાર જ ખાય; તેમાં બે માસ સુધી ભૂમિશય્યા કરે, તથા બે માસ સુધી લાકડાની પથારી કરે, તથા બે માસ સુધી દાબની પથારી કરે. પછી છ માસની છેલ્લી રાત્રીએ મહા ઝદ્દિવાળા મણિમદ્ર અને

પૂર્ણભદ્ર એ બે દેવ પ્રગટ થાય. તેઓ શીતલ અને બીના હાથ વડે આપણા શરીરને સ્પર્શ કરે. તેનું જો અનુભવન કરીએ તો તે આશીર્વાદરૂપ નીવડે; અને ન કરીએ તો પોતાના શરીરમાં અગ્નિ ઉત્પન્ન થાય અને પોતાના તેજ વડે શરીરને બાળી નાંખે. પછી તે મનુષ્ય બુદ્ધ અને મુક્ત થાય. પરંતુ, હે આર્યો ! ગોશાલકની એ બધી વાતો ખોટી છે; અને માત્ર પોતાના દોષ ઢાંકવા તેણે ઉપજાવી કાઢી છે.”

જેન કથા કહે છે કે, સાત રાત પૂરી થતાં, ગોશાલક પોતે મહાવીરના કરેલા દ્રોહ બદલ, તથા પોતે જિન ન હોવા છતાં પોતાને બહાર જિન તરીકે ઝાળખાવ્યા બદલ પસ્તાવો કરતો મરણ પામ્યો.

બીજી બાજુ, ભગવાન મહાવીર શ્રાવસ્તીથી નીકળી મેંદિક ગ્રામની બહાર આવેલા સાણકોણક નામે ચૈત્યમાં આવીને જિતયાં. ત્યાં મહાવીરને મહાન પીડાકારી પિત્તજ્વરનો દાહ બિપડો; અને લોહીના ઝાડા થવા લાગ્યા. એટલે લોકોને ખાતરી થવા લાગી કે, હવે ગોશાલકના કલ્પા પ્રમાણે મહાવીર મૃત્યુ પામશે. તે જ અરસામાં આગળ (પા ૨૭૮ ઉપર) જણાવ્યા પ્રમાણે જમાદિ પણ પોતાના મોટી સંખ્યાના અનુયાયીઓને લઈને મહાવીરથી છૂટા પડ્યો; અને ચારે તરફ એવી વાત જ ફેલાઈ ગઈ કે, મહાવીર મુચ્ચા, અને તેમનો સઘ વેરણુખેરણુ થઈ ગયો.

તે સમયે ભગવાનનો શિષ્ય સિંહ નામે સાધુ થોડે દૂર હાથ જોડો રાખી, છ ટંકના નિરંતર ઉપવાસરૂપી તપ કરતો હતો. લોકોમાં ચાલતી આ બધી વાતો સાંભળી તેને બહુ ઓછું આવ્યું, અને તેણે રુદ્ધ કરવા માંડ્યું. ભગવાન મહાવીર એ વસ્તુ દૂરથી જાણી લઈ, તેને પોતાની પાસે બોલાવી મંગાવ્યો, અને તેને આશ્વાસન આપતાં જણાવ્યું કે, ‘હું હમણાં કાંઈ મરણુ પામવાનો નથી. હજુ તો હું બીજા ૧૬

વર્ષ જીવવાનો છું. માટે તું મેંદિક નગરમાં રેવતી નામે ગૃહપત્ની છે તેને ત્યાં જા. તેણે મારે માટે રાંધીને ભોજન તૈયાર કરેલું છે. તેને કહેજે કે, મારે તે ભોજનનું કામ નથી. પરંતુ તેણે પોતાને માટે જે ભોજન તૈયાર કરેલું છે, તે મારે માટે લઈ આવ.'

આ સાંભળી સિંહ રેવતીને ઘેર ગયો, અને મહાવીરના કલા મુજબ તેની પાસે ભિક્ષા માગી. ભોજન વિષેની પેતે જ જાણતી વાત આમ દૂરથી જાણી લેનારા મહાવીર પ્રત્યે રેવતીને બહુ ભાવ ઉત્પન્ન થયો; અને તેણે ખુશીથી મહાવીરે મંગાવેલી ભિક્ષા આપી. પછી મહાવીર ભગવાને તે ભિક્ષાને આસક્તિરહિતપણે, તથા સાપ દરમાં પેસે તેમ (મેમાં સ્વાદ માટે મમળાવ્યા વિના) શરીરરૂપી કાઠામાં નાખી. પછી તેમના તે પીડાકારી રોગ તરત શાંત થયો, અને દેવ-મનુષ્યાદિ સમગ્ર વિશ્વ અત્યંત સંતુષ્ટ થયું.

[૨૭મું ચોમાસું]

મહાવીરને ફરી શારીરિક શક્તિ પ્રાપ્ત કરવા થોડો સમય તે સ્થળે જ રોકાવું પડ્યું; એવામાં વર્ષાકાળ સમીપ આવી પહોંચ્યો. આ કારણથી, તે મેદિય ગામથી નીકળી મિથિલા તરફ ગયા; અને સત્તાવીસમા વર્ષનું ચોમાસું તે સ્થળે જ વ્યતીત કર્યું.

અંતિમ પંદર વર્ષો

ભથિલામાં ચાતુર્માસ પૂરા કર્યા બાદ, ભગવાન પશ્ચિમ તરફના દેશોમાં વિચરવા લાગ્યા. આ પ્રવાસ દરમ્યાન તે શ્રાવસ્તી, અહિચ્છત્રા, હસ્તિનાપુર, મોઠા વગેરે નગરો તથા નગરીઓમાં પધાર્યા હતા. શ્રાવસ્તી નગરીના પ્રવાસ વખતે તેમના શિષ્ય ગૌતમને પાર્શ્વનાથની પરંપરાના કેશીકુમાર શ્રમણ સાથે વાર્તાલાપ થયો. પાર્શ્વનાથ અને મહાવીર એ બંને જૈન તીર્થંકરો ગણાયા હોવા છતાં, તે બેના સિદ્ધાંતમાં કેટલોક ફેર શાથી છે, એ બાબતની પ્રમાણબૂત ચર્ચા એ વાર્તાલાપમાં મળતી હોઈ, ઉત્તરાધ્યયન સૂત્રમાં સ્પષ્ટરહેલો તે ભાગ નીચે ઉતાર્યો છે.

૧. ગૌતમ અને કેશી

જૈન તીર્થંકર પાર્શ્વનાથના વિદ્યા અને આચરણમાં પારગામી એવા કેશીકુમાર નામે મહાયશસ્ત્રી શ્રમણશિષ્ય હતા. તે એક વખત ફરતા ફરતા શ્રાવસ્તી આવી પહોંચ્યા, અને તિંદુક ઉદ્યાનમાં યોગ્ય સ્થળ જોઈને જિતયાં. તે અરસામાં જૈન ભગવાન મહાવીરના શિષ્ય ગૌતમ પણ તે જ નગરીમાં આવી પહોંચ્યા, અને કાષ્ઠક ઉદ્યાનમાં ઉચિત સ્થળે જિતયાં.

તે બંને ત્યાં રહેતા હતા તે વખતે બંનેના શિષ્યસમુદાયમાં એવો વિતર્ક જાગ્યો થયો કે, ‘વર્ધમાને ઉપદેશેલો પંચ મહા-વ્રતવાળો આ ધર્મ કેવો, અને મહામુનિ પાર્શ્વ ઉપદેશેલો ચાર મહાવ્રતવાળો? આ ધર્મ કેવો? વળી અચ્છેદક-વચ્ચરહિત રહેવાનો

---

૧. પાર્શ્વના ઉપદેશમાં બ્રહ્મચર્યવ્રતને અપરિગ્રહવ્રતમાં સમાવી લઈ, ચાર જ મહાવ્રત ગણાવાતાં.

પહેલા ઉપવાસના પારણાને દિવસે તે શિવરાજર્ષિ તડકે તપવાની જગ્યાએથી ભિતરી નીચે આવ્યો, અને વઢકલનાં વસ્ત્ર પહેરી, તથા કાવડ લઈ, પૂર્વ દિશામાં પાણી છાંટી, ‘પૂર્વ દિશાના સોમ મહારાજ ધર્મસાધનમાં પ્રવૃત્ત થયેલા શિવ રાજર્ષિનું રક્ષણ કરો, અને પૂર્વ દિશામાં રહેલ કંઈ-મૂલ-ઘાલ-પાંદડાં-પુષ્પ-ફળ-ખીજ-અને હરિયાળી ગ્રહણ કરવાની અનુમતિ આપો’ — એમ કહી, પૂર્વ દિશા તરફ આવ્યો અને કાવડ ભરીને પાંદડાં, પુષ્પ, ફળ વગેરે લઈ આવ્યો. પછી ગંગા નદીએ રનાન-આવ્યમત કરી, દેવતા અને પિતૃકાર્ય કરી, ઝૂંપડીએ પાછો આવ્યો. પાછા આવી, વેદો યનાવીને, અરણી વડે અગ્નિ પાડ્યો, અને મધ-ધી-ચોખા વડે હોમ કર્યો. પછી અરુ-અલિ તૈયાર કરીને તેના વડે વૈશ્વદેવની પૂજા કરી. એટલું કરી રજા બાદ, અતિથિની પૂજાપૂર્વક તેણે આહાર કર્યો.

એ પ્રમાણે ખીજ પારણા વખતે દક્ષિણ દિશા અને તેના લોકપાલ મહારાજ યમ; ત્રીજા વખતે પશ્ચિમ દિશા અને તેના લોકપાલ વરુણ મહારાજ; અને ચોથે પારણે ઉત્તર દિશા અને તેના લોકપાલ વૈશ્રમણ (કુબેર) મહારાજ સમજવા.

એ પ્રમાણે દ્વિચક્રવાલ તપ કરતાં કરતાં તે રાજર્ષિને પ્રકૃતિની ભદ્રતાથી અને વિનીતતાથી આવરણભૂત કર્મોને ક્ષયોપશમ થતાં વિભંગજાન^૧ ઉત્પન્ન થયું. તે વડે તે આ લોકમાં સાત દ્વીપો અને સાત સમુદ્રો જોઈ શક્યા. તે ઉપરથી તેમણે માન્યું કે, ત્યાર પછી દ્વીપો અને સમુદ્રો નથી.

તેમના એ જ્ઞાનની વાત હસ્તિનાપુરમાં ફેલાઈ ગઈ. તે અરસામાં જ ઉપર જણાવ્યું તેમ મહાવીર તે નગરમાં આવી પહોંચ્યા. તેમના શિષ્ય ગૌતમે બિહ્વા માગવા જતાં ગામમાં શિવરાજર્ષિએ જણાવેલી સાત જ દ્વીપો અને સમુદ્રોની વાત

સાંભળી. આ ઉપરથી ત્યાં આવી આદ તેમણે મહાવીરને તે વિષે પૂછ્યું. ત્યારે મહાવીરે જણાવ્યું કે, શિવરાજર્ષિનું કહેવું ખોટું છે. હે આયુષ્મન! આ નિર્યગ્લોકમાં સ્વયંભૂરમણ સમુદ્ર પર્યંત અસંખ્યાત દ્વીપો અને સમુદ્રો છે.

આ વાત પછી અધે ફેલાઈ ગઈ. તે સાંભળી શિવરાજર્ષિ શક્તિ, કાક્ષિત, સદ્વિજ્ઞ અને અનિશ્ચિત થયા. તે મહાવીર પાસે ગયા, અને તેમની પાસે ચર્ચા કરાવે તેમણે બધી વાતનો ભઠ્ઠી પેરે નિશ્ચય કર્યો. ત્યાર બાદ મહાવીરનો કહેલો ધર્મમાર્ગ સ્વીકારી તેમણે પોતાનાં પહેલાંનાં લોકોનાં ઉપકરણો વગેરેનો ભાગ કર્યો. પછી અગિયાર અગો ભણી, તેમ જ વિચિત્ર તપકર્મ કરવામાં ધણું વરસ ગાળી, અંતે મહિનાના ઉપવાસ વડે તેમણે દેહત્યાગ કર્યો; અને સિદ્ધ બની સર્વ દુઃખનો અંત પ્રાપ્ત કર્યો. [ભગવતી૦ શ્લોક ૧૧, ઉદ્દે૦ ૯]

ભગવાન મહાવીરના હસ્તિનાપુરના આ નિવાસ દરમ્યાન જ પોદ્દિલ નામના એક ધનિકપુત્રે પછી તેમની પાસે દીક્ષા લીધી. તેનું ડર ભીઓ સાથે લગ્ન થયેલું હતું, અને વિપુલ તથા અખૂટ ભોગસામગ્રીની વચ્ચે રહી તે અનુપમ ભોગસુખ ભોગવતો હતો. પરંતુ પછી ધન્યની પેઠે (આગળ પા. ૩૪૨) ભગવાન પાસે દીક્ષા લઈ, તેણે ધન્યું વર્ષ અગિ ઉગ્ર ઉપવાસ તપ આચર્યો. અંતે એક મહિનો ખાન-પાનનો સહંતર ત્યાગ કરી, તેણે દેહત્યાગ સાધ્યો, અને અનુત્તર દેવગણિ પ્રાપ્ત કરી.

[૨૮ મુ ચોમાસું]

ચોમાસું ખેસવાનું થતાં, ભગવાન વાણિજ્યગ્રામ-વૈશાલી તરફ વળ્યા. વૈશાલીનું યુદ્ધ હવે સમાપ્ત થઈ ગયું હતું. તે યુદ્ધમાં વાણિજ્યગ્રામને સારી પેઠે નુકસાન થયું હતું; છતાં, ત્યારે બાજુ વીખરાઈ ગયેલા લોકો હવે મોટે ભાગે પાછા ફરવા લાગ્યા હતા; એટલે ભગવાને ચોમાસું ત્યાં ગાળ્યું.

[૨૯ મું ચોમાસું]

ચોમાસું પૂરું થતાં ભગવાન રાજગૃહ તરફ ન્યાલી નીકળ્યા. એ વર્ષની વિહારકથામાં આજીવિકાદિના કેટલાક પ્રશ્ન સિવાય બીજી કશી વિગત નોંધાયેલી મળતી નથી. કેટલાય સાધુઓની ઇચ્છા ત્રિપુલ્લગિરિ ઉપર અનશન વ્રત અંગીકાર કરવાની હતી; અને મગધભૂમિ છોડ્યે ૪ વર્ષ જેટલો સમય થઈ ગયો હતો; તેથી ભગવાન આ વર્ષ મગધમાં વિચર્યા; અને તે [૨૯ માં] વર્ષનું ચોમાસું પણ તેમણે મગધની રાજધાની રાજગૃહમાં ગાળ્યું.

૩. સાક્ષ-મહાસાક્ષ-દશાર્ણભદ્ર

વર્ષાકાળ પૂરો થતાં, ભગવાન ચંપા તરફ વળ્યા. પૃથ-ચંપામાં સાક્ષ-મહાસાક્ષ નામના એ યુવરાજ-મધુ, ભગવાનનાં દર્શને આવ્યા. ભગવાનના ઉપદેશથી તે પ્રતિબોધ પામ્યા; એટલે પોતાના ભાણેજ (પિટર-યશોમતીના પુત્ર) ગાગલીને રાજ્ય ઉપર અભિષેક કરી, તેઓએ ભગવાન પાસે દીક્ષા લીધી.

ચંપાથી નીકળી, ભગવાન દશાર્ણ દેશમાં પધાર્યા. આ દશાર્ણ નગરમાં દશાર્ણભદ્ર નામે રાજા રાજ્ય કરતો હતો. ભગવાન પધારે છે એવા સમાચાર સાંભળી, તે રાજાએ તેમનું કેઈએ ન કહ્યું હોય તેવું ભવ્ય સ્વાગત કરવાનો વિચાર કર્યો. તેણે તે ઈરાદાથી પોતાની સર્વ રાજવૃક્ષમીનો ઉપયોગ કરી, ભગવાન મહાવીરનું ભવ્ય સ્વાગત કર્યું; અને પછી ભગવાન પાસે આવીને તે બેઠો.

તે વખતે દશાર્ણભદ્ર રાજાનો ગર્વ ઉતારવા જાણે ન કરતો હોય, તેમ ઈંદ્રે પોતાની સર્વ સ્વર્ગલક્ષ્મીથી ભગવાનનું પૂજન કર્યું. તે દેવસંપત્તિ જોઈ દશાર્ણભદ્ર રાજાનો પોતાની રાજ્યસંપત્તિ ત્રિષેનો ગર્વ તત્કાળ ઊતરી ગયો; અને તેની દેવસંપત્તિને પણ તુચ્છ જનાવનાર સર્વોત્તમ મોક્ષસંપત્તિ પ્રાપ્ત

કરવાનો જ નિશ્ચય કરી, તેણે ત્યાં તે ત્યાં ભગવાન પાસે પોતાનાં વસ્ત્રાભૂષણનો ત્યાગ કરી, દીક્ષા લીધી. કથાકાર જણાવે છે કે, રાજાનું એ અદ્ભુત વૈરાગ્ય-પરાક્રમ જોઈ, થોડા વખત પહેલાં તેને હસનાર ઈંદ્ર પણ ચકિત થઈ ગયો, અને તે રાજાની વંદન-પ્રશંસા કરી, પોતાને સ્થાનકે પાછો ફર્યો.

૪. સોમિલ બ્રાહ્મણ

ભગવાન હવે ત્યાંથી વિદેહ દેશ તરફ આશ્વા. વાણિજ્ય-ગ્રામમાં તેમને સોમિલ નામના ધનિક બ્રાહ્મણનો બેઠો થયો. તે બ્રાહ્મણ ઋગ્વેદાદિ બ્રાહ્મણશાસ્ત્રોમાં કુશળ હતો. મહાવીરને આવેલા જણી તેને વિચાર આવ્યો કે, મારે ભગવાનના આચરણની, તેમની વાકકુશળતાની, તેમજ તેમના આંતરિક જ્ઞાનની પરીક્ષા લેવી; અને જે તે બધી વાતે પૂરા જણાય, તો મારે તેમને વંદન કરવું, નહીં તો તેમને નિરુત્તર કરવા.

પછી સોમિલે પ્રશ્નોત્તર વગેરે દ્વારા જાણ્યું કે, ભગવાન મહાવીર તપ-નિયમ-સયમ-સ્વાધ્યાય-અને ધ્યાનાદિમાં પ્રવૃત્તિરૂપ યાત્રા-યુક્ત છે; તેમની શ્રાવણ પાત્ર ઈન્દ્રિયો તેમને અધીન હોવાથી તે હૃદયચાપનીય-વાળા છે; તેમના ક્રોધ-માન-માયા-લોભરૂપ કષાયો વ્યુત્થિત થયા હોવાથી તથા કદી ઉદયમા આવતા ન હોવાથી તે નોહદ્રિયચાપનીય-વાળા છે; તેમના વાત-પત્ત-કંઠ-અને સનિપાત-જન્ય અનેક પ્રકારના શરીરસંબંધી દોષો ઉપશાત થઈ ગયા હોવાથી તથા કદી ઉદયમા ન આવતા હોવાથી તે અવ્યાવાયુક્ત છે; તથા અરામો-ઉદ્ધાનો-દેવકુલો-સભાઓ-પરમો-તથા સ્ત્રી-પશુ-નપુસક-રહિત વસતીઓમાં નિદ્રીષ અને સ્વીકારવા યોગ્ય પીઠ (સૂવાનું પાટિયું), રૂઢક (પીઠ પાછળ ઓઠિંગણું રાખવાનું પાટિયું), ઉતારો અને પથારી પ્રાપ્ત કરીને વિચરતા હોવાથી તેમનો વિહાર પ્રાસુક છે.

આમ આચરણની આબતમાં તેમની ચેતન્યતા બાણી લીધા બાદ, સોમિલે તેમને દ્વિઅર્થી શબ્દોવાળા પ્રશ્ન પૂછીને તેમની વાકકુશળતાની પરીક્ષા કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો તેણે પૂછ્યું :

“હે ભગવન્ ! ‘સરિસવો’ આપને ભક્ષ્ય છે કે અભક્ષ્ય ?”

ભગવાન — હે સોમિલ ! તારાં બ્રાહ્મણ-શાસ્ત્રોમાં ‘સરિસવ’ શબ્દના બે અર્થ કહ્યા છે : ૧. સદશચયા — એટલે કે મિત્ર; અને ૨. ‘સર્પ’ — એટલે કે સરસવ. મિત્રઅર્થમાં ‘સરિસવ’ શ્રમણ-નિર્ગ્રંથને અભક્ષ્ય છે, પરંતુ ધાન્યસરિસવ બે નિર્જીવ થયેલા હોય, ઇચ્છવાલાયક-નિર્દોષ હોય, તથા યાચવાથી પ્રાપ્ત થયેલા હોય, તો ભક્ષ્ય છે.

તે જ પ્રમાણે સોમિલે માંસ, અને માસો તેમ જ અડદ એ અર્થોવાળો ‘માસ’ શબ્દ વાપરીને; તેમજ કુલીન સ્ત્રી, અને કળથી એ બે અર્થવાળો ‘કુલિયા’ શબ્દ વાપરીને તે જ પ્રકારે પ્રશ્ન પૂછ્યા; અને ભગવાને પણ અડદ તથા કળથી અર્થમાં તે બંને ભક્ષ્ય છે એવો જવાબ ચતુરાધથી આપ્યો.

બાર પછી ભગવાનના આંતરિક જ્ઞાનની પરીક્ષા કરવા સોમિલે આત્મસ્વરૂપ વિષે પણ પ્રશ્નો પૂછ્યા. અને તેમના યથોચિત જવાબ પામી, તે પોતે જ નિરુત્તર થયો. અંતે પ્રશ્નજ્ઞા લેવાની તેની અશક્તિ હોવાથી બાર પ્રકારના શ્રાવકધર્મોના ભગવાન પાસે તેણે સ્વીકાર કર્યો.

ત્યાર બાદ શીલવ્રત, ગુણુવ્રત વગેરે વડે તથા યથાયોગ્ય સ્વીકારેલાં તપકર્મ વડે આત્માને ભાવિત કરતો, ધૃષ્ટાં વર્ષ સુધી શ્રમણોપાસકપણું પાળી, અંતે સાઠ ટંક ઉપવાસ કરી, સમાધિયુક્ત ચિત્તે મરણ પામી, તે દેવગતિ પામ્યો. [ભગવતી૦ શનક ૧૮, ઉદ્દે૦ ૧૦.]

[૩૦ મું ચોમાસું]

ભગવાને આ વર્ષને ચાતુર્માસ વાણિજ્યગ્રામમા કર્યો.

[૩૧ મું ચોમાસું]

વર્ષોત્કૃષ્ટ પૂરી થયા બાદ ભગવાન. ક્રેશલ-પાંચાલ તરફ વિહરવા નીકળ્યા, અને સાકેત, શ્રાવસ્તી, કાંપિલ્યપુર^૧ આદિ નગરોમાં ફરતા ફરતા વર્ષોત્કૃષ્ટના અરસામાં વૈશાલી આવ્યા, અને ત્યાં ચાતુર્માસ વ્યતીત કર્યો.

૫. ગાંગેય શ્રમણ

[૩૨ મું ચોમાસું],

ત્યાર પછીના વર્ષમાં પણ તેમણે વિદેહ, ક્રેશલ, તથા કાશીના પ્રદેશોમાં વિહાર કર્યા કર્યો; અને અંતે ચોમાસું આવતાં વૈશાલીમાં ચાતુર્માસ વ્યતીત કર્યો. વાણિજ્યગ્રામમાં તેમને પાર્શ્વનાથની પરંપરાના ગાંગેય શ્રમણ સાથે ભેટા થયો. તેણે નરકભૂમિમાં નારકી જીવોની ઉત્પત્તિ બાબત કેટલાક પ્રશ્નો મહાવીરને પૂછ્યા. ભગવાને જણાવ્યું કે, નૈરયિકો નરકમાં સ્વયં ઉત્પન્ન થાય છે; અર્થાત્ પોતાનાં કર્મના ઉદયથી, ગુરુપણથી, અશુભ કર્મોના ઉદયથી અને વિપાકથી તેઓ નરકમાં ઉત્પન્ન થાય છે; તેઓ ‘અસ્વયં’ ઉત્પન્ન થાય છે એમ કહેવાય નહીં. તે જ પ્રમાણે પૃથ્વીકાયિક આદિ જીવોની બાબતમાં પણ જણાવ્યું.

તે સાંભળી ગાંગેયે પૂછ્યું, ‘હે ભગવન! આપ સ્વયં આ પ્રમાણે જણાવો છો, કે અસ્વયં જણાવો છો? — સાંભળ્યા સિવાય આ પ્રમાણે જણાવો છો કે, સાંભળીને જણાવો છો?’

૧. આ નગરમાં મહાવીરને અખંડ નામના પરિવ્રાજક સાથે પ્રસંગ પડ્યો હોય છે. છેક છેવટ સુધી તે પરિવ્રાજક જ રહ્યો; જૈન સાધુની દીક્ષા તેણે ન લીધી; પરંતુ ભગવાન મહાવીર પ્રત્યે તેની ભક્તિ તો ભ્રમી જ. ઔપપાતિક સૂત્રમાં ગૌતમના પ્રશ્નના જવાબમાં મહાવીર જણાવે છે કે, તે દીક્ષા તો નહીં લે; તો પણ કેટલાક જૈન આચાર્યો તે અવસ્થા પાળશે; બ્રહ્મચર્ય સિવાયનાં બીજાં ચાર વ્રતોમાં પણ જૈન સાધુ જેટલી તીવ્રતા નહીં દાખવે, તેમ છતાં દેવગતિ પામ્યા બાદ તે સારા કુળમાં જન્મી, જૈન સાધુ થઈને સિદ્ધ પામશે જ.

હેમચંદ્રાચાર્યે આ પાંચમા આરાનું વર્ણન કર્યા મૌલિક ગ્રંથ ઉપરથી કર્યું છે, તે નક્કી કરી શકાતું નથી. પરંતુ પાંચમા આરાનાં ૨૧૦૦૦ વર્ષ પૂરાં થયા બાદ, છઠ્ઠા આરાનાં ૨૧૦૦૦ વર્ષ દરમ્યાન ભારતવર્ષ તથા તેનાં મનુષ્યોની શી સ્થિતિ થશે, તેનું મહાવીરને મુખે સુધારેલું વર્ણન ભગવતીસૂત્રમાથી નીચે ક્રિતાયું છે.

મહાવીર કહે છે : હે ગૌતમ ! દુષ્પમા-દુષ્પમા કાલેં જ્યારે અત્યંત ઉત્કટ અસ્થાને પ્રાપ્ત થશે, ત્યારે ચારે બાજુ દુઃખી લોકાના 'હા-હા' અવાજે સંભળાયા કરશે; દુઃખાતે પશુઓના 'ભાં-ભાં' શબ્દો સંભળાયા કરશે, અને દુઃખપીડિત પક્ષીઓ 'કોલાહલ કર્યાં' કરશે. તે કાલના પ્રભાવથી ઘણાં કંઠોર, ધૂળથી મેલા, અસહ્ય, અનુચિત અને ભયંકર તેમજ ભમરિયા વાયુ (સવર્નક) વાયા કરશે. એ કાળે વારંવાર ચારે બાજુએ ધૂળ ઊડતી રહેવાથી દિશાઓ રજથી મલિન અને અધકાર વડે પ્રકાશરહિત તથા ધુમાડા જેવી ઝાખી દેખાશે. કાલની રક્ષનાથી અંદ્રો અધિક શીતતા આપશે, અને સૂર્યો અત્યંત તપશે. વળી વારંવાર ઘણા ખરાબ રસવાળા, વિરુદ્ધ રસવાળા, ખારા ખાતર સમાન (ખાટા) પાણીવાળા, અગ્નિની માફક દાહક પાણીવાળા, વીજળીયુક્ત, કરા વરસાવનારા કે પર્વત ભેદનારા અશનિમેઘ વિપ્રમેઘ, તથા ગ્રાધિ-રોગ-વેદના ઉત્પન્ન કરનાર પાણીવાળા અને મનને રુચે નહીં તેવા પાણીવાળા મેઘો તીક્ષ્ણ ધારાઓથી પુષ્કળ વરસશે. તેથી ભારતવર્ષમાં ગામ નગર વગેરે ઠેકાણે રહેલાં મનુષ્યો, યોધગાં, ખેતર, તેમજ ગામ અને જંગલમાં ચાલતા જ ગમ જીવો તથા બહુ પ્રકારનાં વૃક્ષો, શુક્રમો, લતાઓ, વેદ્યડીઓ, ઘાસ, શેરડી વગેરે, ધરો વગેરે, શાકી વગેરે, તથા પ્રવાહો અને અકુરાદિ તૃણ-વનસ્પતિઓ નાશ પામશે. વૈતાકચ^૧

૧. ભરતક્ષેત્રના મધ્યમાં આવેલો કહેવાતો પર્વત. ચુલ્લ હિમવંત પર્વત ઉપરથી નીકળેલ ગંગા અને સિંધુ નદીઓ એ પર્વતની શુક્રમા થઈને દક્ષિણાર્ધ ભારતમાં ફાળવ થાય છે.

સિવાયના પર્વતો, કુંગરો, ધૂળનાં જીંચાં સ્થળો તથા રજા-
રિનાની ભૂમિઓ નાશ પામશે. ગંગા અને સિંધુ સિવાય પાણીના
ઝરાઓ, ખાડાઓ, તથા દુર્ગમ અને વિષમ ભૂમિમાં રહેલાં
જીંચાં અને નીચાં સ્થળો સરખાં થશે.

તે વખતે ભારતવર્ષની ભૂમિ પણ અંગાર જેવી, છાણાંના
અગ્નિ જેવી, ભસ્મીભૂત, તપી ગયેલ કડાયા જેવી, અગ્નિ સરખી,
બહુ રજવાળી, બહુ કીચડવાળી, બહુ સેવાળવાળી, ઘણા કદાવ-
વાળી, અને ગ્રાણીઓને ચાલવુ મુશ્કેલ પડે તેવી થશે.

તે વખતે ભારતવર્ષનાં મનુષ્યો ખરાબ રૂપવાળાં, ખરાબ
વર્ણવાળાં, ખરાબ ગંધવાળાં, દુષ્ટ રસવાળાં, ખરાબ સ્પર્શવાળાં,
અનિષ્ટ, અમનોરૂઝ (મનને ન ગમે તેવાં), હીન સ્વરવાળાં, દીન
સ્વરવાળાં, અનિષ્ટ સ્વરવાળાં, મનને ન ગમે તેવા સ્વરવાળાં,
જેનાં વચન અને જન્મ અગ્રાજી છે તેવાં, નિર્લજ્જ, કૂટ-કપટ-
કલહ-વધ-અધ અને વેરમાં આસક્ત, મર્યાદાનું ઉલ્લંઘન કરવામાં
મુખ્ય, અકાર્ય કરવામાં નિત્ય તત્પર, માતાપિતાદિને અવશ્ય
કરવા યોગ્ય વિનયથી રહિત, જેડોળ રૂપવાળાં, વધેલા નખ-કેશ-
દાઢી-મૂછ અને રોમવાળાં, કાળાં, અત્યંત કઠોર, શ્યામ વર્ણ-
વાળાં, છૂટા કેશવાળાં, ઘોળા કેશવાળાં, બહુ સ્નાયુથી બાધેલ
હોવાને લીધે દુર્દર્શનીય રૂપવાળાં, વાંકાં અને કરચલીઓવાળાં
પ્રત્યેક અંગયુક્ત, વૃદ્ધાવસ્થાયુક્ત પુરુષ જેવાં, છૂટા અને સડી
ગયેલા દાંતની શ્રેણીવાળાં, જેમનો ડોક પાછળનો ભાગ અને
મુખ ભયંકર છે તેવાં, વિષમ નેત્રવાળાં, વાંકી નાસિકાવાળાં,
વાંકાં અને વલિઓથી વિકૃત થયેલાં, ખસ અને ખરજથી વ્યાપ્ત,
કઠણ અને તીક્ષ્ણ નખો વડે ખજવાળવાથી વિકૃત થયેલાં,
દરાજ-કોઠ અને કરોળિયાવાળાં, ફાટી ગયેલ અને કઠોર
ચામડીવાળાં, વિચિત્ર અંગવાળાં, જીષ્ટ્રાદિના જેવી ગતિવાળાં,
સાંધાના વિષમ બંધનવાળાં, યોગ્ય સ્થાને નહીં ગોઠવાયેલ
તથા છૂટાં દેખાતાં હાડકાંવાળાં, દુર્બળ, ખરાબ બાંધાવાળાં,
મ-૨૬

ખરાબ પ્રમાણુવાળાં, ખરાબ આકૃતિવાળાં, ખરાબ રૂપવાળાં, ખરાબ સ્થાન અને આસનવાળાં, ખરાબ શય્યાવાળાં, ખરાબ ભોજનવાળાં, જેઓનાં પ્રત્યેક અંગ અનેક વ્યાધિઓથી પીડિત છે તેવાં, સ્ખલનાયુક્ત (વર્જ્ય) ગતિવાળાં, ઉત્સાહરહિત, સત્ત્વ-રહિત, વિકૃત ચેષ્ટાવાળાં, તેજરહિત, બહુ ક્રોધ-માન અને માયાવાળાં, બહુ લોભવાળાં, અશુભ દુઃખનાં ભાગી, પ્રાયઃ ધર્મ-સંજ્ઞા અને સમ્યક્ત્વથી ભ્રષ્ટ, વધારેમાં વધારે એક હાથ પ્રમાણુ શરીરવાળાં, વધારેમાં વધારે સોળ અને વીસ વર્ષના આયુષ્ય-વાળાં, પુત્રપૌત્રાદિ પરિવારમાં અત્યંત સ્નેહવાળાં, (ધણું પુત્ર-પૌત્રાદિનું પાલન કરનારાં), ખીજના જેવાં, અને ખીજમાત્ર એવાં મનુષ્યોનાં બહોતેર કુટુંબો ગંગા અને સિંધુ એ બે મહાનદીઓ અને વૈતાલ્ય પર્વતનો આશ્રય કરીને દરમાં રહેનારાં થશે.

તે કાળે અને તે સમયે રથના માર્ગ જેટલા વિસ્તારવાળી ગંગા અને સિંધુ એ મહાનદીઓ રથની ધરીને પેસવાના છિન્ન જેટલા ભાગમાં પાણીને વહેશે. તે પાણી ધણું માછલાં અને કાચબા વગેરેથી ભરેલું હશે, પણ તેમાં ધણું પાણી નાંહ હોય. તે મનુષ્યો સૂર્ય ઊગ્યા પછી એક મુદ્દતની અંદર અને સૂર્ય આથમ્યા પછી એક મુદ્દતમાં પોતપોતાનાં દરોમાંથી નીકળી તે માછલાં તથા કાચબા વગેરેને જમીનમાં દાટશે : પછી ટાલ અને તડકા વડે બહાર ગયેલાં તે માછલાં અને કાચબા વગેરેથી તેઓ એકવીસ હજાર વર્ષ સુધી આજીવિકા કરતાં ત્યાં રહેશે.

[ભગ૦ શતક ૭, ઉ૦ ૬]

૭. પિઠર અને ગાગલી

ભગવાન હવે રાજગૃહથી ચંપા તરફ વળ્યા. પહેલાં જ્યારે તે ચંપા ગયા હતા, ત્યારે [જુઓ આગળ પા. ૩૯૪] ધૃષ્ટચંપામાં સાલ-મહાસાલે પોતાના ભાણેજ તથા પિઠરના પુત્ર એવા ગાગલીનો રાજ્યાભિષેક કરી, ભગવાન પાસે દીક્ષા

લીધી હતી. આ વખતે ભગવાન ચંપામાં પધાર્યા ત્યારે ગૌતમ-સ્વામી પ્રભુની આજ્ઞા લઈ, સાલ-મહાસાલ સાથે પૃથ્વી પા ગયા. ત્યાં ગાગલી રાજ્યે ભક્તિથી ગૌતમ ગણુધરને વંદના કરી; તેમ જ તેનાં માતાપિતા પિઠર-ચશોમતીએ તથા બીજા મંત્રી વગેરે પૌરજનોએ પણ તેમને વંદના કરી. પછી ગૌતમે ધર્મોપદેશ આપ્યો. તે સાંભળી ગાગલી પ્રતિબોધ પામ્યો; એટલે પોતાના પુત્રને ગાદીએ બેસાડી, પોતાનાં માતાપિતા સહિત તેણે ગૌતમ સ્વામી પાસે દીક્ષા લીધી. પછી બધાં ગૌતમ સ્વામી સાથે પ્રભુને વંદન કરવા ચંપા તરફ ચાલ્યાં.

માર્ગમાં શુભ ભાવનાથી તે પાંચને કેવળજ્ઞાન ઉત્પન્ન થઈ ગયું. ગૌતમસ્વામીને હજી કેવળજ્ઞાન થયું ન હતું. તેથી ભગવાન મહાવીર પાસે જઈ તેમણે પેલાં પાંચને કહ્યું કે, ‘પ્રભુને વંદના કરો.’ ત્યારે મહાવીરે ગૌતમને જણાવ્યું કે, ‘તમે કેવળજ્ઞાનીઓની આશાતના કરો નહિ.’ — કેવળજ્ઞાનીને કેવળજ્ઞાનીનું વંદન કરવા કહેવાય નહીં !

ગૌતમસ્વામીને એ જાણી નવાઈ તથા દુઃખ થયાં કે, પોતે જેમને હમણાં જ દીક્ષા આપી છે, તેઓને કેવળજ્ઞાન થઈ ગયું, અને પોતે હજી કેવળજ્ઞાન વિના જ રહ્યા. તેમને એવી અધીરાઈ પણ આવી કે, હું આ ભવમાં સિદ્ધ જ નહિ થાઉં કે શું ?

નજીક આવેલું ચૌમાસું ગાળવા રાજગૃહમાં પધારેલા ભગવાને ગૌતમના મનમાં રહેતો ખેદ જાણી લઈ, લોકો વીખરાઈ ગયા બાદ તેમને સંબોધી કહ્યું :

‘હે ગૌતમ ! તું મારી સાથે ધણા કાળ સુધી સ્નેહથી બંધાયેલ છે. હે ગૌતમ ! તે ધણા લાંબા કાળથી મારી સ્તુતિ કરેલી છે; હે ગૌતમ ! તે ધણા લાંબા કાળથી મારી સેવા કરી છે; હે ગૌતમ તું ધણા લાંબા કાળથી મને અનુસર્યો છે. હે ગૌતમ ! તું ધણા લાંબા કાળથી મારી સાથે અનુકૂળપણે વર્ત્યો છે. હે

ગૌતમ! તુરતના દેવભવમાં અને તુરતના મનુષ્યભવમાં તારી સાથે મારો સંબંધ છે. વધારે તો શું? પણ મરણ પછી શરીરનો નાશ થયા બાદ અહીંથી વ્યવી આપણે બંને સરખા, એક પ્રયોજનવાળા, (એક સિદ્ધિક્ષેત્રમાં રહેવાવાળા), તથા વિશેષતા અને ભેદરહિત (સિદ્ધ) થઈ શું.'

[ભગ૦ શતક ૧૪, ઉદ્દે૦ ૭]

[૩૩ મું ચોમાસું]

ભગવાનને મુખેથી આ પ્રમાણે પોતાને આ શરીર બાદ સિદ્ધિ અવસ્થા પ્રાપ્ત થવાની છે એમ જાણી, ગૌતમનું ચિત્ત શાંત થયું. ભગવાને તે વર્ષનું ચોમાસું રાજગૃહમાં વ્યતીત કર્યું.

૮. કાલોદાયી

આ અરસામાં ભગવાનના કેટલાય શિષ્યોએ અનશન સ્વીકારેલું હોવાથી વર્ષાઋતુ બાદ પણ ભગવાન રાજગૃહની આસપાસ જ વિચર્યાં કર્યાં. સ્કંધકાત્યાયને (જુઓ આગળ પા. ૩૫૮) પણ આ જ વર્ષમાં વિપુલાચલ ઉપર અનશન કર્યું હતું. જલિ, મયાલિ આદિ મુનિઓએ (જુઓ આગળ પા. ૩૨૬) પણ આ જ વર્ષમાં વિપુલાચલ ઉપર અનશન કર્યું હતું. રાજગૃહના આ વસવાટ દરમ્યાન કાલોદાયી નામે એક અન્યતીર્થિક — પરસંપ્રદાયી ભગવાન મહાવીર સાથે વાદવિવાદના પ્રસંગમાં આવી પ્રતિબોધ પામ્યો અને તેમનો શિષ્ય થયો. એ બધી હકીકતનો ઉલ્લેખ ભગવતીસૂત્રમાં જુદે-જુદે ઠેકાણે વેરાયેલો પડ્યો છે. તે આ પ્રમાણે છે :

રાજગૃહમાં ભગવાન ગુણુશીલ ચૈત્ય આગળ જીનર્થો હતા. તે ચૈત્યની પાસે થોડે દૂર કાલોદાયી, શૈલોદાયી, સેવાલોદાયી, ઉદ્ય, નામોદ્ય, નર્મોદ્ય, અન્યપાલક, શૈલપાલક, શંખપાલક, અને સુહસ્તી ગૃહસ્થ નામના અન્યતીર્થિકો (અન્ય તીર્થ-સંપ્રદાય-મતને-અનુસરનાર) રહેતા હતા. એક વખત તેઓ એકઠા થઈ સુખપૂર્વક બેઠા હતા, ત્યારે તેમનામાં આ પ્રકારનો

વાર્તાલાપ થયો : ‘અમણુ જ્ઞાતપુત્ર (મહાવીર) પાંચ અસ્તિકાયો^૧ જણાવે છે : ધર્મોસ્તિકાય, અધર્મોસ્તિકાય, આકાશસ્તિકાય, પુદ્ગલોસ્તિકાય, અને જીવાસ્તિકાય. વળી પુદ્ગલોસ્તિકાય સિવાયના અસ્તિકાયોને તે અરૂપીકાય (અમૂર્ત) જણાવે છે, અને પુદ્ગલોસ્તિકાયને રૂપીકાય (મૂર્ત) જણાવે છે. એ પ્રમાણે કેમ માની શકાય ?’

તે વખતે ભગવાન મહાવીરના મોટા શિષ્ય ગાતમગોત્રી ઈંદ્રભૂતિ રાજગૃહમાં ભિક્ષા માગી પાછા ફરતા હતા. ત્યારે પેલા અન્યતીર્થિકાએ તેમને બોલાવીને પોતાનો અભિપ્રાય તેમની આગળ વ્યક્ત કર્યો. ગૌતમે તેમને કહ્યું, ‘હે દેવાનુપ્રિયો ! અમે વિઘ્નમાન વસ્તુને અવિઘ્નમાન નથી કહેતા, અને અવિઘ્નમાનને વિઘ્નમાન નથી કહેતા. અમે તો અસ્તિભાવને જ અસ્તિ કહીએ છીએ, અને નાસ્તિભાવને નાસ્તિ કહીએ છીએ. માટે હે દેવાનુપ્રિયો ! જ્ઞાન વડે તમે સ્વયમેવ એ અર્થનો વિચાર કરો.’ આમ કહી ગૌતમ આજ્ઞા ગયા.

કાલોદાયી માત્ર અર્ચાપ્રિય નહોતો. પોતાને થયેલાં સંશયનું નિવારણ કરવા તે જ્યાં ભગવાન ધણાં માણસોને ધર્મકથા

૧. જેનો ખીન્ને ભાગ ન થઈ શકે એવા અંશને — ખંડને ‘અસ્તિ’ અથવા ‘પ્રદેશ’ કહે છે; અને એના સમુદાયને ‘કાય’ કહે છે. અર્થાત અસ્તિકાય એટલે પ્રદેશોનો સમૂહ. એ પાંચ અસ્તિકાય દ્રવ્યો એવા અખંડ સ્વરૂપ છે કે જેના અવિભાજ્ય સૂક્ષ્મ અંશ યુક્તિથી કદાપી શકાય છે, પરંતુ પુદ્ગલ દ્રવ્યના પ્રદેશ જેમ પોતાના સ્વરૂપથી જુદા થઈ શકે છે, તેમ આ ચાર દ્રવ્યના થઈ શકતા નથી. કારણ કે તે ચારે અમૂર્ત છે. ધર્મ અને અધર્મનો અહીં પ્રસિદ્ધ અર્થ નથી લેવાનો. આ બે દ્રવ્યો ગતિ અને સ્થિતિમા સહાયક છે. પાણી વિના માછલી ગતિ કે સ્થિતિ ન કરી શકે, તેમ આ બે દ્રવ્યો અન્ય દ્રવ્યોની ગતિ તથા સ્થિતિમા સહાયક છે. પુદ્ગલ અસ્તિકાય એટલે જેને અન્ય દર્શનો પ્રકૃતિ કે ભેદ તત્ત્વ કહે છે તે.

સંભળાવતા હતા, ત્યાં આવ્યો. તેને આવેલો જોઈ, ભગવાને તેને તેના મનનો સંશય કહી બતાવ્યો, અને પૂછ્યું કે, એ વાત યથાર્થ છે કે કેમ? કાલોદાયીએ તેની હા પાડી. પછી ભગવાને તેને કહ્યું કે, “હું એ પ્રમાણે પાંચ અસ્તિકાયો પ્રરૂપ છું. ‘પોતે નહીં જોયેલી, નહીં સંભળેલી, નહીં સ્વીકારેલી કે નહીં જાણેલી વસ્તુ, હેતુ, પ્રશ્ન કે ઉત્તરને હું ઘણાં માણસ વચ્ચે કહેતો નથી. એવી ઘણી વસ્તુઓ છે કે, જેમને આપણે ઈન્દ્રિયથી દેખી — જાણી શકતા નથી, પરંતુ તેમનાં કાર્ય દ્વારા જોઈ — જાણી શકીએ છીએ. પવન વાય છે, પણ લોકો તેનું રૂપ જોઈ શકતા નથી. ગંધ ગુણુવાળાં પુદ્ગલો છે, છતાં તેમનું રૂપ લોકો જોઈ શકતા નથી; અરણિના કાષ્ઠમા અગ્નિ છે, છતાં તે અગ્નિનું રૂપ લોકો જોતા નથી. સમુદ્રને પેલે પાર રૂપો છે, પણ બધા લોકો તેમને જોતા નથી. દેવલોકમાં પણ પદાર્થો છે, પણ સૌ કોઈ તેમને જોતા નથી. પરંતુ સામાન્ય લોકો જેને ન જાણે કે દેખે, તે બધું ન હોય, તો ઘણી વસ્તુઓનો અભાવ થઈ જાય’ !”

કાલોદાયીને આ જવાબથી સંતોષ થયો. પછી તેણે કેટલાક સાધુઓ તેજોલેસ્થા છોડે છે, તેના સ્વરૂપ વિષે^૧ પ્રશ્ન પૂછ્યો, તથા ઇવના અશુભકલ્પ સહિત પાપકર્મ જડ શરીરને લાગે

* એક અવતરણચિહ્નમાં મૂકેલો ભાગ એ જ પ્રશ્નના ઉત્તરમાં કાલોદાયી વગેરેને મરુકે આપેલા તથા ભગવાને અભિનંદેલા જવાબમાંથી છે (ભગવતી ૦ શતક ૧૮, ઉદ્દે ૭). મરુક એ રાજગૃહનો ધનિક આવક હતો. કાલોદાયી વગેરેએ અસ્તિકાય સંબંધી પ્રશ્ન પૂછ્યો હતો, ત્યારે તેણે આ જવાબ વડે તેમને નિરૂત્તર કર્યા હતા. તેણે આપેલા જવાબનું ભગવાને અભિનંદન કર્યું હતું. મરુક છેવટ સુધી સાધુ થયો નહોતો : પરંતુ અતે સાઠ ટક ઉપવાસ કરી મરણ પામ્યો હતો, અને દેવગતિ પામ્યો હતો.

૧. ભગ ૦ શતક ૭, ઉદ્દે ૧૦.

અરાં કે નહીં તે પણ પૂછ્યું. ભગવાને જણાવ્યું કે તેનેલેસ્થા અચિત્ત પુદ્ગલ રૂપ છે તથા, જીવને ક્ષણિક પાપકર્મ લાગે, શરીરને નહીં.

વળી તેણે પૂછ્યું : બે પુરુષોમાંથી એક પુરુષ અગ્નિ સળગાવે, અને બીજો તેને ઓલવે, તો તે બેમાંથી કયો મહા-પાતકવાળો કહેવાય ?

મહાવીરે જવાબ આપ્યો : હે કાલોદાયિ ! તે બેમાંથી જે ઓલવે છે, તે અહ્ય પાતકવાળો છે; અને સળગાવે છે, તે મહાપાતકવાળો છે. કારણ કે જે અગ્નિ સળગાવે છે, તે (અગ્નિ સળગાવવાની શરૂઆત હોવાથી) અગ્નિકાયોનો નાશ તો થોડા પ્રમાણમાં કરે છે; પરંતુ ઘણા પૃથ્વીકાયોનો, ઘણા વાયુકાયોનો, ઘણા વનસ્પતિકાયોનો, અને ઘણા ત્રસ (જંગમ) કાયોનો નાશ કરે છે. ત્યારે જે પુરુષ અગ્નિ ઓલવી નાખે છે, તે અગ્નિકાયોનો વધારે નાશ કરે છે, પણ થોડા પૃથ્વીકાયોનો, થોડા જલકાયોનો, થોડા વાયુકાયોનો, થોડા વનસ્પતિકાયોનો અને થોડા ત્રસકાયોનો નાશ કરે છે. માટે હે કાલોદાયિ ! સળગાવનાર કરતાં ઓલવનાર અહ્ય પાતકવાળો છે.

[ભગવતી ૦ શતક ૭, ઉદ્દે ૧૦]

આવા આના પ્રશ્નોત્તરોથી કાલોદાયી ભગવાન પ્રત્યે શ્રદ્ધા - ભક્તિ પામ્યો, અને છેવટે સ્કંદક તાપસની પેઠે (જીઓ આગળ પા. ૩૫૪) તેણે ભગવાન પાસે પ્રવળ્યા લીધી, અને અગિયાર અંગોનું અધ્યયન વગેરે કર્યાં.

ઘણા વખત બાદ ભગવાન ફરી રાજગૃહમાં પાછા આવ્યા, ત્યારે તેણે ભગવાનને પૂછેલો એક પ્રશ્ન ભગવતી-સૂત્રમાં નોંધાયેલો પડ્યો છે (શતક ૭, ઉદ્દે ૧૦). તે આ પ્રમાણે છે :

“હે ભગવન્ ! પાપકર્મો અશુભ ફળવાળાં કેમ હોય ?”
ભગવાને તેને પોતાની દૃષ્ટાંતપ્રધાન શૈલીમાં આપેલો જવાબ આ પ્રમાણે છે. હે કાલોદાયિ ! જેમ કેઈ પુરુષ સુંદર

યાણીમાં સુંદર તથા અઢાર પ્રકારનાં શાકદાળાદિ યુક્ત પરંતુ વિષ-મિશ્રિત બોજન કરે, તો તે બોજન શરૂઆતમાં સારું લાગે, પણ પછી તેનું પરિણામ ખૂંટું આવે, તેમ જીવોનાં પાપકર્મો અશુભ ફળવાળાં હોય છે. તથા જેમ ઔષધમિશ્રિત બોજન શરૂઆતમાં સારું ન લાગે, પણ પછી સુખપણે પરિણામ પામે છે, તેમ જીવોને હિંસાદિ મહાપાપનો ત્યાગ, તેમજ ક્રોધાદિ પાપસ્થાનોનો ત્યાગ પ્રારંભમાં સારો નથી લાગતો, પણ પછી પરિણામે સુખપણે પરિણત થાય છે.

૬. પેદાશપુત્ર

ભગવાને આ વર્ષનું ચોમાસું નાલંદામાં વ્યતીત કર્યું. નાલંદા તે વખતે રાજગૃહ નગરની બહાર ઇશાનખૂણામાં આવેલ ‘બાહિરિકા’ એટલે કે નગર બહાર વસેલી વસતી—પરંતુ ગણ્યાર્થ હતું. નાલંદામાં લેપ નામે એક સંપત્તિમાન શ્રાવક રહેતો હતો. નાલંદાવાસમાં ઇશાન ખૂણા તરફ તેની ‘શેષદ્રવ્યા’ નામની એક મનોહર ‘ઉદકશાળા’ (સ્નાનગૃહ) હતી. તેના ઇશાન ખૂણામાં હસ્તિયામ નામનું ઉપવન હતું. તેમાં આવેલા એક મકાનમાં ગૌતમે ઉતારો કર્યો હતો. તે ઉપવનમાં ગૌતમ ઉપરાંત ભગવાન પાશ્વર્તો અનુયાયી નિર્મથ ઉદક પેદાશપુત્ર પણ રહેતો હતો.

તે એક વખત ગૌતમ પાસે આવી કહેવા લાગ્યો :

“હે આયુષ્યમાન ગૌતમ ! કુમારપુત્ર નામના શ્રમણનિર્મથે કે જેઓ તમારા મતને અનુસરે છે, તેઓ વ્રત-નિયમ લેવા આવેલા ગૃહસ્થ પાસે એવા નિયમ લેવરાવે છે કે, ‘બીજની જળરક્તની બાદ કરતાં, તેમજ બધું ન થઈ શકતું હોય તો થોડું પણ કરવાની ભાવનાથી, માત્ર હાલતાં ચાલતાં પ્રાણીઓની હિંસા હું નહીં કરું.’ પરંતુ, બધાં પ્રાણીઓ વારાફરતી સ્થાવર જંગમ એવી ચોનિઓમાં ભગ્નાં જ કરતાં હોય છે. કોઈ વાર સ્થાવર પ્રાણી બીજ જન્મમાં જન્મ થઈને જન્મે છે, કે

જંગમ પ્રાણી સ્થાવર થઈને જન્મે છે. એટલે કોઈ પ્રાણી માત્ર સ્થાવર નથી કે માત્ર જંગમ નથી. તેથી ઉપરની પ્રતિજ્ઞા-વાળો ગૃહસ્થ સ્થાવર પ્રાણીની હિંસા કરવાની પોતાને છૂટ માની જ્યારે તેમની હિંસા કરે છે, ત્યારે તે પોતાની પ્રતિજ્ઞાને ભંગ કરે છે. કારણ કે, આ જન્મમાં સ્થાવર તરીકે જન્મેલા પ્રાણી આગલા જન્મના જંગમ પ્રાણી જ છે માટે હું કહું છું તેમ નિયમ લેવરાવે તો કશો દોષ ન આવે; જેમકે, 'ખીજની જખરદસ્તી બાદ કરતાં, તેમજ . . . થોડું પથ્થુ કરવાની ભાવનાથી હું અત્યારે જંગમ તરીકે ઉત્પન્ન થયેલાં પ્રાણીઓની હિંસા નહિ કરું!' ”

એટલે ગૌતમે તેને જવાબ આપ્યો :

હે આયુષ્મન ! તારું કહેવું યથાર્થ નથી, પરંતુ ખીજને માત્ર નાહક મૂંઝવણમાં નાખનારું છે. પ્રાણી એક કોટીમાંથી ખીજ કોટીમાં જાય છે એ વાત સાચી; પરંતુ જેઓ આ જન્મમાં જંગમ તરીકે ઉત્પન્ન થયા હોય, તેમને જ પેલી પ્રતિજ્ઞા લાગુ પડતી હોવાથી, પ્રતિજ્ઞાભંગનું આળ ઘટી શકતું નથી. જેમને તું 'અત્યારે જંગમ તરીકે ઉત્પન્ન થયેલાં' કહે છે, તેમને જ અમે 'જંગમ પ્રાણીઓ' કહીએ છીએ. જંગમ પ્રાણીઓ તેમને કહેવાય કે જેમને જંગમ પ્રાણીઓ બનવા માટેનાં કમોઈ ફક્ત આપવા લાગ્યાં હોય, અને એ કારણે તેમને તેવાં નામકર્મ પ્રાપ્ત થયાં હોય. એ જ રીતે ધરખાર તણ સાધુ બનેલાને ન મારવાનો નિયમ લેનાર ગૃહસ્થ, સાધુપણું તણ ફરી ગૃહસ્થ બનેલાને મારે, તો તેણે સાધુને ન મારવાની લીધેલી પ્રતિજ્ઞાનો ભંગ કયો ન કહેવાય.

પછી ઉદકે ગૌતમને ખીજને પ્રશ્ન પૂછ્યો : હે આયુષ્મન ! ગૌતમ ! એવો કોઈ વખત આવે ખરો, જ્યારે બધાં જ જંગમ પ્રાણીઓ સ્થાવર કોટીમાં જ ઉત્પન્ન થયાં હોય, અને તેથી જંગમ પ્રાણીઓની હિંસા ન કરવા ઇચ્છનાર શ્રમણોપાસકને

તેવું વ્રત લેવાપણું અથવા કાઠની હિંસા કરવાપણું જ ન રહે?

ગૌતમે જવાબ આપ્યો, 'ના, અમારે મતે તેવું કદી બની શકે નહીં. કારણ, બધાં જ પ્રાણીઓની મતિ, ગતિ અને કૃતિ એક સાથે એવી હીન થઈ જાય કે જેથી તે બધાં સ્થાવર પ્રાણીઓ તરીકે જ જન્મે એવું બનવું સંભવિત નથી. કારણ કે દરેક સમયે જુદી જુદી શક્તિ અને પુરુષાર્થવાળા પ્રાણી પોતપોતાને માટે બિન્ન બિન્ન ગતિ તૈયાર કરી રહ્યા હોય છે. વળી જુદાં જુદાં પ્રાણીઓ જુદા જુદા આયુષ્યવાળાં પણ હોય છે. એટલે તેઓ જુદે જુદે સમયે મરણ પામી જુદી જુદી ગતિ પ્રાપ્ત કરે છે. એટલે એવું પણ કદી ન બને કે બધાં પ્રાણીઓ એક સાથે જ મરણ પામી, એક સરખી ગતિ પ્રાપ્ત કરે, કે જેથી કાઠને વ્રત લેવાપણું કે હિંસા કરવાપણું જ ન રહે!'

આટલો જવાબ આપ્યા બાદ, ખાલી શબ્દોનાં ચૂંથણાં કરી, અન્ય સાધુ-સંપ્રદાયોની નિંદા કરવાની ઉદ્દેશની કુટેવ બદલ તેને ચીમકી આપતાં ગૌતમે કહ્યું, 'હે આયુષ્માન ઉદક! જે મનુષ્ય પાપકર્મ ત્યાગવાને અર્થે જ્ઞાન-દર્શન-ચારિત્ર પ્રાપ્ત કરીને પણ બીજા કાઠ અમણુબ્રાહ્મણની ખોટી નિંદા કરે છે, તે બલેને પોતાને તેમનો મિત્ર માનતો હોય, તોપણ પોતાનો પરલોક બગાડે છે.'

ત્યારબાદ પેદાશપુત્ર ઉદક, ભગવાન ગૌતમને નમસ્કાર વગેરે આદર કર્યા વિના જ પાછો પોતાને ઠેકાણે ચાલવા માંડ્યો. એટલે ગૌતમે તેને કહ્યું, 'હે આયુષ્માન! કાઠ શિષ્ટ અમણુ કે બ્રાહ્મણ પાસે ધર્મયુક્ત એક પણ આર્ય સુવાક્ય સાંભળવાનું કે શીખવાનું મળવાથી આપણને વિચારતાં એમ લાગે કે, આજે આમણુ મને ઉત્તમ યોગ-ક્ષેમના સ્થાને પહોંચાડ્યો, તો તે માણસે પેલા અમણુબ્રાહ્મણનો આદર કરવો જોઈએ, પૂજ્યશુદ્ધિથી તેને નમસ્કાર કરવા જોઈએ, તેનું સન્માન કરવું

જોઈએ, તથા કલ્યાણકારી મંગળમય દેવતાની જેમ અથવા દેવમંદિરની જેમ તેની ઉપાસના કરવી જોઈએ.’

એટલે પેઢાલપુત્ર ઉદકે તેમને કહ્યું: ‘આવા શબ્દો પૂર્વે મેં કદી જાણ્યા નહોતા કે સાંભળ્યા નહોતા, તથા કોઈએ મને કહ્યું નહોતા. કૃતેથી હું તે પ્રમાણે વર્ત્યો નથી. પણ હે ભગવાન! હવે એ શબ્દો સાંભળીને મને તે શબ્દો ઉપર શ્રદ્ધા, વિશ્વાસ, તથા રુચિ પ્રાપ્ત થયાં છે. અને હું કબૂલ કરું છું કે, તમારું કહેવું બરાબર છે.’

એટલે ભગવાન જૌતમે તેને કહ્યું, ‘હે આર્ય! એ શબ્દો ઉપર શ્રદ્ધા-વિશ્વાસ-રુચિ કર. કારણ, અમે જો કહ્યું, તે બરાબર છે.’

પછી પેઢાલપુત્ર ઉદકે કહ્યું, ‘હે ભગવન! હું ચાર વ્રતવાળા ધર્મમાંથી નીકળી, તમારી પાસે પાંચ મહાવ્રતવાળા તથા પ્રતિક્રમણવાળા^૧ ધર્મમાં આવવા ઇચ્છું છું. [સૂત્રકૃતાંગ ૨-૭]

પછી પેઢાલપુત્ર ઉદકે ભગવાન મહાવીર પાસે પાંચ મહાવ્રતવાળો અને પ્રતિક્રમણવિધિવાળો ધર્મ સ્વીકાર્યો.

[૩૪ મુ જ્યોત્સ્ના]

આ વર્ષનું યોગાર્ચન ભગવાને નાલદામાં વ્યતીત કર્યું.

૧૦. સુદર્શન શેઠ

વર્ષાઋતુ પૂરી થતાં ભગવાન ફરી વિદેહ તરફ ચાલ્યા. વાણિજ્યગ્રામમાં તેમને તે ગામના સુદર્શન શેઠનો ભંટો થયો.

૧. પાર્શ્વનાથનો ધર્મ પ્રતિક્રમણ વિનાનો છે. કારણ કે તેમના સાધુઓ કારણ હોય ત્યારે જ પ્રતિક્રમણ કરે છે, નહીં તો નથી કરતા. અને મહાવીર જિનના સાધુઓ તો કારણ હોય કે ન હોય પણ પ્રતિક્રમણ કરે છે જ. ‘પ્રતિક્રમણ’ એટલે પોતે રોજ કરેલાં કર્મો રોજ તપાસી જવા તથા કાંઈ દોષ થયો હોય તો શુરુ આગળ તેની કબૂલાત કરી, ફરી તેને ન કરવાના નિશ્ચય સાથે પ્રાયશ્ચિત્ત સ્વીકારણ તે

તેણે જૈન મતાનુસાર કાળની ગણતરીઓ વિષે મહાવીરને પ્રશ્નો કર્યા. તે ગણતરીઓમાં, છેવટે સંખ્યા વડે ન ગણાવી શકાય — માત્ર ઉપમા વડે જ કહી શકાય તેવી ‘પથ્યોપમ’ અને ‘સાગરોપમ’ એવી ગણતરીઓ આવે છે. તે જેમકે: સુતીક્ષ્ણુ શસ્ત્ર વડે પણ છેદી ભેદી ન શકાય તે પરમ અણુ; એવાં અનંત પરમાણુઓના સમુદાયની એક ઉચ્છન્નક્ષણુ-ક્ષણુકા’ થાય; તેવી આઠ મળે ત્યારે એક ‘શ્વક્ષણુ-શ્વક્ષણુકા’ થાય; તેવી આઠનો એક બિર્ધ્વ રેણુ; તેવા આઠનો એક ત્રસરેણુ, તેવા આઠનો એક રથરેણુ; તથા તેવા આઠનો દેવકુરુ અને ઉત્તરકુરુ ભૂમિઓમાં રહેતા મનુષ્યોના વાળનો એક અગ્રભાગ થાય. તેવા આઠનો હરિવર્ષ અને રમ્યક ભૂમિઓમાં રહેતા મનુષ્યોનો એક વાલાગ્ર થાય; તેવા આઠનો હૈમવત અને ઐરવત ભૂમિઓના મનુષ્યોનો એક વાલાગ્ર થાય; તેવા આઠનો પૂર્વ-વિદેહ ભૂમિઓના મનુષ્યનો વાલાગ્ર થાય; તેવા આઠની એક લિક્ષા; આઠ લિક્ષાની એક ચૂકા; આઠ ચૂકાનો એક યવમધ્ય; આઠ યવમધ્યનો એક અંગુલ; ૮૬ અંગુલનું એક ધનુષ્ય; એવાં ૨૦૦૦ ધનુષ્યનો એક ગાઉ; અને એવા ચાર ગાઉનું એક યોજન.

એવા એક યોજન આયામ અને વિષ્કંભકવાળો, એક યોજન બિંચાઈવાળો અને ત્રણ યોજન પરિધિવાળો એક પથ્ય (ખાડો) હોય; તેમાં એક દિવસના બિગેલા. એ દિવસના બિગેલા, ત્રણ દિવસના બિગેલા અને વધારેમાં વધારે સાત રાતના બિગેલા કરોડો વાલાઓ કાંઠા સુધી ઠસોઠસ ભર્યા હોય; પછી તે પથ્યમાંથી સો સો વર્ષે એક વાલાગ્ર કાઢવામાં આવે; અને એ રીતે જોટલે વર્ષે તે ખાડો બિલકુલ ખાલી થઈ જાય, તેટલાં વર્ષને પથ્યોપમ કહે છે. તેવાં કોટાકોટી પથ્યોપમ વર્ષોને ૧૦ ગણ્યાં કરીએ તો એક સાગરોપમ વર્ષ થાય.

- સુદર્શનને શંકા એ હતી કે, એ પથ્યોપમનો તથા

સાગરોપમ વર્ષોનો કદી ક્ષય કે અપક્ષય થાય ખરો? લાગે છે તો એમ કે, કદી ન થાય; તો પછી નરક-સ્વર્ગમાં અનેક સાગરોપમ વર્ષોનું આયુષ્ય કહ્યું છે, તેનું શું? તે ગતિઓને પામેલો ફરી ત્યાંથી ચ્યુત જ ન થાય!

ભગવાને જવાબ આપ્યો કે, એ વર્ષોનો પણ જરૂર અંત આવે જ.

સુદર્શને પૂછ્યું, ‘હે ભગવન! એમ આપ શા કારણથી કહો છો?’

મહાવીરે કહ્યું, ‘હે સુદર્શન! તે બાબતમાં હું જે કહું છું તે સાંભળ. હસ્તિનાપુરમાં બલ નામે રાજાને પ્રભાવતી નામે રાણી હતી. તે રાણીને એક વખત બહુ કોઈ સિંહ આકાશમાંથી જીતરી પોતાના મુખમાં પ્રવેશ કરતો હોય એવું સ્વપ્ન આવ્યું. સ્વપ્નપાઠકોને પૂછતાં તેમણે જણાવ્યું કે, આ સ્વપ્નથી સૂચિત થાય છે કે, પ્રભાવતી રાણીને નવ માસ અને સાડાસાત દિવસ વીત્યા પછી કુલધ્વજ સમાન પુત્ર થશે; તે રાજ્યનો પતિ થશે, અથવા ભાવિતાતમા સાધુ થશે.

‘વખત જતાં રાણીએ પુત્રને જન્મ આપ્યો. તેણે મહાબલ એવું નામ પાડવામાં આવ્યું. યોગ્ય સમયે તેને આઠ કન્યાઓ સાથે પરણાવવામાં આવ્યો; અને સંસારત્યાગ તરફ તેણે ચિત્ત ન વળે, તે માટે પ્રયત્નપૂર્વક તેને સુખ-વિલાસોમાં રૂંધી લેવામાં આવ્યો. પરંતુ એક વખત વિમલનાથ તીર્થ કરના પ્રપૌત્ર ધર્મધોષ મુનિનું પ્રવચન સાંભળતાં જ તેની વૃત્તિ બદલાઈ ગઈ, અને માતૃપિતાની અનેક સમજવટો છતાં તે સાધુ થઈ ગયો. ત્યાર બાદ બાર વર્ષ સુધી વિચિત્ર પ્રકારનાં અનેક તપકર્મો કરીને અંતે સાઠ ટંકના ઉપવાસથી તેણે દેહત્યાગ કર્યો. મૃત્યુ બાદ તે બ્રહ્મલોકમાં દેવ થયો. ત્યાં તેણે આયુષ્ય દશ સાગરોપમ વર્ષનું હવું. હે સુદર્શન! તું પોતે જ આગલા જન્મમાં તે મહાબલ દેવ હતો. અને દશ સાગરોપમ વર્ષો સુધી

દિવ્ય અને ભોગ્ય એવા ભોગો ભોગવી, તે સુદીર્ઘ સ્થિતિનો ક્ષય થયા પછી અહીં વાણિજ્યગ્રામમાં કિતપનથયો છે.’

આ સાંભળતાની સાથે સુદર્શનને પોતાના પૂર્વજન્મનું જ્ઞાન થયું; અને પરિણામે મહાવીરે કહેલી વાતની તેને ખાતરી થઈ ગઈ. ત્યાર બાદ તેમની પાસે શ્રદ્ધા ભરેલે ચિત્તે પ્રવ્રજ્યા લઈ, બાર વર્ષ સુધી સાધુપર્યાય બલી પેરે પાળી, અંતે સાઠ ટંકનો ઉપવાસ કરી, તે મૃત્યુ પામ્યો; અને સિદ્ધ-શુદ્ધ તથા મુક્ત થયો. [ભગવતી૦ ચ. ૧૧, ઉ. ૧૧]

૧૧. પછીનાં છ વર્ષ

હવે પછીનાં છ વર્ષનો ગાળો, છૂટી-છવાઈ એકાદ-બે વિગતો નોંધતા જઈને કંઈક જલદી સમેટી લેવાનો થશે. એ છ વર્ષ દરમ્યાન કાંઈ નોંધવા જેવું બન્યું નહોતું—એ માટે નહીં; પરંતુ જે કાંઈ બન્યું હતું તેની વિસ્તૃત વિગતો સંધરાયેલી અપણુને નથી મળતી. ધર્મોપદેશ અપાયે જ જતો હતો; દીક્ષાઓ લેવાયાં જ કરતી હતી; સાધકોને પ્રેક્ષાહન મળ્યા જ કરતું હતું; પ્રશ્નોત્તર થયાં જ કરતા હતા. તે બધાંનું મહત્ત્વ કે અગત્ય પણ ઓછાં ન હતાં. તે તે વ્યક્તિઓ માટે તો તે બધી વસ્તુઓ અગત્યની જ હતી. પરંતુ કથાકારને તો કથાની વસ્તુ સાથે વિશેષ લેવાદેવા હોય. જ્યાં નવીન જીવન કે અતિમ કૃતાર્થતા હોય, પરંતુ નવીન ‘વસ્તુ’ ન હોય, ત્યાં તેનું પગલું ઝટ ન વળે! અને આગળ આવી ગયેલાં ચરિત્રોની ચમત્કૃતિ ભરેલી કથાઓ આગળ, માત્ર ઉપદેશ-શ્રવણ-દીક્ષા-સાધના-કૃતાર્થતા-એટલી જ વિગતોવાળી કથા ઝાંખી પણ પડી જાય! એટલે કથાકાર તો એ ભાગ ઉપર જરા મોટી છલંગ ભરી જાય છે. બાકી રહ્યો ઇતિહાસ-કાર. તેનું કામ તો ધૂળઘોયાનું. તેને તો નાની નાની કે સૂઝી સૂઝી વિગતોનો પણ અપ. ભક્તોને પણ ઇચ્છની દરેક નાની-મોટી વિગતનું સ્તવન

કરવાનો લોભ હોય. એટલે જટલી મળી તેટલી વિગતો નોંધવાનું તો ન જ છોડી શકાય. આ રહી તે બધી વિગતો:—

[૩૫ મું ચોમાસું]

ભગવાને તે વર્ષનું ચોમાસું વૈશાલીમાં વ્યતીત કર્યું. વર્ષા-ઋતુ પૂરી થયા બાદ તે ફરી એક વાર મધ્યપ્રદેશો તરફ વળ્યા; અને કોશલ, પાંચાલ, સૂરસેન આદિ દેશોમાં વિચર્યાં. આ પ્રવાસ દરમ્યાન તે કાપિલ્ય, સૌર્યપુર, મથુરા, નંદિપુર આદિ નગરોમાં પધાર્યાં. ત્યાર બાદ તે પાછા વિદેહ તરફ વળ્યા. આ વખતે વાણિજ્યમામ પાસે કોસ્લાક સંનિવેશમાં આગળ જણાવેલ (પા. ૨૯૪) આનંદ ગૃહપતિના અવધિજ્ઞાન બાબત ગૌતમે ઠિઠાવેલી શંકાવાળો બનાવ બન્યો હતો — એટલું અહીં સૂચવીને આગળ ચાલીએ.

[૩૬ મું ચોમાસું]

ભગવાને આ વર્ષનું ચોમાસું મિથિલામાં ગાળ્યું. ત્યાર બાદ તે અગદેશ તરફ વળ્યાં. આ પ્રવાસ દરમ્યાન જ ચંપા નગરીમાં આગળ (પા. ૩૦૮ ઉપર) જણાવેલો કામદેવ આવકની પ્રશસાવાળો બનાવ બન્યો હતો.

[૩૭ મું ચોમાસું]

ત્યાર બાદ ભગવાન રાજગૃહ તરફ વળ્યા. આ વર્ષે ભગવાનના અનેક શિષ્યો નિર્વાણ પામ્યા. તેમાં ગણધર પ્રજાસનું નામ નોંધવાપાત્ર ગણાય. આ વર્ષનું ચોમાસું ભગવાને રાજગૃહમાં વ્યતીત કર્યું.

[૩૮ મું ચોમાસું]

વર્ષાઋતુ પૂરી થતાં ભગવાને મગધભૂમિમાં જ વિહાર કર્યા કરવાનું ચાલુ રાખ્યું. આ વર્ષ દરમ્યાન ગણધર અચલબ્રાતા અને મેતાર્ય નિર્વાણ પામ્યા. ભગવાને આ વર્ષનું ચોમાસું નાલંદામાં વિતાવ્યું.

[૩૯ મું ચોમાસું]

વર્ષાઋતુ પૂરી થતાં ભગવાને વિદેહભૂમિમાં જ વિહાર કર્યો. તે વર્ષનું ચોમાસું તેમણે મિથિલામાં ગાળ્યું. મિથિલાના આ વસવાટ દરમ્યાન ભગવાને ગૌતમના પ્રશ્ન ઉપરથી તેમને જ્યોતિષશાસ્ત્ર કહી સંભળાવ્યું એમ પાત્રમા ઉપાંગ સૂર્યપ્રજ્ઞપિમાં જણાવ્યું છે.

[૪૦ મું ચોમાસું]

પછીના વર્ષમાં પણ તેમણે વિદેહભૂમિમાં વિચરવાનું જ ચાલુ રાખ્યું. તે વર્ષનું ચોમાસું પણ તેમણે મિથિલામાં જ ગાળ્યું.

[૪૧ મું ચોમાસું]

વર્ષાઋતુ પૂરી થતાં ભગવાન મગધ તરફ વળ્યા. આ વર્ષ દરમ્યાન આગળ (પા. ૩૫૪ ઉપર) જણાવેલો મહાશતક આવકને હિતોપદેશ આપ્યાનો પ્રસંગ જન્યો. અમ્બિભૂતિ, અને વાયુભૂતિ એ બે ગણધરો આ વર્ષ દરમ્યાન જ નિર્વાણ પામ્યા. ભગવાને આ વર્ષનું ચોમાસું રાજગૃહમાં ગાળ્યું.

૧૨. પરિનિર્વાણ

વર્ષાઋતુ પૂરી થયા બાદ પણ ભગવાન થોડો વધુ વખત રાજગૃહમાં જ રોકાયા. એ દરમ્યાન અવ્યક્ત, મંડિલ, મૌર્યપુત્ર, અને અંકપિત એ ચાર ગણધરો નિર્વાણ પામ્યા. ત્યાર બાદ વર્ષાઋતુના અરસામાં ભગવાન ચાતુર્માસ માટે પાવાપુરી તરફ વળ્યા. એ તેમનો પૃથ્વી પરનો છેલ્લો ચાતુર્માસ હતો. કઠિન તપસાધના, ગોશાલક સાથે થયેલા કલહ વખતે થયેલી ધન, અને સતત આત્મા કરતી ઉપદેશપ્રવૃત્તિ - આદિથી તેમના શરીરને ઓછો ધસારો નહિ લાગ્યો હોય. તે બધા છતાં આટલાં વર્ષ સુધી તેમનું શરીર કામ દેતું રહ્યું, એ જ તે શરીરનું અદ્ભુત સામર્થ્ય બતાવી આપે છે.

પાવાપુરીમાં તે ચોમાસું તેમણે લાંબા હસ્તિપાથ રાખના કારકૂનોની જીર્ણોદ્ધારમાં^૧ વ્યતીત કર્યું. તે વખતની તેમની દિનચર્યા, શારીરિક હાલત, ઇત્યાદિની કશી વિગતો નોંધાયેલી નથી. માત્ર છેક છેલ્લા દિવસની એક વિગત સંધરાઈ રહી છે. અને તે એ કે, દેહ છોડવાનો સમય નજીક આવતો ગયો, તેમ તેમણે પોતાની ઉપદેશ-ધારા વેગથી ચાલુ કરી. કહે છે કે, છેક પાછલી રાત સુધી તેમણે તે ધારા ચોમાવી જ નહિ અને યુષ્મતાં ફળો વિષે પંચાવન અધ્યયનો, પાપનાં ફળો વિષે પંચાવન અધ્યયનો, અને વણપૂછ્યા વિષયોનાં ૩૬ અધ્યયનો એક પછી એક તેમને મુખે વહ્યા જ કર્યાં. દુઃખની વાત છે કે, એ છેવટનો ઉપદેશ કયો તે હવે નક્કી થઈ શકતું નથી. વણપૂછ્યા વિષયોનાં ૩૬ અધ્યયનો તે જ ઉત્તરાધ્યયન સૂત્રનાં ૩૬ અધ્યયનો, એમ કેટલાક કહેવા જાય છે; પરંતુ તે વાત સ્વીકારતાં ઘણી મુશ્કેલીઓ આડી આવે છે.

ચોમાસાનો ચોથો મહિનો હતો. અર્થાત્ કારતક માસનું^૨ કૃષ્ણ પખવાડિયું હતું; તેને છેલ્લે દિવસે અર્થાત્ અમાવાસ્યાએ પાછલી રાત્રીનો સમય આવ્યો. ભગવાને છ ટંકનો ઉપવાસ કર્યો હતો. સૌ તેમની આસપાસ ઊભા હતા. માત્ર ગૌતમ ત્યાં ન

૧. મૂળ : ‘રજ્જુગરાળા’ અથવા ‘શુદ્ધરાળા છે.’ શુદ્ધરાળા એટલે જકાત લેવાનું નાકું, અને રજ્જુગરાળા એટલે લેખકો-કારકૂનોની કચેરી, એવો અર્થ લેવાય છે. અશોકના શિલાલેખમાં ‘રજ્જુકો’ એટલે કાયદો અને વ્યવસ્થા જેવાં અગત્યનાં ખાતાં સંભાળનારા અમલદારો — એવો અર્થ થતો જણાય છે.

૨. શુજાતી ગણના પ્રમાણે આસો માસ. તે વરસનું નામ ચંદ્રસંવત્સર, તે માસનું નામ પ્રીતિવર્ધન, તે પખવાડિયાનું નામ નંદિવર્ધન, તે દિવસનું નામ અગ્નિવેશ્ય, અમાવાસ્યાની તે રાત્રિનું નામ કેવાનંદા; તે મુહૂર્તનું નામ સર્વાર્થસિદ્ધ અને તે વખતે સ્વાતિનક્ષત્ર સાથે ચંદ્રનો યોગ હતો.

હતા. જૌતમની મહાવીર ભગવાન ઉપર અતિશય મમતા હતી, અને તે મમતા જ તેમને કેવળજ્ઞાન ઉત્પન્ન થવામાં આડે આવતી હતી. ભગવાને તેમની તે મમતાનો છેદ કરવા તેમને નજીકના ગામમાં દેવશર્મા નામે બ્રાહ્મણને ઉપદેશ આપવા મોકલી દીધા હતા.

ભગવાનના મોક્ષની ઘડી નજીક આવતી ગઈ, તેમ સુરાસુર સમુદાય પણ અંતરિક્ષમાં ભેગો થવા લાગ્યો. હવે ભગવાને પર્યાકાસને સ્થિર થઈ, ધીરે ધીરે મન-વાણી-કાયાના રથૂલ તેમજ સૂક્ષ્મ યોગો રૂંધવા માંડ્યા; અને એ રીતે ધ્યાનની સર્વોત્તમ કક્ષાએ પહોંચી સર્વ કર્મબંધ તોડી નાખ્યા. એમ થતાં જે, વસ્તુ માટે તેમણે પુર-મંદિર-રાજ્ય-લક્ષ્મી આદિનો ત્યાગ કર્યો હતો; સ્નેહે કરીને બ્યાસ એવાં બંધુજનોના સ્નેહને અવમાન્યો હતો; ગમે તેવા ગ્રીષ્મ ઋતુના તીવ્ર તાપ તથા શીત ઋતુની ગમે તેવી તીવ્ર ઠંડીઓ સતત સહ્યાં કરી હતી; ભિક્ષા માગીને ગમે તેવાં લૂખાં-સૂકાં-તુચ્છ અન્નપાન સ્વીકાર્યાં હતાં; બચકર રમશાનો, શૂન્ય ગૃહો અને અરણ્યોમાં વિહરવાનું માન્ય રાખ્યું હતું; છ ટંક-આઠ ટંક આદિના કઠિન ઉપવાસો સતત કર્યાં કર્યાં હતા, તથા બીજાં પણ અનેક વિધો તથા સંકટો ખેદરહિતપણે સહ્યાં હતાં, તે વસ્તુ-મોક્ષપદ-તેમને પ્રાપ્ત થઈ ગઈ. ધન્ય છે તે વીરને-તેના જીવનને તેમજ મરણને.

સૂત્રકાર કહે છે : “બધી ગ્રંથીઓને પાર કરી ગયેલા તે પ્રભુને હવે ફરી જન્મ તેમજ મરણ પામવાપણું નથી. તે મહાપુરુષ કાંઈ પણ દુષણ વિનાના, ધૃતિમાન, સ્થિર ચિત્તવાળા તથા સૂર્યની પેઠે અતુલ્ય તપ કરનારા હતા.

“સહન કરવામાં તે પૃથ્વી જેવા હતા, અતુલ્ય હતા, કુશળ હતા, તીવ્ર શુદ્ધિમાન હતા, ક્રોધ-માન-માયા-લોભ આદિ દોષોથી રહિત હતા, પરિપૂર્ણ પરાક્રમી હતા, તથા અનેક ગુણોયુક્ત હતા.

“આ લોક તથા પરલોકના સર્વ કામભોગોનો ત્યાગ કરી, દુઃખક્ષય કરવાના હેતુથી તેમણે અતિ દુષ્કર તપ આચર્યું હતું; અને સ્ત્રીભોગ-રાત્રીભોજન-અને તમામ ભોગપદાર્થોનો હંમેશને માટે ત્યાગ કર્યો હતો. સર્વોત્તમ શુદ્ધ ધ્યાન પ્રાપ્ત કરી, તે મહામુનિ પરમ સિદ્ધિને પામ્યા છે તેમના સમયના પ્રચલિત સર્વ વિરોધી વાદો જાણુવા છતાં, તેમણે જીવન પર્યંત પોતાને યોગ્ય લાગતો સંયમધર્મ આચર્યો છે, તથા સર્વ પદાર્થોનું સ્વરૂપ જાણીને, લોકોના કલ્યાણ અર્થે હિતકર એવો તે ધર્મ, દીપકની પેઠે પ્રગટ કર્યો છે. તેજસ્વી અગ્નિની જેમ તે ધર્મ સર્વ કર્મોનો નાશ કરનાર છે.”

[સૂત્રકૃતાંગ સૂત્ર શ્રુત ૧, અ. ૬]

વીર ભગવાનનું ઐહિક શારીરિક જીવન પૂરું થયું^૧ તેથી તે જીવનના તમામ પડધા હંમેશને માટે નાબૂદ થયા એમ નથી જ. કોણ જાણે છે કે, પુરુષાર્થી સાધકોને તેમ જ ભક્તોને તે પડધા હજી પણ કેટકેટલું માર્ગદર્શન અને પ્રેરણા આપ્યા કરતા હશે.

૧૩. ગૌતમને કેવળજ્ઞાન

દેવશર્મા બ્રાહ્મણને પ્રતિજ્ઞાધ પમાડીને પાછા ફરતા ગૌતમને પ્રભુના નિર્વાણની ખબર માર્ગમાં જ મળી. તેમના દુઃખનો પાર રહ્યો નહીં. છોક જેવટની ધડીએ જ તેમને ભગવાનથી દૂર રહેવાનું થયું. અને તે પણ ભગવાનની જ પ્રેરણાથી! એટલે તે દોષ પણ કેને દે? થયું તે થયું જ.

૧. ત્રીસ વર્ષ ગૃહસ્થાવાસમાં રહ્યા, બાર વરસ અને સાડા ૭ મહિના સાધક તરીકે, એાગણ્ત્રીસ વર્ષ અને સાડા પાંચ વર્ષ કેવળજ્ઞાની તરીકે (અર્થાત્ સાધુ તરીકે કુલ ૪૨ વર્ષ)—એમ કુલ ૭૨ વર્ષનું આયુષ્ય ભોગવી, આ અવસર્પિણીમાં ક્રૃદુષમા-સુષમા નામના ચોથા આરાનાં ત્રણ વર્ષ અને સાડા આઠ માસ બાકી રહેતાં એકલા મોક્ષે ગયા.

પરંતુ હવે? ભગવાનના જીવતાં જ ને કેવળજ્ઞાન પ્રાપ્ત ન થયું, તે તેમની ગેરહાજરીમાં કેવી રીતે પ્રાપ્ત થવાનું? છતાં પોતે જ્યારે એક વાર તેમની આગળ આ બાબતનું દુઃખ વ્યક્ત કર્યું હતું, ત્યારે તો તેમણે ખાતરી આપી હતી કે, સિદ્ધિમાં પણ આપણે એ સાથે રહીશું! તેમણે મને શું આમ ખોટું જ આશ્વાસન આપ્યું હતું? અને તેથી જ તેમણે મને છેવટની ઘડીએ દૂર રાખ્યો? એમ તો ન બને. ભગવાન ખોટું તો ખોલે જ નહીં. તો પછી મને ગેરહાજર રાખી એકલા જ સિદ્ધિપદે આપ્યા જવામાં તેમનો હેતુ શો?

ગૌતમના ચિત્તની આ કુરુણ તેમ જ દારુણ ગડબાંજ તેમના છેલ્લા બંધો તોડનારી બની. ભગવાન વિના કેવળજ્ઞાન કેમ કરીને પ્રાપ્ત થશે, એ હતાશા જ તેમનામાં નવી આશા ગ્રેરનારી બની.

ખરે જ! મહાવીર ઉપર — તેમના શરીર ઉપર અત્યંત મમતા બાંધીને, તથા તેમના ઉપર જ બંધો આધાર રાખીને હું પૂરેપૂરું આત્મબળદ્વક્ષાખવતો નહોતો — એ વસ્તુ મારા ધ્યાન ઉપર લાવતા જ પ્રભુએ આમ નહોં કર્યું હોય? તો હવે હું વસ્તુમાત્રથી નિરપેક્ષ બની તથા શરીરની પણ પરવા કર્યા વિના કેવળજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવા જ કટીબદ્ધ થાઉં. પ્રભુ વિના જીવવામાં બીજો રસ પણ હવે શો છે?

કથાકાર કહે છે કે, આટલી વાત સમજતાં જ ગૌતમ-સ્વામીને પણ કેવળજ્ઞાન થઈ ગયું. ત્યારબાદ લોકોને સદ્ગુણે આપતા તે બાર વર્ષ સુધી વિચર્યા, અને અંતે રાજગૃહ નગરમાં એક માસના અનશન વડે દેહત્યાગ કરીને અક્ષય મોક્ષપદ પામ્યા.

ભગવાનના ગણધરોમાં હવે સુધર્માસ્વામી જ બાકી રહ્યા. ભગવાન વિનાના બનેલા સાધુસંઘની વ્યવસ્થાનો ભાર

તેમના ઉપર જ આવી પડ્યો. સંસ્થાપકના પ્રબળ વ્યક્તિત્વથી જે ચાર્જને એકઠા થયેલા વિવિધ મતિ-ગતિવાળા સાધુસંઘની, તે સંસ્થાપક દ્વરે થતાં એકદમ કેવી વલે આવે છે, તે આપણે ઇતિહાસના બીજા દાખલાઓ ઉપરથી જોઈ શકીએ છીએ.

સુધર્મસ્વામીએ એ બધા દિવસોમાં કેવી કેવી મુશ્કેલીઓમાં થઈને પોતાનું કામ સંભાળ્યું તેની કશી વિગતો સંધરાઈ નથી. સંધરાઈ છે માત્ર એક જ વિગત, કે, દર વર્ષની સાંખી ઉમરે સુધર્મસ્વામીને કેવળજ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું. ત્યારબાદ સંઘની વ્યવસ્થાનું કામ તેમના શિષ્ય જંજુસ્વામી ઉપર આવી પડ્યું. કેવળજ્ઞાની થયા બાદ પણ સુધર્મસ્વામી બીજા આઠ વર્ષ જીવ્યા; અને પૂરી ૧૦૦ વર્ષની વયે એટલે કે પ્રભુના નિર્વાણ પછી ૨૦ વર્ષે તેમણે દેહ છોડ્યો.

જંજુસ્વામીની કથાની સાથે મહાવીરકથાનો છેલ્લો તંતુ કથાકાર પણ સમેટી લે છે — એમ કહીને કે, મહાવીરસ્વામીએ પ્રગટાવેલી કેવળજ્ઞાનની જ્યોતના જંજુસ્વામી છેલ્લા જ્યોતિર્ધર હતા.

આપણે પણ ત્યાંથી જ આ કથા સમેટીએ.

પરિશિષ્ટો

૧

હાલિકની કથા

મહાવીર-કથામાં આગળ નોંધેલી કથાઓ તેમજ પ્રસંગો ઉપરાંત બીજી કેટલીક કથાઓ તથા પ્રસંગોનો ઉલ્લેખ હોય છે. તે કથાઓ કે પ્રસંગોના દેશ-કાળ આદિ બાબત કશી ચોક્કસ માહિતી મળતી ન હોવાથી, તેમની અહીં પરિશિષ્ટમાં જુદી નોંધ લીધી છે.

હસ્તરથાવસ્થામાં મહાવીર જ્યારે વહાણમાં બેસી નદી પાર કરતા હતા, તે વખતે સુદંષ્ટ નામકુમારે પ્રભુને કરેલા ઉપદ્રવની કથા આગળ (પા. ૧૪૦) આવી ગઈ છે. તે નામકુમાર ત્યાંથી ચ્યવીને કેઈ આમમાં ખેડૂત થયો હતો. એક વખત મહાવીર તે ગામે પધાર્યા હતા. તે વખતે તે ખેડૂતને બોધ કરવા તેમણે ગૌતમને મોકલ્યા. ગૌતમના ઉપદેશથી તેનામાં સદ્ધર્મ પ્રત્યે ભાવના તો જન્મી, પણ પછી મહાવીરને જોતાં જ તેમના પ્રત્યે દ્વેષભાવ લાવીને તે પાછો ચાલ્યો ગયો. ત્રિપૃષ્ઠના ભવમાં જે સિંહને ભગવાને માર્યો હતો, તે સિંહ જ એ ખેડૂત થયો હતો; તેથી ભગવાનને જોતાં તેને આમ દ્વેષભાવ જન્મ્યો. ત્રિપૃષ્ઠે મારેલો તે સિંહ જ્યારે તરફડતો હતો, ત્યારે ત્રિપૃષ્ઠના સારથિએ (જુઓ આગળ પા. ૩૬, નોંધ ૧) તેને કાંઈક આશ્વાસન આપ્યું હતું. તે વખતે તે સારથિ પ્રત્યે તે સિંહને કાંઈક સદ્ભાવ જન્મ્યો હતો. તેથી ગૌતમના કહેવાથી તે ખેડૂતને કાંઈક બોધ થઈ શક્યો હતો; કારણ કે, ત્રિપૃષ્ઠનો

સારથિ જ આ ભવમાં ગૌતમ થયો હતો. ભગવાને જ ગૌતમને આ બધી વાતનો ખુલાસો કર્યો હતો.

૨

પ્રસન્નચંદ્ર રાજર્ષિ

પ્રસન્નચંદ્ર કયા દેશનો રાજા હતો, તે વિષે કથાકારો એકમત નથી. ગુણચંદ ગણી તેને તામલિમ્નિનો રાજા કહે છે; હેમચંદ્રાચાર્ય તેને પોતાનપુરનો રાજા કહે છે; અને આવસ્થક ચૂર્ણિમાં તેને ક્ષિતિપ્રતિષ્ઠિત નગરનો રાજા કહ્યો છે. તે રાજા ભગવાનના ઉપદેશથી વૈરાગ્ય પામી, પોતાના છેક જ બાળક વયના પુત્રને ગાદીએ બેસાડી સાધુ થયો. પરંતુ તેથી રાજ્યના માઠા હાલહવાલ થયા, મંત્રીઓ આઘ્યા ગયા, રાણીઓ ભાગી ગઈ, અને પ્રજા ગમે તેમ કષ્ટ પામવા લાગી. પ્રસન્નચંદ્રની તેથી ધણી અપકીર્તિ થઈ. એક વખત પ્રસન્નચંદ્ર મુનિ મહાવીર સાથે ફરતા ફરતા રાજગૃહમાં આવ્યા હતા. તે વખતે પોતાની આ બધી અપકીર્તિ સાંભળી, તે કહેનારાઓ પ્રત્યે તેમને મનમાં ખૂબ ગુરસો આવ્યો, અને તે મનમાં ને મનમાં તેમની સાથે શસ્ત્રયુદ્ધ કરવા લાગ્યા, અને બાજુ બાન બૂલી ગયા. તે સ્થિતિમાં તેમને બેઠેલા જોઈ, શ્રેણિકે ભગવાનને પૂછ્યું કે, આવી ધ્યાનસ્થ દશામાં આ પ્રસન્નચંદ્ર મુનિ મરણ પામે, તો કઈ ગતિને પામે ?

મહાવીરે જવાબ આપ્યો, ‘નરક ગતિને.’

આવો વિચિત્ર જવાબ સાંભળીને શ્રેણિકને લાગ્યું કે, ભગવાન કદાચ મારો પ્રશ્ન સમજ્યા નથી. તેથી તેણે ફરીથી તે પ્રશ્ન પૂછ્યો. ત્યારે ભગવાને જવાબ આપ્યો, કે, ‘ઉત્તમોત્તમ દેવગતિને.’

આમ બે વિરોધી ઉત્તરો મળવાથી શ્રેણિકે ભગવાનને તેનો ખુલાસો પૂછ્યો. ત્યારે ભગવાને કહ્યું કે, પહેલીવાર જ્યારે તે પૂછ્યું, ત્યારે પ્રસન્નચંદ્ર મનમાં એક તુમુલ્ય યુદ્ધ લડી રહ્યા હતા; પરંતુ બીજીવાર તે પૂછ્યું ત્યારે, તે સ્વસ્થ થઈ

ગયા હતા, અને પોતે કરેલા માનસિક રખડન બાબત પસ્તાવો કરતા હતા.

ત્રેણિક મહાવીર વચ્ચે આમ વાતચીત ચાલતી હતી, તેવામાં તો ઉત્કટ પસ્તાવાને કારણે પ્રસન્નચંદ્રને કેવળજ્ઞાન પ્રાપ્ત થઈ ગયું; એટલે ભગવાને ત્રેણિકને પાછું જણાવ્યું કે, હવે તો પ્રસન્નચંદ્ર મોક્ષગતિને પામ્યા છે.

૩

વિપાકસૂત્રનાં પાત્રો

વિપાકસૂત્રમાં ભગવાને જુદાં જુદાં નગરોમાં કરેલા બ્રમણની અને ત્યાં ગૌતમના જોવામાં આવેલી વ્યક્તિઓની તેમણે કહેલી કથાઓ છે. જુદાં જુદાં પાપકર્મ પૂર્વજન્મમાં કરવાથી આ જન્મમાં દુઃખી થતી તે તે વ્યક્તિઓની કથાઓ તે સૂત્રના પ્રથમ ખંડમાં છે; જ્યારે બીજા ખંડમાં પૂર્વ જન્મે સત્સંગ વગેરે કરનારી પુણ્યશાળી વ્યક્તિઓને આ જન્મે મળેલી શુભ સંપત્તિની કથાઓ છે. તે બધીમાં ઐતિહાસિક કેટલું છે, તથા માત્ર કથાત્મક કેટલું છે, તે કહી શકાતું નથી. એટલે જુદાં જુદાં નગરો તથા તેમના રાજાઓનાં નામ વિષે જે માહિતી તે સૂત્રમાં છે, તે જ અહીં કોષ્ટકરૂપે આપી દીધી છે.

નગર કે દેશનું નામ	રાજાનું નામ	ગૌતમ કે મહાવીરને મળેલી વ્યક્તિનું નામ
૧. મૃગાગ્રામ	વિજય	મૃગાપુત્ર (રાજપુત)
૨. વાણિજ્યગ્રામ	મિત્ર	ઉન્નિઝનક (સાર્થવાહપુત્ર)
૩. પુરિમતાલ	મહાબલ	અભયસેન (ચોરપુત્ર)
૪. સાભાંજની	મહાચંદ્ર	શકટ (સંઘવીપુત્ર)
૫. કૌશાંબી	શતાનીક	બૃહસ્પતિદત્ત (પુરોહિતપુત્ર)
૬. મથુરા	શ્રીદામ	નર્દિવર્ધન (રાજપુત)
૭. પાટલિપટ	સિદ્ધાર્થ	ઉબરદત્ત (સંઘવીપુત્ર)

૮. શૌરિકપુર	શૌરિકદત્ત	શૌરિકદત્ત (માછી)
૯. રોહીતક	વૈશ્રમણ્યદત્ત	દેવદત્તા ગણિકા
૧૦. વર્ધમાનપુર	વિજયમિત્ર	અન્નૂરાણી
મહાવીર પાસે સાધુ થનાર શાળપુત્રો:		
૧૧. હસ્તિશીર્ષ	અદીનશત્રુ	સુબાહુ કુમાર
૧૨. વૃષભપુર	ધનાવહ	ભદ્રનંદિ કુમાર
૧૩. વીરપુર	વીરકૃષ્ણમિત્ર	સુનીત કુમાર
૧૪. વિજયપુર	વાસવદત્ત	સુવાસવકુમાર
૧૫. સૌગંધિકા	અપ્રતિહત	મહચંદ્ર કુમાર
૧૬. કનકપુર	પ્રિયચંદ્ર	વૈશ્રમણ્ય કુમાર
૧૭. મહાપુર	બલ	મહાબલ કુમાર
૧૮. સુધૌષ	અણ્ડુન	ભદ્રનંદિ
૧૯. ચંપા	દત્ત	મહચંદ્ર (કથા આ પુસ્તકમાં આપી છે પા. ૩૦૨).
૨૦. સાકેત	મિત્રનંદિ	વરદત્ત

૪. અનુત્તરૌપપાતિક સૂત્રનાં પાત્રો:

દીક્ષા લઈ, તપ કરી, અનુત્તમ દેવમતિ પ્રાપ્ત કરનાર કેટલાંક પાત્રોની કથાઓ અનુત્તરૌપપાતિક સૂત્રમાં છે. તેમાંની કેટલીકનો ઉલ્લેખ આ ગ્રંથમાં આગળ આવી ગયો છે. જે નામો બાકી રહેતાં હાલમાં તેમનું કોષ્ટક આ પ્રમાણે છે.

સાધુ થનારાઓ:

કેશ કે નગરનું નામ	પિતાનું નામ તથા હોદ્દો અથવા તેને અણાવે માતાનું નામ	પાત્રનું નામ
૧. રાજગૃહ	ભદ્રામાતા	ધસિદાસ } પેશ્વચ } રામપુત્ર } ચંદમા }
૨. સાકેત	ભદ્રામાતા	
૩. વાણિજ્યગ્રામ	ભદ્રામાતા	પેદાલપુત્ર

૫. અંતગઢસાસૂત્રનાં પાત્રો

૧. કિંકર્મ ગૃહપતિ — મહાવીરનો ધર્મોપદેશ રાજગૃહમાં સાંભળી, પોતાનો કુટુંબભાર જ્યેષ્ઠ પુત્રને સોંપી સાધુ થાય છે, અને ૧૧ અંગ ભણે છે. બાકીની કથા મકાથી જેવી જાણવી (જુઓ આગળ પાન ૩૧૭). તેનું સાધુપણું ૧૬ વર્ષનું છે, અને વિપુલ પર્વત ઉપર તેણે સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરી છે.

૩. અર્જુનક માલીની કથા — આ માળીની રાજગૃહ નગર બહાર વાડી હતી. તથા વંશપરંપરાએ આશ્ચું આવતું સુદગરપાણિયક્ષનું મંદિર હતું. આ માળીને તે યક્ષ ઉપર બહુ શ્રદ્ધા હતી. પરંતુ એક વખત એક બદમાસ, ટોળીના છ માણસોએ એ મંદિરમાં જ તેને બાંધીને તેની સ્ત્રી ઉપર અત્યાચાર કર્યો, ત્યારથી તેની એ યક્ષ ઉપરથી શ્રદ્ધા ઊતરી ગઈ. અને તે ગાંડા જેવો થઈ રાજ રાજગૃહ નગરની આસપાસ છ માણસો અને સાતમી સ્ત્રી મારતો ફરવા લાગ્યો. કથાકાર કહે છે કે, અર્જુનક માળીની શ્રદ્ધા સુદગરપાણિ યક્ષમાંથી ઊતરી જવાથી તે યક્ષ જ પોતાનું દૈવત બતાવવા તે માળીના શરીરમાં પેસી આ સંહાર કરતો.

અર્જુનકના આ ઉત્પાતથી રાજગૃહના લોકો ત્રાસી ગયા. શ્રેણિક રાજાએ પણ લોકોને સાવચેત કરી દીધા કે, કોઈએ નગર બહાર ફાવે તેમ ન નીકળવું. એ અરસામાં મહાવીર રાજગૃહની બહાર આવી પહોંચ્યા. તે વખતે શ્રેણિકના ઢંઢેરાને અવગણી, તે નગરનો સુદર્શન નામે શ્રાવક મહાવીરનાં દર્શન કરવા એકલો બહાર આવવા નીકળ્યો. અર્જુનકે તેને જોયો; પરંતુ તેની હિંમત તથા દૃઢ શ્રદ્ધાબળ જોઈ અર્જુનકનો આવેશ ઊતરી ગયો, અને તે પણ તેની સાથે મહાવીરનાં દર્શન આપ્યો. મહાવીરે તેને ધર્મોપદેશ દીધો, અને તેણે તરત ત્યાં જ દીક્ષા લીધી.

પરંતુ પછી તે જ્યારે જ્યારે ગામમાં બિક્ષા લેવા જતો, ત્યારે જેમનાં સર્ગાવહાલાંને તેણે આવેશમાં મારી નાખેલાં, તે તેને માર-પીટ કરતાં. તેને બિક્ષા પણ ઓછી જ મળતી. છ મહિનામાં તો તે બૂખમરાથી જ મરવા જેવો થઈ ગયો. ત્યારે તેણે અન્નપાનનો સદંતર ત્યાગ કરી દીધો. પંદર દિવસ બાદ તે મૃત્યુ પામ્યો, અને સિદ્ધ-શુદ્ધ-તથા મુક્ત થયો.

૩. અતિમુક્તની કથા : તે પોલાસપુરના વિજય નામે રાજાનો શ્રીદેવીરાણીને પેટ થયેલો પુત્ર હતો. તે નાનો હતો અને મંદિરમાં રમતો હતો, ત્યાં તેણે ગૌતમને બિક્ષા માટે કરતા જોયા. તેમના પ્રત્યે આકર્ષાઈ, તે તેમને બિક્ષા લેવા પોતાને ત્યાં તેડી લાવ્યો. તેની માતાએ ગૌતમને પુષ્કળ બિક્ષા આપી. પછી અતિમુક્તક ગૌતમની સાથે તેમના ગુરુને (મહાવીરને) જોવા નગરની બહાર ગયો. ભગવાને તેને ધર્મોપદેશ આપ્યો—એટલે તે સાધુ થવા માતાપિતાની પરવાનગી લેવા આવ્યો. તેનાં માતાપિતાએ તેને કહ્યું કે, ભાઈ તું હજી સાધુ થવામાં શું સમજે?

સારે એણે જવાબ આપ્યો કે, હું એટલું સમજ્યો છું કે, જન્મેલાને અવશ્ય મરવાનું છે; પરંતુ ક્યારે—કેવી રીતે—કયા મરવાનું છે તે હું નથી જાણતો; તેમ જ મર્યા બાદ જીવને કયા કર્મ વડે, નારક-પશુ-પંખી-દેવ-મનુષ્ય આદિ ચોનિ પ્રાપ્ત થાય છે, તે હું નથી જાણતો; પરંતુ એટલું જરૂર જાણું છું કે, પોતાનાં જ કર્મ વડે જીવને તે બધી ચોનિઓ પ્રાપ્ત થાય છે. પછી માતાપિતાએ તેને નાછૂટકે રજા આપી. ભગવતીસૂત્ર શતક ૫, ઉદ્દે ૪મા અતિમુક્તક કુમારશ્રમણ વિષે એક પ્રસંગ નોંધાયો છે. તે એક વખત મધત્યાગ કરવા બહાર ગયો હતો, ત્યારે રસ્તામાં વહેતા પાણીનું આબોંચિયું

જોઈ, તેના ફરતી માટીની પાળ બાંધી, તેમાં પોતાનું પાત્ર તરતું મૂકી 'હોડી' 'હોડી' કહીને રમવા લાગ્યો. કેટલાક સ્થવિરોએ તેની આ એટા જોઈ, ભગવાનને પૂછ્યું કે, એ કુમારશ્રમણ કેટલે ભવે સિદ્ધ થશે? ભગવાને કહ્યું કે તે આ ભવ પૂરો કરીને જ. સિદ્ધ થશે. માટે તેનાં નિંદા-તિરસ્કાર રખે કરતા. ઊલટું તેની સેવા કરો, કારણ તે આ છેલ્લા શરીરવાળો છે.

ભગવાન પાસે ઘણાં વર્ષો સુધી સાધુપણું યથાયોગ્ય પાળી, તથા ગુણુરતન નામનું તપ યથાવિધિ આચરી, અતે અન્નપાનનો ત્યાગ કરી, અતિમુક્તક વિપુલ પર્વત ઉપર મરણ પામ્યો, અને સિદ્ધ-શુદ્ધ તથા મુક્ત થયો.

૪. બલ્લહ રાજાની કથા : તે રાજા વારાણસીમાં રહેતો હતો. તેણે એવો સંકલ્પ કર્યો હતો કે, ભગવાન જો મારી નગરીમાં આવે, અને નગરની બહાર કામ મહાવનમાં ઊતરે, તો હું તેમનાં ઉપાસનાદિ કરું. તેનો સંકલ્પ જાણી લઈ ભગવાને તેમ જ કયું; એટલે તે રાજા મોટા પુત્રને ગાદીએ બેસાડી, સાધુ થયો; અને ઘણાં વર્ષ યથાવિધિ સાધુપણું પાળીને. અતે વિપુલ પર્વત ઉપર સિદ્ધ-શુદ્ધ અને મુક્ત થયો.

૫. વાલીની કથાઓ : બાકીની કેટલીક કથાઓમાં નામ સિવાય બીજી કાંઈ વિશેષ વિગત મળતી નથી. તેમનું કોષ્ટક નીચે પ્રમાણે છે.

દીક્ષા લેનાર પાત્રનું નામ	નગરનું નામ	રાજાનું નામ	સાધુપણુનો કાળ
૧. કાસ્યપ ગૃહપતિ	રાજગૃહ	એણિક	૧૬ વર્ષ
૨. કૈલાસ ગૃહપતિ	સાકેત	—	૧૨ વર્ષ
૩. હરિચંદન ગૃહપતિ	,,	—	,,
૪. વારત ગૃહપતિ	રાજગૃહ	—	,,
૫. પૂર્ણભદ્ર ગૃહપતિ	વાલિજન્યગ્રામ	—	પાંચ વર્ષ
૬. મેધ ગૃહપતિ	રાજગૃહ	—	બહુ વર્ષ

૧. રાચપસેજીય સુતનાં પાત્ર

સૂત્રકૃતાંગસૂત્રના ઉપાંગરૂપ ગણાતા આ સૂત્રમાં મહાવીર આમલકકાપ્યા નગરીમાં પધાર્યાનો ઉલ્લેખ છે. તે નગરી કયાં આવી તેનો કશો નિર્ણય કરી શકાતો નથી. મહાવીરનાં આતુર્માસનાં સ્થળોમાં તેનું નામ નથી; સૂત્રોમાં જણાવેલી આર્યદેશની રાજધાનીઓનાં નામોમાં પણ તેનું નામ નથી. તે નગરીમાં સેય રાજ્ય રાજ્ય કરતો હતો, અને તેને ધારિણી તામે રાણી હતી એવો ઉલ્લેખ તે સૂત્રમાં છે. મહાવીર ભગવાનને સૂર્યોભદ્રેવ નમસ્કાર કરવા આવેલો, તેની સમૃદ્ધિ જોઈ, ગૌતમે મહાવીરને પૂછ્યું કે, આ દેવ પૂર્વે કોણુ હતો, અને તેણે કેવી રીતે આ સમૃદ્ધિ પ્રાપ્ત કરી છે. તે ઉપરથી મહાવીર તેના પૂર્વજન્મની કથા કહે છે : કેકય દેશમાં સેયવિયા નગરીમાં રાજ્ય કરતા પચેસી રાજના ભવમાં તેણે પાશ્વીનુયાથી કેશી નામના શ્રમણનો ઉપદેશ સાંભળીને સાધના કરી હતી. કેશી કુમારશ્રમણ મહાવીરના ગણધર ગૌતમ સાથે થયેલા સંવાદ બાદ મહાવીરના અનુયાયી બન્યા હતા, તે પ્રસંગ આગળ અંથમાં [પા. ૩૮૯] નોંધાયેલો છે.

સેય રાજ્ય વિષે ખાસ માહિતી મળતી નથી. સ્થાનાંગ સૂત્રમાં મહાવીરે દીક્ષિત કરેલા આઠ રાજ્યોનાં નામમાં 'સેય' રાજ્યનું નામ આવે છે. પણ તે સેય અને આ સેય એક જ છે, એ નક્કી કરાવું નથી.

૭. દશાશ્રુતસ્કંધમાં નોંધાયેલા ઉપદેશો

ત્રેણિક રાજ્ય મહાવીરનો ભક્ત બન્યો હતો, તે કથા અંથમાં આગળ [પા. ૨૪૩] જણાવી છે એક વખત તે એલ્લણા રાણીને લઈ, રાજગૃહમાં પધારેલા મહાવીરસ્વામીનાં દર્શન કરવા આવ્યો. તે વખતે તેની વિભૂતિ જોઈ ભગવાનના સાધુઓ આકર્ષાયા તથા વિદ્વજ બન્યા. તે પ્રસંગે તે સાધુઓને

ભગવાને આપેલો લખો ઉપદેશ દશાશ્રુતસ્કંધ નામના ચોથા છેદસૂત્રમાં દશમા ખંડમાં નોંધાયો છે.

તે જ પ્રમાણે ચંપા નગરીના કેળિક રાજાના ઉદ્દેશ સાથે ભગવાને ૩૯ શ્લોકમાં આપેલ ઉપદેશ તે સૂત્રના નવમા ખંડમાં સંધરાયો છે. અને પાંચમા ખંડમાં વાણિજ્યગ્રામમાં ભગવાને ૧૭ શ્લોકમાં આપેલ ઉપદેશ સંધરાયો છે. તે બધા ઉદ્દેશો કયા ચોક્કસ સમયના છે, તે નક્કી ન થવાથી અહીં તેમની નોંધમાત્ર લઈ રાખી છે.

૮. સમવાયાંગમાં નોંધાયેલી હકીકતો

સમવાયાંગસૂત્રમાં સંખ્યાના ક્રમે મહાવીરસ્વામીને લગતી કેટલીક હકીકતો સૂત્ર ૭-૧૧-૧૪-૩૦-૩૬-૪૨-૫૩-૫૪-૫૫-૭૦-૮૨-૮૩-૮૬-૧૦૪-૧૦૬-૧૧૦-૧૧૧-૧૩૪-૧૩૫ માં નોંધાયેલી છે. કેટલીક વિગતો અગાઉ આ ગ્રંથમાં આવી છે. બાકી રહેલીમાં જણાવવા જેવી હકીકત નીચે પ્રમાણે છે.

૧. મહાવીરે એક આસને બેસીને જ ૫૪ મુદ્દાઓ ઉપદેશ્યા હતા. જેકે ટીકાકાર જણાવે છે કે, તે ઉપદેશો કયા તે 'અપ્રતીત' છે.

૨. મહાવીર આતુર્ભાસમાં શરૂઆતમાં ૫૦ દિવસ તો યોગ્ય સ્થાન ન મળે તો સ્થાનાંતર પશુ કરતા; પરંતુ પછીના ૭૦ દિવસ તો ઝાડ તળે પશુ સ્થિર થતા.

૯. સ્થાનાગમ: નોંધાયેલી હકીકતો

સ્થાનાગસૂત્રમાં પશુ મહાવીર વિષે કેટલીક ગણ્યતરીઓ સંધરાઈ છે. જેમકે, (સૂત્ર ૬૨૧) નીચેના આઠ રાજાઓએ ધરબાર તજી ભગવાન પાસે પ્રવ્રજ્યા લીધી હતી :

વીરાંગક, વીરચંદ, સંજય, એણેયક, સેય, શિવ, ઉદાયન, શંખ.

૧૦. ભગવતીસૂત્રમાં નોંધાયેલી કથા

ભગવતીસૂત્રમાં આવસ્તીના શંખ શેડનો એક પ્રસંગ આ પ્રમાણે નોંધાયેલો છે :

આવસ્તીમાં શંખ વગેરે ધણી આવકો રહેતા. તે અતિ ધનિક હતા, તથા જીવ-અજીવ વગેરે તરવેને જાણનારા હતા. શંખને ઉત્પલા નામે શ્રમણોપાસિકા સ્ત્રી હતી.

એક વખત મહાવીરસ્વામી આવસ્તીમાં કોષ્ઠક ચૈત્યમાં પધાયો. તેમના આવ્યાની વાત સાંભળી બધા તેમનાં દર્શને ગયા. મહાવીરે તે બધાને ધર્મકથા કહી. પેલા શ્રમણોપાસકોએ ભગવાનને ખીજ પણ્ય પ્રશ્નો પૂછ્યા, અને તેમના અર્થો મહણ્ય કયો.

પછી શંખે તે બધા શ્રમણોપાસકોને કહ્યું કે, તમે પુષ્કળ ખાન-પાન તૈયાર કરાવો. આપણે તે બધાનો આસ્વાદ લેતા તથા પરસ્પર દેતા અને ખાતા પાક્ષિક પોષધનું^૧ અનુપાલન કરતા વિહરીશું.

તે બધાઓએ શંખનું વચન વિનયપૂર્વક સ્વીકાર્યું.

પરંતુ, ત્યાર બાદ શંખનો વિચાર બદલાયો. તેણે વિચાર્યું કે, અન્નપાનાદિ ભોગવીને પોષધ વ્રત જીજવવું, એ શ્રેયસ્કર ન કહેવાય; પરંતુ મણિ-સુવર્ણોદિનો ત્યાગ કરી, બ્રહ્મચર્ય સ્વીકારી, એકલા પોષધશાળામાં રહીને ધ્યાનાદિ કરીને પોષધવ્રત જીજવવું એ શ્રેયસ્કર કહેવાય. આથી તેણે પત્નીને પૂછીને તેમ કહ્યું.

પેલા શ્રમણોપાસકો તો અન્નાદિ તૈયાર કરી, શંખની રાહ જોતા બેઠા હતા. પછી તેઓએ પુષ્કલી નામે આવકને

૧. પોષધવ્રત બે પ્રકારનું છે : એક, ઇષ્ટજનને ભોજનદાનાદિરૂપ તથા આહારઆદિ રૂપ છે; અને બીજું પોષધશાળામાં જઈ, બ્રહ્મચર્યાદિપૂર્વક ધ્યાનાદિ કરવા રૂપ છે.

શંખને તેડવા મોકલ્યો. શંખે જવાબ આપ્યો કે, પુષ્કળ અન્ન-પાનાદિ આહારનો આસ્વાદ લેતા પોષધનું પાલન કરવું મને યોગ્ય ન લાગ્યું. મને તો આ રીતે પોષધશાલામાં પોષધયુક્ત થઈને વિહરવું યોગ્ય લાગે છે. પરંતુ તમે બધા તો પહેલાં નક્કી કર્યા પ્રમાણે અન્નપાનાદિનો આસ્વાદ લેતા વિહરો.

બીજે દિવસે જ્યારે બધા મહાવીરનાં દર્શને ભેગા થયા, ત્યારે શંખને ઠપકો આપવા લાગ્યા. મહાવીરે તે બધાને કહ્યું કે, શંખનો આમ તિરસ્કાર ન કરો. કારણુ તે ધર્મને વિશે પ્રીતિવાળો અને દૃઢતાવાળો છે. તથા તેણે પ્રમાદ અને નિદ્રાના ત્યાગથી સુદૃષ્ટિ-જ્ઞાનીનું જાગરણ કરેલ છે. વળી ક્રોધ કરવો એ પોતાના કર્મબંધનને દઢ કરવા જેવું છે.

શ્રમજીપાસકોએ આ સાંભળી શંખની ક્ષમા માગી.

શંખ ત્યાર બાદ યથાયોગ્ય રવીકારેલાં તપ તથા વ્રત વડે આત્મને ભાવિત કરતો, ઘણાં વરસ સુધી શ્રમજીપાસકપણ પાળી, અતે સાઠ ટંક ઉપવાસ કરી, સમાધિયુક્ત ચિત્તે મરણ પામી, દેવગતિ પામ્યો. [શતક ૧૨, ઉદ્દે. ૧].

કેટલા શિષ્યો સિદ્ધ થશે? : ભગવતીસૂત્રમાં એક પ્રશ્ન એવો નોંધાયેલો છે કે, ભગવાન મહાવીરના કેટલાક શિષ્યો સિદ્ધ થશે? ભગવાને એવો જવાબ આપ્યો હતો કે, ‘સાતસો’ [શતક ૫, ઉદ્દે. ૪].

શ્રી મહાવીર-કથા

ખંડ ૩ બે

ભગવાન મહાવીરની દષ્ટાંતકથાઓ

તુંબડાં

ભગવાન મહાવીરે કહ્યું : હે જૌતમ ! જેમ કોઈ પુરુષ મોટા, સૂકા, કાણા વિનાના, આખા તુંબડાને દાબથી વીટે; તેના ઉપર માટીનો લેપ લગાવે, પછી તેને તડકે સૂકવે, તથા એવી જ રીતે ઉપરાઉપરી આઠ વાર કરે; અને ત્યાર બાદ તેને ઊંડા પાણીમાં ફેંકે, તો માટીના આઠ લેપોથી ભારે થયેલું તે તુંબડું પાણીની સપાટીની નીચે ચાલ્યું જાય છે. એ જ પ્રમાણે હે જૌતમ ! જીવો હિંસા અસત્ય, અર્થ, પરિગ્રહ, અબ્રહ્મચર્ય, ક્રોધ, માન, માયા, લોભ વગેરેના કુસંસ્કારોને લીધે ભારે થાય છે. તેવા જીવો મરણ પામીને અધોગતિએ જાય છે.

હવે હે જૌતમ ! પાણીમાં ડૂબેલા તે તુંબડા ઉપરના લેપનો પહેલો થર કોહાર્ધને ઊખડી જાય છે, ત્યારે તે નીચેથી જરાક ઉપર આવે છે. એ રીતે જ્યારે તેની ઉપરના બધા જ થરો ઊખડી જાય છે, ત્યારે તે પોતાના મૂળસ્વભાવને — એટલે કે હલકાપણને પામીને સપાટી ઉપર આવી જાય છે. એ જ પ્રમાણે જીવો અહિંસા, સત્ય, અસ્તેય, અપરિગ્રહ, અબ્રહ્મચર્ય, ક્ષમા, મૃદુતા, સરળતા, અને નિલોભતા વગેરેના આચરણથી હિંસા વગેરેના કુસંસ્કારોને ધીરે ધીરે ઓછા કરે છે. તે રીતે જ્યારે તે સંસ્કારો છેક નિર્મૂળ થઈ જાય છે, ત્યારે આત્મા પોતાના અસલ સ્વભાવમાં આવી જાય છે, અને ઊર્ધ્વગતિને પામી, અનરામર બની જાય છે.

[જ્ઞાતા ૦ ૧-૬]

બે કાચબા

શ્રી મહાવીર કહે છે :

કાશીમાં ગંગાતીરે એક મોટો ધરો હતો. તેમાં અનેક માછલાં, કાચબા, મગર, વગેરે જલચર પ્રાણીઓ રહેતાં હતાં. તે ધરાની પાસે એક મોટી ઝાડી હતી. તેમાં બે શિયાળ રહેતાં હતાં. રાત પડ્યે જળચરોને પકડવા તે બંને ધરા પાસે આવતાં.

એક વાર રાત પડ્યે જળ અંધી ગયું, ત્યારે એ ધરામાંથી બે કાચબા બહાર નીકળ્યા અને ખાવાનું શોધવા આમતેમ ફરવા લાગ્યા. પેલાં શિયાળ તે બંનેને જોતાં જ તેમના ઉપર તૂટી પડ્યાં.

પરંતુ પેલાં બે કાચબાઓએ તરત જ પોતાનાં અંગ^૧ પોતાની ઢાલ નીચે છુપાવી દીધાં અને તેઓ હાસ્યાસાસ્યા વિના જ એક જગ્યાએ પડી રહ્યા.

પેલાં શિયાળોએ આવીને તેમને વારંવાર હલાવ્યા, બચકાં ભર્યાં અને નખ માયી પણ કાંઈ જ વળ્યું નહીં. છેવટે થાકીને તેઓ કાચબા ફરી હાલે-ચાલે તેની રાહ જોતાં થોડે છેડે છુપાઈને બેસી રહ્યાં.

શિયાળ આસ્થા ગયાં સમજીને બેમાંના એક કાચબાએ પોતાનો એક પગ ધીરે ધીરે બહાર કાઢ્યો. તે જોતાં જ એક શિયાળે એકદમ આવીને તેના પગ કરડી ખાધો. એ જ રીતે

---

૧. બે હાથ, બે પગ, અને ડાહ.

તે મૂઢ કાવ્યબાહી બીજા અવયવો પણ કરડી ખાઈને તે શિયાળોએ તેનો નાશ કર્યો.

બીજો કાવ્યબો પણ તે પ્રમાણે જ કરશે એમ માની શિયાળ લાંબો વખત સંતાઈ રહ્યાં. પરંતુ તે કાવ્યબો તો પોતાનો એકે અવયવ બહાર ન કાઢતાં કેટલોય વખત ત્યાં ને ત્યાં નિશ્ચેષ્ટ થઈ ને પડી રહ્યો. તે શિયાળોએ તે જગાએ બે ત્રણ વાર ફેરા ખાધા, પણ તેમનું કાંઈ વળ્યું નહિ. છેવટે કંટાળીને હતાશ થઈ તે ચાલ્યાં ગયાં.

શિયાળ ચાલ્યાં ગયાં ત્યાર બાદ પણ કેટલોક વખત જવા દઈને તે ચતુર કાવ્યબાહી પોતાની ડોક ધીરે ધીરે બીચી કરીને ચારે કોર બેસ્યું. આસપાસ કોઈને ન બેવાથી તે કપાટાબંધ દોડીને પોતાના ઘરામાં પેસી ગયો અને પોતાનાં સમાંસ બંધીઓને મળીને સુખે રહેવા લાગ્યો.

આ પ્રમાણે જે અમણા અને અમણીઓ પોતાની પાંચ ઇંદ્રિયોને તાબામાં ન રાખતાં સ્વચ્છંદે વર્તે છે, આહાર ઉપરનો સંયમ ગુમાવી સ્વાદમાં લોહુપ થઈ જાય છે, અતિશય મિષ્ટ અને સ્નિગ્ધ પદાર્થોને જ શોધ્યા કરે છે, તથા આખો સમય પ્રમાદમાં જ ગાળે છે, તેવાં અમણ અને અમણીઓનો પહેલા કાવ્યબાહી પેઠે બૂરે હાલે નાશ થાય છે.

તેથી બિલકુલ, જે અમણા અને અમણીઓ પોતાની પાંચે ઇંદ્રિયો તાબામાં રાખે છે, સયમથી વર્તે છે, આહારનું પ્રમાણ બરાબર સમજી, લૂખાસખા ભોજનનો પણ શરીરના પોષણ પૂરતો જ ઉપયોગ કરે છે, તથા સ્વાધ્યાયાદિ આત્મકથ્યાણમાં ઉપયોગી પ્રવૃત્તિમાં જ પોતાનો સમય ગાળે છે, તે બધાં બીજા કાવ્યબાહી પેઠે સુખેથી પોતે તરે છે, અને બીજાને પણ તારે છે.

[શ્લોક ૧-૪]

બે ઈડાં

ચંપા નગરીમાં બે સાર્થવાહ મિત્રો રહેતા હતા. જિન-દત્ત અને સાગરદત્ત. તે બંનેને એકએક પુત્ર હતો. તે બંને પુત્રો સાથે જન્મેલા, સાથે બિછરેલા, સાથે રમેલા, સાથે પરણેલા અને પરસ્પર અત્યંત અનુરાગવાળા હતા. એકબીજાની ઇચ્છાને તેઓ સંપૂર્ણ રીતે અનુસરતા.

એક વખત તે બંને જણા નગરી બહારના ઉદ્યાનમાં વિહાર કરવા ગયા હતા. ત્યાં ફરતાં ફરતાં તેઓ એક જળા પાસે આવ્યા. તેમનાં પગલાંના અવાજથી તે જળામાં વિચાયેલી એક ઢેલડી બચતી મારી મોટી ચીસો નાખતી ત્યાથી નીકળીને સામેના ઝાડની ડાળ ઉપર બેઠી.

પેલા મિત્રોએ જળામાં જોયું તો ઢેલડીએ બે સુંદર ઈડાં મૂક્યાં હતાં. આ ઈડાં આપણે ઘેર લઈ જઈએ તો તેમાથી આપણને રમવા મોર થશે, એમ વિચારી, તેમણે પોતાના નોકરો દ્વારા તે ઈડાં ઉપાડવીને પોતાને ત્યાંની ઉત્તમ કૂકડીઓનાં ઈડાંની બેળાં મુકાવ્યાં.

આમ એક ઈડું સાગરદત્તને ત્યાં અને બીજું જિનદત્તને ત્યાં સેવાવા-વાગ્યું. કૂકડીનાં ઈડાં બેળા રાખેલા તે ઈડામાથી મોર થશે કે નહીં તે જોવાને સાગરદત્તનો પુત્ર વારંવાર તેને ખખડાવવા લાગ્યો, વારંવાર હલાવવા લાગ્યો, તથા આમથી તેમ ફેરવી ફેરવીને જોવા લાગ્યો. આમ ધણી વાર થવાથી તે ઈડું નિર્જીવ થઈ ગયું. પોતાના ઈડાને નિર્જીવ થઈ ગયેલું જોઈ તે ધણો ખેદ પામ્યો, અને મન સાથે કહેવા લાગ્યો કે આ ઈડામાંથી મારે રમવાનો મોર ન થયો.

ખીજી બાળુ જિનદત્તના પુત્રે ફૂકડીનાં ઈંડાં ભેગા રહેલા પોતાના ઈંડામાંથી ચોગ્ય સમયે મોર અવસ્થા થવાનો છે, એ વિશ્વાસથી તેને કદી ખખડાવ્યું નહીં, ફેરવ્યું નહીં, અને જોયું સરખું પશુ નહીં. પરિણામે, ચોગ્ય કાળે તે ઈંડામાંથી મોરનું બચ્ચું થયું.

પછી જિનદત્તના પુત્રે મૂચરપોષકોને બોલાવી તે બચ્ચાને કાળજીપૂર્વક ઉછેરાવ્યું તથા તેને નાચવા-ફૂંદવાની તાલીમ અપાવી. હવે તે મોર જિનદત્તને ત્યાં કળા કરીને નાચે છે, ટહુકા કરે છે, અને ચંદ્રકળાવાળાં પોતાનાં પીંછાંથી સૌને ખુશ કરે છે.

એ પ્રમાણે જે શ્રમણનિર્ગથો અહિંસા, સત્ય, ત્યાગ, બ્રહ્મચર્ય અને અપરિગ્રહ વગેરે સંયમોની બાળતમાં સાગરદત્તના પુત્રની જેમ શંકાશીલ રહે છે, તેમનું બરાબર આચરણ ન કરતાં તેમના કળ વિષે વિવાદ કર્યા કરે છે, પક્ષાપક્ષી માંડે છે, કે કદાચ તે કરીને બારે ધમસાણુ મચાવે છે, તે નિષ્ક્રિયો અને નિષ્ક્રિયીઓ સાગરદત્તના પુત્રની જેમ પસ્તાય છે. અને છેવટે કકળાટમાં ને કકળાટમાં જ પોતાનું જીવન પૂરું કરે છે.

પરંતુ જે શ્રમણો અને શ્રમણીઓ જિનદત્તના પુત્રની જેમ અહિંસા, સત્ય, ત્યાગ, બ્રહ્મચર્ય, અને અપરિગ્રહ વગેરે સંયમોની બાળતમાં શંકાશીલ ન રહેતાં તેમનું અશંકભાવે આચરણ કર્યા કરે છે, તેઓ ચોક્કસ આ સંસારસમુદ્રને તરી જાય છે.

નંદીકૂલ

ચંપા નગરીમાં ધન્ય નામે એક સમૃદ્ધ તથા કુશળ સાર્થવાહ રહેતો હતો. એકવાર તે સાર્થવાહે વેપાર માટે અહિં-અહિં નગરી તરફ જવાનો વિચાર કર્યો.

તે માટે તેણે અનેક પ્રકારનાં કરિયાણાંનાં મોટાં મોટાં ગાડાં ભરાવ્યાં, તથા પ્રયાણની તૈયારી પહેલાં ચંપામાં તેણે ઘોષણા કરાવી કે જે કોઈ પરિવારજન કે ગૃહસ્થ ધન્ય સાર્થવાહની સાથે અહિંઅહિં આવવા ઇચ્છતા હોય, તે ઘણી ખુશીથી આવી શકે છે. ધન્ય સૌને જોઈતી મદદ કરશે.

એ ઘોષણા સાંભળતાં કેટલાય સાધુ-સંન્યાસી, તથા ગૃહસ્થો ધન્યના સાર્થમાં જોડાયા. પછી નાની નાની મંઠલો કરતો ધન્ય બધા સાર્થ સાથે અંગદેશની વચ્ચે થઈ, સરહદ ઉપર આવી પહોંચ્યો. ત્યાં પડાવ નાખ્યા બાદ ભવિષ્યના પ્રવાસમાં રાખવાની સાવચેતીની જાણ માટે તેણે પોતાના સાર્થમાં નીચે પ્રમાણે ઘોષણા કરાવી.

‘હવે પછીના પ્રવાસમાં વૃક્ષોથી ગીચ એવી એક મોટી અટવી આવનાર છે. તેમાં પુત્ર-પુષ્પ-ફળથી શભિતાં નંદીકૂળ નામનાં વૃક્ષો આવશે. તે દેખાવમાં ઘણાં મનોહર હોય છે, પણ જે કોઈ તેમની છાયામાં વિસામો લે છે, કે તેમનાં ફળફૂલ ચાખે છે, તેનું અકાળે મૃત્યુ થાય છે. માટે કોઈ પ્રવાસીએ તેમ કરવું નહીં.’

પરંતુ સાર્થનાં કેટલાંય માણસો ધન્યની આ ઘોષણા તરફ લક્ષ્ય ન રાખી, તે વૃક્ષોની છાયા અને ફળફૂલોથી

આકર્ષાઈ અકાળ મૃત્યુ પામ્યાં. પરંતુ જેઓએ તે ધોષણા ધ્યાનમાં રાખી, તેઓ તે ઝાડોથી દૂર જ રહ્યાં.

બાકી રહેલાંઓ સાથે પ્રવાસ કરતો ધન્ય યથાકાળે અહિંચ્છત્રા જઈ પહોંચ્યો.

એ પ્રમાણે જે નિર્ગ્રંથનિર્ગ્રંથીઓ વીતરાગ પુરુષોએ કહેલા સંયમનો સ્વીકાર કરીને પણ્ય કામગુણોમાં લલચાઈને ફસાઈ જાય છે, તથા શ્રમણુત્વથી બ્રષ્ટ થાય છે, તેઓ ધન્યની ધોષણા ન માની નંદીકુંડ પ્રત્યે આકર્ષાનારા પ્રવાસીઓની જેમ નાશ પામે છે; અને સંસારસાગરમાં રખડ્યા કરે છે.

પરંતુ જેઓ ધન્યની ધોષણાને સ્વીકારીને ચાલનારા પ્રવાસીઓની જેમ પોતાના સંયમમાં વધારે ને વધારે સાવધાન તથા પ્રયત્નશીલ રહે છે, તેઓ સમસ્ત લોકમાં વંદનીય અને પૂજનીય થઈ, થોડા જ વખતમાં સંસારનો પાર પામી સિદ્ધ-મુક્ત અને મુક્ત થાય છે.

[શ્લોકાં ૧-૧૫]

ચંદ્રમા

શ્રી મહાવીર કહે છે :

વર્ણુ, શીતલતા, સ્નિગ્ધતા, કીર્તિ, દીપ્તિ, છાયા, પ્રભા, ઓજસ અને મંડળની આબતમાં કૃષ્ણપક્ષના પડવાનો ચંદ્ર પૂર્ણિમાના ચંદ્ર કરતાં હીન હોય છે.

તે જ પ્રમાણે કૃષ્ણપક્ષના પડવાના ચંદ્ર કરતાં બીજનો ચંદ્ર હીનતર હોય છે. અને એ રીતે દરરોજ હીન થતો થતો અમાસની રાત્રે તે છેક નષ્ટ થઈ જાય છે.

એ જ પ્રમાણે ક્ષમા, નિર્લોભતા, જિતેન્દ્રિયતા, સરલતા, મૃદુતા, લઘુતા, સત્ય, તપ, ત્યાગ, અકિંચનતા, અને બ્રહ્મચર્યના ગુણોથી રહિત થતાં જનારાં નિર્ગ્રંથ નિર્ગ્રંથી દિનપ્રતિદિન હીન, હીનતર અને હીનતમ દશાને પામતાં પામતાં છેવટે અમાસના ચંદ્રની જેમ બિલકુલ નાશ પામે છે.

પરંતુ શુકલપક્ષના પડવાનો ચંદ્ર વર્ણુ, છુતિ વગેરે ગુણોની આબતમાં અમાવાસ્યાના ચંદ્ર કરતાં અધિક હોય છે. તે જ પ્રમાણે શુકલપક્ષમાં બીજનો ચંદ્ર પડવાના ચંદ્ર કરતાં અધિકતર હોય છે. એ રીતે વધતાં વધતાં પૂર્ણિમાનો ચંદ્ર એ બધા ગુણોથી પરિપૂર્ણ થાય છે.

એ જ પ્રમાણે ક્ષમા વગેરે ગુણોને વધારે ને વધારે બિલવનારાં નિર્ગ્રંથ અને નિર્ગ્રંથી છેવટે પૂર્ણિમાના ચંદ્રની પેઠે પરિપૂર્ણ થાય છે.

[જ્ઞાતા ૦ ૧-૧૦]

રોહિણી

રાજગૃહ નગરના ધન્ય નામે તવંગર સાર્થવાહને એક વાર વિચાર આવ્યો કે, અત્યારે તો હું મારો સર્વ વ્યવહાર મારી દેખરેખ નીચે સારી રીતે ચલાવું છું; પરંતુ મારી ગેરહાજરીમાં એ બધું કાણુ સંભાળશે? મારે ચાર પુત્રો છે; પરંતુ તે ધન કમાઈ જાણુનારા છે. ધન તો મેં જ એટલું બેશું ક્યું છે કે, નવું ન આવે તો પણ ખૂટે નહીં. એટલે જરૂર તો કોઈ અવેરનારની છે. અને એ કામ તો સ્ત્રીનું કહેવાય. માટે મારી ચાર પુત્રવધૂઓમાંથી એ કામને કાણુ લાયક છે, તેની પરીક્ષા કરીને, તેના હાથમાં બંડારની ચાવી સોપું.

બીજે દિવસે તેણે ખૂબ ખાનપાન તૈયાર કરાવીને પોતાનાં તેમજ તે પુત્રવધૂઓનાં સગાને જમવા તોડાવ્યાં. જમણુ થઈ રહ્યા બાદ તે સૌની સમક્ષ તેણે પોતાની એક એક પુત્રવધૂને બોલાવી અને તે દરેકને ડાંગરના પાંચ પાંચ દાણા આપીને કહ્યું કે, તમે આ દાણા સાચવી રાખજો અને હું ફરી માથું લારે મને પાછા આપજો.

મેટી ઉજ્જકાએ તે પાંચ દાણા લીધા અને ‘સસરાજના કોઠારમાં ડાંગરનાં ઘણાંય પાલાં બરેલાં છે, એટલે જ્યારે તે દાણા પાછા માગશે ત્યારે તેમાંથી પાંચ દાણા લઈને આપી દઈશ,’ એમ વિચારીને કોઈ ન જાણે તેમ બહાર ફેંકી દીધા.

બીજી ભોગવતીએ એ દાણા લીધા અને ‘સસરા માગશે ત્યારે કોઠારમાંથી અપાશે,’ એમ ધારી તે દાણા સાફ કરીને ખાઈ ગઈ.

ત્રીજી રક્ષિકાએ તે દાણા એક ચોખ્ખા કપડામાં બાંધ્યા અને રત્નના કરંડિયામાં મૂકી, ઓશિકા નીચે સાચવી રાખ્યા; તથા દિવસમાં ત્રણ વાર તેમને સંભાળવા લાગી.

સૌથી નાની રાહિણીએ તે દાણા લઈ, મનમાં કાંઈક વિચાર કરી, પોતાનાં પિયાર્યાંને બોલાવીને કહ્યું કે, વર્ષાઋતુની શરૂઆતમાં જ તમે એક નાના કચારામાં આમને વાવીને ફરતી વાડ કરી સંભાળજો.

પાકનો સમય થતાં જ એના પાંચે છોડ ખૂબ ફૂલ્યા ફાલ્યા અને તેમાંથી નવ ઘડા બરાય તેટલા દાણા નીકળ્યા.

બીજે વર્ષે તે બધા દાણા પહેલાંની માફક વવરાવ્યા, તો તેમાંથી અનેક કુડવ^૧ ચોખા નીપળ્યા. એ રીતે તેણે લાગલગાટ પાંચ વર્ષ સુધી તેમનું વાવેતર કરાવ્યું. તેમાંથી અનેક ગાડાં બરાય તેટલા દાણા નીપળ્યા.

પાંચ વર્ષ પૂરાં થયે ધન્ય સાર્થવાહે પોતાનું કુટુંબ ફરી વાર એકઠું કર્યું, અને સૌને ઉત્તમ ખાન-પાન વડે સંતુષ્ટ કર્યાં. ત્યાર બાદ તે સૌની સમક્ષ તેણે પોતાની મોટી પુત્રવધૂ ઉન્નિકકાને બોલાવીને, પોતે પાંચ વર્ષ પૂર્વે આપેલા પાંચ દાણા માગ્યા.

ઉન્નિકકાએ કાઠારમાંથી પાંચ દાણા લાવી આપ્યા. પરંતુ શેઠે તેને સોમંદ દર્દને પૂછ્યું ત્યારે તેણે કબૂલ કર્યું કે, મૂળ દાણા તો પોતે ફેંકી દીધા છે.

તે પ્રમાણે બીજી ભોગવતીએ પણ કબૂલ્યું કે, મૂળ દાણા તો પોતે ખાઈ ગઈ છે.

ત્રીજી રક્ષિકાએ તો જતનથી સાચવેલા મૂળ દાણા જેમના તેમ લાવીને આપ્યા.

અને છેલ્લી રાહિણીએ કહ્યું, ‘તાત ! એ દાણા જોઈતા હોય તો પહેલાં ગાડાં મંગાવરાવો.’

શેઠે હસીને પૂછ્યું, પાંચ દાણા લાવવા માટે તે ગાડાં
જોઈતાં હશે ?

ભારે રોહિણીએ પાંચ વર્ષ સુધી તે દાણા વડે કરાવેલા
વાવેતરની વાત કહી સંભળાવી.

આ વાત સાંભળી, સંતુષ્ટ થઈ, શેઠે આખા કુટુંબની
સમક્ષ કહ્યું, ‘આ રોહિણીને હું ધરનો બધો કારભાર સોંપું’ છું,
તથા તેને જ કુટુંબનાં બધાં કામકાજમાં સલાહકાર નીમું છું;
આ રક્ષિકાને ધર અને કુટુંબની બધી સંપત્તિની રખેવાળી
સોંપું છું ; ભોગવતીને રસોડાની અધિકારી નીમું છું, અને
ઉભયકાને ધરની સફાઈની જવાબદારી સોંપું છું.

આ પ્રમાણે જે નિર્મથ અને નિર્મથીઓ પોતે સ્વીકારેલી
અહિંસા, સત્ય, અસ્તેય, અહમય્ય અને અપરિગ્રહની પાંચ
પ્રતિજ્ઞાઓને ઉભયકાની જેમ ફેંકી દે છે, તેઓ સંઘના
તિરસ્કારને પાત્ર બને છે, અને તેઓ અધોગતિએ જાય છે.

જે નિર્મથ અને નિર્મથીઓ પોતે સ્વીકારેલી પાંચ
પ્રતિજ્ઞાઓને ભોગવતીની જેમ મળી જાય છે, એટલે કે તે પાંચ
પ્રતિજ્ઞાઓ ગ્રહણ કરી તેમનું માત્ર આજીવિકાને માટે જ પાલન
કરે છે, અને તેથી મળતા આહારાદિકમાં જ આસક્ત રહે છે,
તે પણ મોક્ષક્ષયથી વંચિત થઈ, પરલોકમાં દુઃખનાં ભાગી
થાય છે.

જે નિર્મથ અને નિર્મથીઓ રક્ષિકાની પેઠે પોતે
સ્વીકારેલી પાંચ પ્રતિજ્ઞાઓને કાળજીપૂર્વક સાચવે છે, અને
સંભાળે છે, તેઓ સંઘમાં પૂજનીય અને વંદનીય થાય છે તથા
પોતાના મનુષ્યજીવનને સાર્થક કરે છે.

અને જે નિર્મથ તથા નિર્મથીઓ પોતાની પાંચ
પ્રતિજ્ઞાઓને રોહિણીની પેઠે સારી રીતે સાચવે છે, તેમ જ
ખીલવે છે, તેઓ જ સૌથી ઉચ્ચ કોટીનાં હોઈ, અલભ્ય એવું
નિર્વાણપદ પામે છે.

[જાતા ૧-૭]

ઘોડાઓ

હસ્તિશીર્ષ નગરના કેટલાક વહાણુવટીઓ એક વખત તેમનાં વહાણુ મધદરિયે તોફાનમાં સપડાઈ જતાં, અથડાતાફૂટાતા કાલિકદ્વીપે આવી પહોંચ્યા. તે દ્વીપમાં સુવર્ણ રત્ન વગેરેની કેટલીયે ઉત્તમ ખાણો હતી; પણંતુ તે સૌથી નવાઈની ચીજ તો તે દ્વીપના અદ્ભુત ઘોડાઓ હતા. તેઓ એ વહાણુવટીઓને જોઈ તરત બચથી અનેક યોજન દૂર અરણ્યમાં નાસી ગયા.

અનુકૂળ પવન થતાં, લાકડાં-પાણી વગેરે જરૂરી સામગ્રી વહાણુમાં ભરી લઈ તથા તે દ્વીપમાંથી મળેલ સુવર્ણ, રત્ન વગેરે લઈને તેઓ પાછા હસ્તિશીર્ષ આવી પહોંચ્યા; અને મોટા નજરાણુ સાથે રાજાને મળ્યા.

રાજાએ તેમને તેમના પ્રવાસની, તથા તેમણે જોયેલી કોઈ નવાઈની ચીજની વાત પૂછી તેઓએ કાલિક દ્વીપમાં પોતે જોયેલા અદ્ભુત ઘોડાઓની વાત કહી. એ ઉપરથી રાજાએ તે વહાણુવટીઓને પોતાનાં માણસો સાથે તે દ્વીપમાં તે ઘોડાઓ લઈ આવવા પાછા મોકલ્યા.

તેમની સાથે રાજાએ ઓત્રેન્દ્રિયને ઉત્તેજક વાદ્યો મોકલ્યા; ચક્ષુરિન્દ્રિયને ઉત્તેજક અનેક પ્રકારની રંજબેરંગી આકૃતિઓ-ચિત્રો વગેરે મોકલ્યાં; ઘ્રાણેન્દ્રિયને ઉત્તેજક અનેક સુગંધી પદાર્થો મોકલ્યા; સ્વાદેન્દ્રિય તૃપ્ત કરનાર સ્વાદુ પદાર્થો મોકલ્યા; અને સ્પર્શેન્દ્રિયને ઉત્તેજક સુવાળા પદાર્થો મોકલ્યા.

વહાણુવટીઓએ કાલિકદ્વીપે પહોંચતાં વેંત જ જુદી જુદી ઇંદ્રિયોને ઉત્તેજક તે પદાર્થોને ઘોડાઓના સ્થાનની આસપાસ ગોઠવી દીધા, અને વીણા વગેરે વાદ્યો વગાડવા માંડ્યાં.

તે વાદ્યોના અવાજથી મોહિત થયેલા ઘોડાઓ તે માણુસો પાસે આવીને ચૂપચાપ બેસી ગયા, અને સુગંધીઓ સૂંધવા લાગ્યા, ખાદ્યો ખાવા લાગ્યા તથા પેયો પીવા લાગ્યા. પછી તેમને બરાબર લુખ્ધ થયેલા જાણીને તે લોકોએ તેમને ગળે અને પગે બાંધીને પકડી લીધા તથા વહાણુ ઉપર ચડાવી રાજની પાસે આણ્યા. રાજાએ તે વહાણુવટીઓનું બહુ દાણુ માફ કર્યું.

પછી પેલા ઘોડાઓને રાજાના આશ્વમદ્ધકોએ તેમનાં મોં-કાન-વાળ-ખરી-કાંડાં બાંધીને, ચોકડાં ચડાવીને, તંગ બેચીને, આંકીને તથા વેલ-નેતર-લતા અને ચાખૂક વગેરેના પ્રહારો મારી મારીને સારી રીતે ઢળવ્યા અને રાજા પાસે આણ્યા.

એ પ્રમાણે જે અમણા અને અમણીઓ અહિંસા, સત્ય વગેરેની પ્રતિજ્ઞાઓ સ્વીકારીને પેલા ઘોડાઓની પેઠે શબ્દ-સ્પર્શ-રૂપ-રસ અને ગંધમાં આસક્ત થાય છે, મોહ પામે છે, અને તેમને પ્રાપ્ત કરવા બ્યાકુળ બને છે, તેઓ તે ઘોડાઓની પેઠે અસહ્ય દુઃખ પામે છે, અને સંસારચક્રમાં ફર્યા કરે છે.

જે મનુષ્યો શ્રોત્રે દ્રિયને વશ થઈને મધુર શબ્દોમાં રાગ કરે છે, તે તેતરની પેઠે પાશમાં બંધાય છે.

જે મનુષ્યો ઘ્રાણુ દ્રિયને આધીન થઈ, અનેક પ્રકારના સુગંધોમાં આસક્ત થાય છે, તેઓ મદારીના હાથમાં સપડાયેલા સાપની પેઠે અત્યંત કઠોર વધ-બંધ પામે છે.

જે માણુસો સ્વાદેન્દ્રિયને વશ થઈ, અનેક પ્રકારનાં લિન્ગતદાર ખાનપાનમાં ગૃહ્ણ બને છે, તેઓ ગલ ગળેલા મત્સ્યની પેઠે તરફડીને મરણ પામે છે.

જે મનુષ્યો સ્પર્શોદ્રિય વશ ન કરતાં અનેક જાતના સ્પર્શોથી લક્ષ્યાય છે, તેઓ અંકુશથી વીંધાતા હાથીની પેઠે પરાધીન થઈને મહાવેદના પામે છે.

અમણે મધુર કે અમધુર શબ્દોને કાનમાં પ્રવેશ કરતા અટકાવવા કાનમાં પૂમડાં ન નાખતાં, સમભાવ કેળવવાનો પ્રયત્ન કરવો.

અમણે સારાં કે નહારાં રૂપો પોતાની આંખો સામે આવતાં, તે આંખો ઉપર દ્રેષ કરવાને બદલે સમભાવ કેળવવાનો પ્રયત્ન કરવો.

અમણે સુગંધ કે દુર્ગંધને નાક પાસે આવતાં નાક અડાવવાને બદલે સમભાવ કેળવવાનો પ્રયત્ન કરવો.

અમણે જીભ ઉપર સારા કે નરસા રસો આવતાં મોં મરડવાને બદલે સમભાવ કેળવવાનો પ્રયત્ન કરવો.

અમણે શરીરને સારા કે નરસા સ્પર્શોનો પ્રસંગ પડે ત્યારે હૃષ્ટ કે દુષ્ટ ન થતાં સમભાવ કેળવવાનો પ્રયત્ન કરવો.

[ગાતા ૧-૧૭]

૮ મલ્લિક

શ્રી મહાવીરસ્વામી કહે છે :

વિદેહની રાજધાની મિથિલામાં કુંભ નામે રાજા હતો. તેને પ્રભાવની રાણીને પેટે મલ્લિક નામની સ્વરૂપવતી પુત્રી જન્મી હતી. તે બ્યારે યૌવનમાં આવી, ભારે તેનું સૌંદર્ય એટલું બધું ખીલી ઊઠ્યું કે, દેશ દેશના રાજાઓ તેને પ્રાપ્ત કરવા પ્રયત્ન કરવા લાગ્યા. પરંતુ મલ્લિકએ તો આજીવન કૌમારવ્રત પાળવાનો નિર્ણય કર્યો હતો, તેથી તેના પિતા કુંભરાજા કોઈનું કહેણું સ્વીકારતો ન હતો.

છેવટે કાશ્યપદેશ, અંગદેશ, કાશીદેશ, કુષ્ઠાસદેશ, કુરુદેશ અને પંચાસદેશ એમ છ દેશના રાજાઓએ તો મલ્લિકને બળાતકારે વરવા માટે કુંભરાજાની નગરી ઉપર પોતપોતાનાં ધ્વજકરો સાથે ત્યાં પહોંચી ગયા.

મલ્લિકએ વિચાર્યું કે, આવા બળિયાઓ સામે મારો પિતા ટકી શકશે નહીં. આથી તેણે એ બધા રાજાઓને શાંત કરવા માટે એક યુક્તિ વિચારી કાઢી.

તેણે પોતાના મહેલના એક સુંદર અને વિશાળ ઓરડાની મધ્યમાં પોતાની એક આબેહૂય સુવર્ણમૂર્તિ મુકાવી. તે મૂર્તિ અંદરથી પોલી હતી, અને તેના માથા ઉપર કમળવાળું એક ઢાંકણું હતું. એ મૂર્તિને જોતાં સાક્ષાત્ મલ્લિક પોતે જ ઊભી ન હોય, એવો ભાસ થતો.

પછી મલ્લિક તે મૂર્તિના પેટમાં રોજ સુગંધી ખાદ્યો નાખ્યા કરતી. તેમ કરતાં કરતાં બ્યારે તે મૂર્તિ પૂરેપૂરી મ-૨૬

બરાઈ ગઈ, ત્યારે તેણે પેલું કમળવાળું ઢાંકણું તેના ઉપર મળજૂત રીતે બેસાડી દીધું. અને પછી તે બધા રાજાઓને સંદેશો કહાવ્યો કે, મસ્ત્રિ તમને બધાને મળવા ઇચ્છે છે.

આ સંદેશથી સંતુષ્ટ થઈ, તે રાજાઓએ પોતાનું સૈન્ય રણક્ષેત્રમાંથી પાછું ખેંચી લીધું; અને પોતે બની-હનીને મસ્ત્રિને મહેલે ગયા. તે બધાને મસ્ત્રિની સુવર્ણમૂર્તિવાળા ઓરડામાં લઈ જવામાં આવ્યા. તેઓ તો મૂર્તિને જ મસ્ત્રિ સમજી, તેના રૂપમાં વળી વધારે લુબ્ધ થયા. ત્યારબાદ વસ્ત્રાભૂષણ સજ્જ રાજકુમારી મસ્ત્રિએ તે ઓરડામાં પ્રવેશ કર્યો, ત્યારે જ રાજાઓને જાન આવ્યું કે, મસ્ત્રિ તો આ છે, અને પેલી તો મૂર્તિ જ છે.

રાજકુમારીએ આવીને પેલી મૂર્તિ ઉપરનું ઢાંકણું ખોલી નાખ્યું. ઢાંકણું દૂર થતાં જ અંદરથી નીકળતી તીવ્ર દુર્ગંધથી આખો ઓરડો ભરાઈ ગયો, અને રાજાઓએ અકળાઈને પોતાને નાકે પોતાના ખેસ ઢાંક્યા.

તે વખતે મસ્ત્રિ બોલી : ‘હે રાજાઓ ! તમે તમારા ખેસ તમારે નાકે કેમ ઢાંક્યા ? જે મૂર્તિનું સૌંદર્ય દેખી તમે લુબ્ધ થયા હતા, તે જ મૂર્તિમાંથી આ દુર્ગંધ નીકળે છે. અને તે દુર્ગંધ પણ જે સુગંધી ઉત્તમ પદાર્થો તમે સૌ ખાઓ છો, તે પદાર્થોની જ બનેલી છે.

‘હે રાજાઓ, મારું સુંદર દેખાતું શરીર પણ એ જ ખાદ્ય પદાર્થોનું બનેલું છે, તથા અંદરથી વસ્તુતાએ એવા જ લોહી, થૂંક, મૂત્ર, વિષ્ટા વગેરે કૃણુરૂપ પદાર્થોથી ભરેલું છે. આ મૂર્તિની જેમ મારા શરીરનું ઢાંકણું પણ ઉઘાડી નાખી શકાય તેમ હોત, તો તમે એ જ પ્રમાણે તમારાં નાક, તેમ જ તમારી આંખો ત્રાસીને બંધ કરી દેત. તો પછી આવા દુર્ગંધથી ભરેલા અને વિષ્ટાના ભંડારરૂપ મારા આ શરીરના

માત્ર દેખીતા સૌંદર્ય ઉપર જ લુબ્ધ થઈને તમે શેા અવિવેક કરવા તત્પર થયા છો?’

મહિની આ માર્મિક વાણી સાંભળી તે રાજાઓ શરમાઈ ગયા, અને પોતાનો અવિવેક દૂર કરી પોતામાં સદ્વિવેક પ્રગટાવવા બદલ મહિનો આભાર માનવા લાગ્યા.

મહિએ પણ અવસર જોઈ, પોતાના વાકપ્રહાર ચાલુ રાખ્યા: ‘હે રાજાઓ! મનુષ્યનાં કામસુખો આવા દુર્ગંધ-યુક્ત શરીર ઉપર જ અવલબેલાં છે. વળી તેનું બાહ્ય સૌંદર્ય પણ સ્થાયી નથી. જ્યારે તે શરીર જરાથી અભિભૂત થાય છે, ત્યારે તેની કાંતિ વિવશું થઈ જાય છે, ચામડી નિસ્તેજ થઈ લબડી પડે છે, આંખો જોડી ઊતરી જાય છે, ડાઘ મળી જાય છે, મુખમાંથી લાળ દહડે છે, અને આખું શરીર હાલતાં ચાલતાં થરથર કંપે છે. તો હે દેવાનુપ્રિયો! એ પ્રકારના શરીરથી નીપજતાં કામસુખોની ક્રેણુ આસક્તિ રાખે? અને તેમાં મોહ પામે? હે રાજાઓ! આવા વિચારથી જ મેં એ બધાં કામસુખોની આસક્તિ તજી, દીક્ષા લેવાનું તથા આજીવન બ્રહ્મચારિણી રહી સંયમધર્મને અનુસરવાનું નક્કી કર્યું છે; તો તે વિષે તમારો શેા વિચાર છે તે મને કહો.’

આ વાત સાંભળી રાજાઓએ નમ્રભાવે કહ્યું, ‘તારું કહેવું ખરું છે; તારા નિશ્ચયમાં વિદ્ય નાખવાની વાત તો ક્યાં રહી, અમે પણ તારા જ માર્ગનું અનુસરણ કરવા તૈયાર છીએ.’ આમ કહી તે મહાનુભાવ રાજાઓએ પોતપોતાની રાજધાનીમાં જઈ, પોતાના પુત્રોને રાજ્યભાર સોંપી, મહિ પાસે પાછા આવીને તેની જેમ દીક્ષા લીધી અને બિદ્યાન્ન વડે નિર્વાહ કરતાં કરતાં સંયમધર્મનું પાલન કરવા માંડ્યું. [શ્લોક ૧-૮]

ખાઈનું પાણી

ચંપાનગરીની બહાર એક મોટી ખાઈ હતી. તેનું પાણી સડેલા મડદા જેવું ગંધાતું, જેવું કે અડકવું ન મમે તેવું ગંદું અને અસંખ્ય કીડાઓથી ખદખદતું હતું.

એક વાર તે નગરીનો રાજા, પોતાના દરબારીઓ, શેઠો વગેરે સાથે ભોજન લીધા બાદ તે ભોજનસામગ્રીનાં વખાણ કરવા લાગ્યો. બીજા બધાઓએ તો ‘હા’માં હા ઉત્સાહપૂર્વક બેળવી. પરંતુ સુશુદ્ધિ નામનો અમાત્ય ચૂપ બેઠો રહ્યો. તેથી રાજાએ તેને સમોધીને પૂછ્યું કે, તું ચૂપ બેઠો છે, તો શું તને આજની ભોજનસામગ્રીનાં વર્ણ, રસ, સ્પર્શ, ગંધ આદિ આહ્લાદક ન લાગ્યાં?

સુશુદ્ધિએ જવાબ આપ્યો, એ બધા પુદ્ગલ-પદાર્થોના વર્ણ, રસ, સ્પર્શ, ગંધ આદિ મને ચકિત કરી શકતા નથી. કારણ કે, હું તે બધાને પરિવર્તનશીલ જોઉં છું, અને જાણું છું. આજે આપણને વર્ણ-રસ-સ્પર્શ-ગંધ આદિથી મોહિત કરનારાં પરમાણુ-પુદ્ગલો બીજા વખતે આપણને ઘૂણા ઉપજવનારાં થઈ જાય છે, અને આજે ઘૂણા ઉપજવનારાં પુદ્ગલો કોઈ કાળે મોહ ઉપજવનારાં પણ થઈ જાય છે. એ બધા પદાર્થોનો એવો સ્વભાવ જ છે. તેમને વિષે આટલો બધો પ્રશંસાવાદ હું ચોખ્ખો માનતો નથી.

સુશુદ્ધિની આ વાત રાજાને ગમી નહીં. તેને એ બધું નકામું દોઢઢાપણ લાગ્યું. પણ તે ચૂપ રહ્યો.

એક વાર એ રાજ ઘોડેસ્વાર થઈ મોટા પરિવાર સાથે પેલી ખાઈના ગંદા પાણી પાસે થઈને ફરવા નીકળ્યો. ત્યાં તે પાણીની અસહ્ય દુર્ગંધથી તેને નાક દાખવું પડ્યું. ઘોડે દૂર ગયા બાદ સૌની સમક્ષ રાજ એ પાણીના ખરાબ વર્ણ-અંધ-રસ આદિની નિંદા કરવા લાગ્યો.

તે વખતે પણ સૌએ તેની 'હા'માં હા મેળવી. માત્ર સુશુદ્ધિ ચૂપ રહ્યો. રાજ આથી નવાઈ પામી બોલ્યો, 'સુશુદ્ધિ! આ પાણી પણ તને ઘૂણા કરવા લાયક નથી લાગતું શું ?'

સુશુદ્ધિ બોલ્યો, 'હે રાજ ! મેં પહેલાં કહ્યું હતું તેમ, પદાર્થોના પરિવર્તનશીલ રૂપો-વર્ણો-અંધો-રસો-રૂપોથી મોહિત પણ થવાની જરૂર જેમ હું જોતો નથી, તેમ તેમની ઘૂણા કરવાની પણ હું જરૂર જોતો નથી. કારણ વસ્તુ તથા તેના ગુણધર્મો પરિવર્તનશીલ છે.

રાજ ચિડાઈને બોલ્યો, તારું કથન મને દુરામહત્વનું લાગે છે. સારી વસ્તુને સારી કહેવી, અને ખરાબને ખરાબ કહેવી એમાં અનુગતું શું છે ? વસ્તુમાત્ર પરિવર્તનશીલ ભલે હોય, પણ તેમને સ્વભાવ છેક જ પદાર્થ જાય એવું તે કાંઈ બનતું હશે ?

સુશુદ્ધિએ એ ચર્ચા આગળ ન ચલવી. તે ચૂપ રહ્યો. પરંતુ ઘેર ગયા બાદ તેણે બજારમાંથી નવ કોરા ધડા મંગાવ્યા અને તેમાં પેલી ખાઈનું ગંદું પાણી ગાળીને ભરાવી મંગાવ્યું. ત્યાર બાદ તે ધડાઓમાં તાજી રાખ નાખી, તે ધડા બરાબર બંધ કરી સાત દિવસ રખાવી મૂક્યા. ત્યાર બાદ બીજા નવ ધડાઓ મંગાવી, તે પાણી તેમાં ફરી ગાળીને નખાવ્યું, અને તે દરેકમાં તાજી રાખ નાખાવી. સાત દિવસ બાદ ફરી નવ ધડા મંગાવી તેણે તે પ્રમાણે જ ફરી કરાવ્યું. આમ સાત અઠવાડિયાં સુધી તેણે તે પાણી વારંવાર ફેરવ્યા કર્યું તથા તેમાં તાજી રાખ નાખાવ્યા કરી.

સાતમે અઠવાડિયે તે પાણીનો વણું, ગંધ, રસ અને સ્પર્શ સ્વચ્છમાં સ્વચ્છ પાણી જેવો થયો. તે ઇંદ્રિયો અને ગાત્રોને આહ્વાદ આપે તેવું પથ્ય, હલકું અને સ્ફટિક જેવું નિર્મળ થયું. તે ઉત્તમ પાણીને વધુ ઉત્તમ બનાવવા સુશુદ્ધિએ તેમાં સુગંધી વાળો, મોથ વગેરે ઉદ્દક્ષંભારણીય દ્રવ્યો ભેળવ્યાં, અને રાજના પાણિયારાને એ પાણી લઈ જઈ ભોજન વખતે રાજને આપવાની સૂચના કરી.

જમ્યા પછી રાજાએ એ પાણી પીને તેનાં ખૂબ વખાણ કર્યાં. ‘શું એનો સ્વાદ! શું એનો રંગ! શું એની ગંધ! શી એની શીતલતા! એ તો ઉદ્દકરત્ન જ છે!’

વખાણ કરતાં કરતાં રાજાએ પાણિયારાને પૂછ્યું કે આ પાણી તેં ક્યાંથી આણ્યું? તે બોલ્યો, મહારાજ! એ પાણી અમાત્ય સુશુદ્ધિને ત્યાંથી આવેલું છે. રાજાએ સુશુદ્ધિને બોલાવીને પૂછ્યું, હે દેવાનુપ્રિય! તું આવું સરસ પાણી ક્યાંથી લાવ્યો?

સુશુદ્ધિ બોલ્યો, ‘મહારાજ! એ પાણી પેલી ગંધાતી ખાઈનું જ છે.’

રાજા નવાઈ પામ્યો; પરંતુ પછી સુશુદ્ધિએ બધી હકીકત પહેલેથી માંડીને કહી, તથા તેને ખાતરી કરાવી આપી કે, એ પાણી પેલી ખાઈનું જ છે.

રાજાને એ ઉપરથી બોધ થયો કે, સુંદર વસ્તુ ભેઈને મોહિત થવું, તેમ જ નહારી વસ્તુ ભેઈને ઘૂણા કરવી એ બંને વાનાં અવિવેકમૂલક છે. પદાર્થમાત્ર પરિવર્તનશીલ છે, અને તેમના સારા અથવા માફા પર્યાયો કાયમી નથી.

[સૂતા ૦ ૧-૧૨]

સુંસુમા

શ્રીમહાવીર કહે છે :

રાજગૃહમાં ધન્ય નામે સાર્થવાહ હતો. તેને તેની બદ્ધ માર્યાને પટે પાંચ પુત્રો તથા સુંસુમા નામની પુત્રી થયાં હતાં. તેને ત્યાં ચિદ્વાત નામે એક દાસપુત્ર હતો. તે સુંસુમાને રમાડતો અને સંભાળતો. ચિદ્વાત તોફાની તથા મારકણો હતો; તેથી રમવા આવનારાં છોકરાંની રમવાની વસ્તુઓ તે ખૂંટવી લેતો તથા તેમને માર-પીટ પણ કરતો.

તે બધાં છોકરાંનાં માળાપની બહુ બહુ ફરિયાદો આવતી. અને ધન્ય પણ ચિદ્વાતને તેમ ન કરવા વારવાર કહ્યા કરતો. પરંતુ ચિદ્વાતનો સ્વભાવ બદલાતો નહીં. આથી એક વાર ચિદાઈને ધન્યે તેને ઘરમાંથી કાઢી મૂક્યો.

ચિદ્વાત હવે રાજગૃહની શેરીઓ, રસ્તાઓ, મંદિરો, પરબો, જુગારખાનાંઓ, વેશ્યાવાડો, અને દાંડનાં પીઠાંઓમાં રખડતો ફરવા લાગ્યો; અને ધીરે ધીરે ચોર, લકડંગો, બચ્ચિયારી, અને દાડડિયો થયો. ધીમે ધીમે તે રાજગૃહ નગરની બહાર આવેલા વિજય નામે ચોરના અડ્ડામાં ભળ્યો, અને વિજયના મૃત્યુ બાદ તેના ચોરોનો અધિપતિ થયો. એક વાર તેને ધન્યનું ઘર તથા સુંસુમા યાદ આવ્યાં. તેથી તેણે બધા ચોરોને લઈ, ધન્યના ઘર ઉપર છાપો માર્યો, અને સુંસુમાને ઉપાડી.

ધન્ય કોટવાળોની મદદ લઈ ચોરોની પાછળ પડ્યો. ચિદ્વાતના સાથીઓ આડાઅવળા થઈ ગયા. છેવટે ચિદ્વાત

એકલો સુંસુમાને લઈ એક ઘેર ઝાડી તરફ દોડવા લાગ્યો. ધન્ય અને તેના પાંચ પુત્રો ચિદાતને સુંસુમા સાથે નાસતો જોઈ તેની પાછળ પડ્યા. સુંસુમાનો ભાર ઉપાડી બહુ વેગથી દોડતાં દોડતાં ચિદાત થાકી ગયો; આથી છેવટે તેને નીચે નાખી, તેનું માથું એકલું કાપી લઈ, તે ઝાડીમાં પેઠો, અને ત્યાં જૂલો પડી, જૂળે-તરસે અધવચ્ચ જ મરી ગયો.

ધન્ય અને તેના પાંચે પુત્રો રસ્તામાં પડેલા સુંસુમાના શબ આગળ આવતાં શોક-થાકથી બેહોશ બની જમીન ઉપર ગબડી ગડ્યા. હોશમાં આવ્યા બાદ જૂળે-તરસે પિડાઈ, ચારે તરફ પાણી તેમ જ ફળફૂલ શોધવા લાગ્યા. પણ ઘણે દૂર ગયા છતાં તેમને કંઈ મળ્યું નહીં.

છેવટે ધન્યે પોતાના મોટા દીકરાને બોલાવીને કહ્યું કે, આમ તો આપણે છયે જણુ જૂળે-તરસે મરી જઈશું; માટે તમે મને મારીને મારું માંસ અને લોહી ખાઓ-પીઓ તથા રાજગૃહ જવતા પહોંચી ધર્મ-પુણ્યના ભાગી થાઓ.

ત્યારે મોટા પુત્ર બોલ્યો, તમે મારા પિતા છો; તમને શી રીતે મરાય? પણ તમે મને મારીને મારા લોહીમાંસથી જવતા રહી આ અટવી પાર કરી જાઓ.

એમ એક પછી એક બધા પુત્રોએ મરવા તૈયારી બતાવી. આથી છેવટે ધન્યે તેમને કહ્યું, હે પુત્રો તમને ધન્ય છે. આપણે કોઈને મરવાની જરૂર નથી. આ સુંસુમાનું શબ નિષ્પ્રાણ અને નિર્જીવ પડ્યું છે, તેના લોહી-માંસથી બચીને આપણે બધા જ રાજગૃહ પહોંચીએ તો કેમ?

પિતાની આ વાત બધાને ગમી. તેઓએ અરણી અને શરકનાં સંયોગથી અગ્નિ સળગાવ્યો અને સુંસુમાનું માંસ પકાવીને લોહી સાથે ખાધું. ત્યારબાદ જવતા રાજગૃહ પાછા ફરીને તેઓ ધર્મ અને પુણ્યની પ્રવૃત્તિમાં તત્પર થયા.

જેમ ધન્ય સાર્થવાહે-પોતાના શરીરનાં વર્ણુ, રૂપ, બળ અને વિષય વધારવા સુંસુમાનું લોહીમાંસ નહોતું ખાધું, પરંતુ માત્ર જીવતા રાજગૃહ પહોંચી ધર્મરાધન કરવા જ તેને ઉપયોગ ક્યો હતો, તે જ પ્રમાણે નિર્ગ્રંથ નિર્ગ્રંથીઓએ આ જંદા શરીરનાં વર્ણુ-રૂપ-બળ અને વિષય વધારવા આહાર કરવાનો નથી, પરંતુ નિર્ગ્રંથના માર્ગમાં શરીર સહાયક છે, એમ સમજીને તેને ટકાવી રાખવા પૂરતો જ આહાર કરવાનો છે.

[શાતા૦ ૧-૧૮]

બે સાથે બાંધ્યા

રાજગૃહના ધન્ય સંઘવીને સંતતિ થતી ન હતી. તેની બે બે ધણીય બાધા-આખડીઓ રાખતી, પરંતુ કશાથી કાંઈ વળતું નહોતું. છેવટે તેણે બધાય દેવોની બાધા રાખી કે, જો મને પુત્ર કે પુત્રી: થશે, તો દર માસની ચૌદશ, આઠમ, અમાસ અને પૂનમે, તમારો યાગ કરીશ.

બનવા કાળ, તે બદાને એક સુંદર પુત્ર જન્મ્યો. અસંત ખુશી થઈ તેણે માનેલી માનતા પ્રમાણે સર્વ પ્રકારના યાગો કર્યા, તથા પુણ્ય-દાન કર્યા. દેવોનો દીધેલો હોવાથી, શેઠ-શેઠાણીએ તેનું નામ દેવદત્ત પાડ્યું; અને તેને રમાડવા-ફેરવવા પંચક નામે એક દેખાવડો, કુશળ, ઉત્સાહી તથા હૃષ્ટપુષ્ટ નોકર રાખ્યો.

પંચક દેવદત્તને સળવી-શણગારી, કેડે તેડીને ફર્યા કરતો અને નાનાં છોકરાં છોકરી સાથે રમતો. એક વાર એ પ્રમાણે તે દેવદત્તને લઈ, રાજમાર્ગ ઉપર આવી છોકરાં સાથે રમતે વળગ્યો હતો, તેવામાં વિજય નામે એક દુષ્ટ ચોર ત્યાં આવી ઝાઝાતું ધ્યાન જાય તે પહેલાં ઘરેણું મઢેલા દેવદત્તને ઉપાડીને ચાલતો થયો.

થોડે દૂર જઈ, તેનાં સર્વ ઘરેણાં ઉતારી લઈ, વિજયે તેને મારી નાખ્યો અને તેના શબને એક અવડ કૂવામાં નાખી દીધું. ત્યાર બાદ તે ગીચ ઝાડીમાં આવેલા પોતાના અણમાં સંતાઈ ગયો.

થોડી વારમાં પંથકનું બ્યાન દેવદત્ત તરફ ગયું, તો દેવદત્ત ન મળે. તે આવરો બની ચારે તરફ શોધવા લાગ્યો અને ખૂસો પાડવા લાગ્યો. શેઠ-શેઠાણીને ખબર પડતાં તે તો મૂંઝત થઈ ને ગબડી જ પડ્યાં. પછી શેઠ મોટી ભેટ લઈ કાઢવાળ પાસે ગયા, અને તેને પોતાના છોકરાની તપાસ કરવાનું ઘણી આજીજી સાથે કહ્યું.

કાઢવાળ પોતાનાં માણસો લઈ તપાસ કરવા નીકળી પડ્યો. રસ્તામાં પેલા જૂના કૂવામાંથી દેવદત્તનું મડકું જડ્યું. તે લઈને તેણે ધન્યને સોંપ્યું; અને પોતે વિજય ચોરના પગલે પગલે તેના આડા મુઠી જઈ પહોંચ્યો. સાં તેના પર ઓચિતો છાપો મારીને તેને પકડી લીધો, અને તેને મારતાં મારતાં રાજગૃહમાં આણીને હેડમાં નાખ્યો. તેનું ખાવાપીવાનું બંધ કરવામાં આવ્યું, અને સવારે-અપોરે- અને સાંજે તેને માર મારવાનું નક્કી કરવામાં આવ્યું.

તે જ અરસામાં ધન્ય સંઘવી પણ રાજના કોઈ અપરાધમાં આવી ગયો. આથી રાજએ તેને વિજય ચોરની સાથે એક જ હેડમાં બાંધી જેલમાં પૂરવાનો હુકમ કર્યો.

શેઠાણીએ ધન્ય માટે જેલમાં પંથક સાથે ખુબ ખાવાપીવાનું તૈયાર કરીને મોકલ્યું.

વિજયે ધન્યને કહ્યું, ‘હું ઘણા દિવસનો જૂખ્યો છું, માટે મને કૃપા કરીને થોડુંક ખાવાનું આપો!’

ધન્યે જવાબ દીધો કે, ‘આમાંથી કાંઈ વધશે તો તેને હું કાગડા-કૂતરાને નાખી દઈશ, પણ મારા પ્રિય તેમ જ એકના એક પુત્રને મારનારા તને તો એક દાણો પણ નહીં આપું.’

ભોજન વગેરેથી પરવાર્યા બાદ ધન્યને શૌચ તથા લણ્ણશંકાની હાજત થઈ. પણ તેને વિજયચોર સાથે એક જ હેડમાં બાંધેલો હોવાથી એકલો ધન્ય કર્યાં જઈ શકે તેમ ન હતું. તેથી તેણે વિજયચોરને બીડીને પોતાની સાથે આવવા

કહ્યું. પણ વિનયચોરે ના પાડી, અને કહ્યું કે, તું મને રોજ ખાવાનું આપવાનું કબૂલ કરે, તો જ હું છીડું. હાજતથી અત્યંત પીડાયેલ શેઠે કમનથી તે વાતનો સ્વીકાર કર્યો.

તે દિવસથી શેઠ વિનયચોરને પોતાના ભોજનમાંથી ભાગ આપે છે, અને બાધારહિત થઈ તેની સાથે રહે છે.

શેઠ વિનયચોરને ખાવાનું આપે છે એ વાત પંથક પાસેથી જાણીને શેઠાણી ધન્ય ઉપર અત્યંત નામુશ થયાં.

થોડા દિવસ બાદ પૈસા તથા લાગવગને બળે શેઠ જોલ-ખાનામાંથી છૂટ્યા અને ઘેર આવ્યા. સૌ ખુશ થઈને તેમનું સ્વાગત કરવા લાગ્યાં, પણ ભદ્રા શેઠાણી ઉદાસ થઈ એક બાજુ બેસી રહ્યાં.

શેઠે ભદ્રાને પૂછ્યું, ‘હે દેવાનુપ્રિયે ! મારા આવવા છતાં તું ઉદાસીન કેમ છે ?’

ભદ્રા બોલી, મારા પુત્રના ઘાતક વિનયચોરને તમે ખવરાવતા તેથી મને ખોટું લાગ્યું છે.

શેઠે તેનો ખુલાસો કરતાં કહ્યું, ‘મેં કંઈ રાજખુશીથી તે દુષ્ટને ખાવા નથી આપ્યું; પરંતુ એક જ હેડમાં બંધાયેલા હોવાથી જીવતા રહેવાની ગરજે જ તેને ખાવાનું આપ્યું છે.’

આ ખુલાસો સાંભળી ભદ્રાનું મન શાંત થયું, અને તે પ્રસન્ન થઈ શેઠ સાથે રહેવા લાગી.

ધન્ય સાર્થવાહે જેમ માત્ર શરીરની રક્ષા માટે જ વિનય જેવા પોતાના વિરોધીને પણ પોતાનું ભોજન આપ્યું હતું, તેમ સ્નાન-માલ્ય-અલંકાર આદિનો ત્યાગ કરનારાં નિઝીંથ-નિઝીંથીઓએ આત્માથી વિરુદ્ધ સ્વભાવવાળા શરીરને, તે જ્ઞાન-દર્શન-આરિત્યનું વાહન છે એમ માનીને જ ખોરાક આપવો. પણ વર્ણ-રૂપ-રસ-ગુણ-વિષય આદિને અર્થે ન આપવો.

[સાતા૦ ૧-૨]

કંડરીક અને પુંડરીક

પૂર્વ વિદેહમાં પુંડરીકિણી નગરીમાં મહાપદ્મ નામે રાજા હતો. તેને પદ્માવતી નામે રાણી અને પુંડરીક તથા કંડરીક નામે બે પુત્રો હતા. તેમાં પુંડરીક યુવરાજ હતો. ‘

એક વખત નગરમાં પધારેલા સ્થવિર પાસે ધર્મોપદેશ સાંભળી મહાપદ્મ રાજા પુંડરીકને રાજગાદી આપીને તથા કંડરીકને યુવરાજ બનાવીને સાધુ થઈ ગયો.

કેટલાક વખત બાદ બીજા કેઈ સ્થવિરો પુંડરીકની રાજધાનીમાં આવ્યા. બંને ભાઈઓએ તેમની પાસે ધર્મ સાંભળ્યો. તે સાંભળી પુંડરીકે ગૃહસ્થધર્મની દીક્ષા તેમની પાસે લીધી, અને કંડરીક તો સાધુ જ થવા તત્પર થયો.

પુંડરીકે તેને કહ્યું કે, ‘મારો વિચાર તારો રાજ્યાભિષેક કરવાનો હતો, જેથી હું ધર્મચરણમાં વધારે પ્રવૃત્ત થઈ શકું.’ પરંતુ કંડરીકે તો સાધુ થવાનો નિશ્ચય કર્યો હોવાથી પુંડરીકે ના-મને તેને રજા આપી.

કંડરીક હવે ઉગ્ર સંયમ, તપ, શીલ અને સત્યને પાળતો ગામેગામે વિહરવા લાગ્યો. તે અત્યંત લૂખાસૂખા અને નીરસ ભોજનથી પોતાનો નિર્વાહ કરતો, અને સ્વાદેદ્રિયનો ખૂબ નિગ્રહ કરતો.

વખત જતાં અતિશય લૂખાસૂખા ભોજનથી કંડરીકને શરીરે દાહજ્વર થયો. પણ તે વિહાર તો કર્યો જ કરતો. એક દિવસ કંડરીકના આચાર્ય તેને સાથે લઈ પુંડરીકની રાજધાનીમાં જ આવી પહોંચ્યા. પુંડરીકે કંડરીકનું શરીર જોઈ તેના આચાર્યને

વિનંતી કરી કે, આપ કૃપા કરીને મારી યાનશાળામાં આવીને ભિતરો, તો આ કંડરીકની કાંઈક ચિકિત્સા થઈ શકે. આચાર્યે તેમ કરવાનું કબૂલ કર્યું.

કંડરીક યોગ્ય ઉપચારો દ્વારા ધીમે ધીમે નીરોગી અને બલવાન શરીરવાળો થયો. યથાસમયે ખીજ સાધુઓ તો રાજાને પૂછી બહારગામ વિચરવા ચાલ્યા ગયા, પણ કંડરીક સુંદર ખાનપાનમાં આસક્ત થઈ, સાંજે થયા બાદ પણ, બહાર વિચરવા ઇચ્છા કરવા લાગ્યો નહીં.

આથી પુંડરીકે તેની પાસે જઈ, આડકતરી રીતે તેને તેના ધર્મની યાદ દેવરાવી. કંડરીકને આ વાત મની નહીં, પણ છેવટે શરમના માધ્યમથી પણ તેને તે સ્થળ છોડી ચાલી નીકળવું પડ્યું.

ત્યાર બાદ કેટલોક વખત તો તેણે ઉગ્ર તપ આદિ કર્યાં. પણ પછી તે સંયમના અનુશીલનથી થાક્યો. અને ખેદ પામ્યો. આથી ધીરે ધીરે તે પોતાના આચાર્ય પાસેથી નીકળીને પાછો પુંડરીકના રાજમહેલ પાસેની અશોકવનિકામાં આવીને ભિતર્યો.

પુંડરીકે તેને આવેલો જોઈ, પાછો આડકતરી રીતે સમજાવ્યો, અને તેના ધર્મની યાદ દેવરાવી. પરંતુ કંડરીકે નફટાઈથી કશું કાને ધર્યું નહીં. છેવટે રાજાએ તેને સીધો સવાલ કર્યો, ‘ભગવન્! તમે ભોગાર્થી છો?’

કંડરીકે હા પાડી. આથી તરત જ પુંડરીકે તેને ગાદીએ બેસાડ્યો, અને પોતે કંડરીકનો સાધુવેશ પહેરી દીક્ષા લીધી.

હવે કંડરીક રાજાને ખૂબ ખાન-પાન અને ઘણા ઉમંગરાતે લીધે અજીર્ણ થયું, અને તેના શરીરમાં પિત્તજ્વર દાખલ થતાં દાહ શરૂ થયો. એવી સ્થિતિમાં અવસાન પામી, તે અધોગતિએ ગયો. પુંડરીકને પણ ઉગ્ર સંયમ પાળતાં, લખા-સૂખા તથા પરિમિત ભોજનથી અજીર્ણ થતાં પિત્તજ્વર

લાગુ પડ્યો, અને આખે શરીરે દાહ લેપડ્યો. પરંતુ તેણે તો પોતાનો છેવટનો વખત જાણી, અહીં તો ભગવતોને અને પોતાના ધર્માચાર્ય ધર્મોપદેશક સ્થવિરોને નમસ્કાર કર્યા, અને અનશનથી સમાધિપૂર્વક દેહત્યાગ કરી, દેવગતિ પ્રાપ્ત કરી.

આ પ્રમાણે જે નિઝ થો અને નિઝ થીઓ કંડરીકની પેઠે સંયમ સ્વીકાર્યા પછી મંદ થઈ સંયમથી બ્રહ્મ થાય છે, તેઓ માત્ર દુઃખી થઈ આ અપાર સંસારમાં બટકયા કરે છે.

પરંતુ જેઓ પુંડરીકની પેઠે શીલ અને સત્ય સ્વીકાર્યા પછી દૃઢ રહે છે, અને વિષયવિલાસોને વશ થતાં નથી, તે સર્વ લોકનાં પૂજનીય અને વંદનીય બની આ ભયંકર સંસારકાંતારને ઝાળંગી બાય છે.

[શાતા૦ ૧-૧૯]

ગળિયો બળદ

સારા બળદવાળા વાહનમાં બેસીને જનાર વટેમાથું વિષમ જંગલ પશુ પાર કરી જાય છે; તે પ્રમાણે (શુભ) ચોગરૂપી વાહનમાં બેસનાર સંસારને ઓળંગી જાય છે. પરંતુ જેના વાહનમાં ગળિયો બળદ જોડેલો હોય છે, તે તેને મારી-મારીને થાકી જાય છે, અને તેનો પરોણો પશુ ભાગી જાય છે—કેટલાક હાંકેલું તો તેને પૂછડે બટકું બરે છે અથવા તેને વારંવાર પરોણા ગોચે છે—પરંતુ પરિણામમાં કાં તો તે બળદ સાંબેલ ભાગી નાખે છે, અથવા માર્ગે દોડે છે, પાસાબેર પડી જાય છે, બેસી પડે છે, ગબડી જાય છે, જિયો ઊછળે છે, ઠેકડા મારે છે, શક્તાથી જીવાન ગાય તરફ દોડે છે, કપટથી માથું નીચે રાખી પડી જાય છે, ગુસ્સે થઈ પાછો વળે છે, મરી ગયો હોય તેમ સ્થિર બિભો રહે છે, અચાનક વેગથી દોડે છે, રાશને તોડી નાખે છે, ધૂસરું ભાગી નાખે છે, કે ફૂંકાડા મારતો છૂટી જઈ, પલાયન કરી જાય છે.

એ જ પ્રમાણે કુશિષ્યો પશુ કરે છે. ગર્ગ નામના એક શાસ્ત્રિય આચાર્યના શિષ્યો એવા ગળિયા બળદ જેવા હતા. તે આચાર્ય કહેતા કે, મારા શિષ્યો ધર્મરૂપી વાહનને જોડતાં જ ભાગી પડે છે: તેમાંના કેટલાકને ઋદ્ધિનો ગર્વ છે, કેટલાક રસલોહુપ છે, કેટલાક એશઆરામી છે, તો કેટલાક કૌંધી, કેટલાક ભિક્ષાના આળસુ, કેટલાક અપમાનભીરુ, અને કેટલાક અકડાઈવાળા છે. કેટલાકને હું હેતુઓ અને કારણો સહિત

શિખામણુ આપું છું, ત્યારે તેઓ વચ્ચે બોલી બિડી વાંધા જ નાખે છે; અને મારા વચનને પાછું વાળે છે. જેમ કે, કોઈને ત્યાં કંઈ માગવા મોકલું, તો કહે છે, ‘એ મને ઓળખતી નથી’, ‘મને નહિ—બીજા કોઈને મોકલો,’ વગેરે. ક્યાંક સદેશી લઈને મોકલું, તો તે કામ કરવાને બદલે અન્યત્ર રખડ્યા કરે છે; અને જાણે રાજની વેઠ કરવાની આવી પડી હોય તેમ બધાં ચડાવે છે.

છેવટે કંટાળીને ગર્ગ મુનિ એ ગળિયા બળદ જેવા દુષ્ટ શિષ્યોને પોષવા-ભણાવવાનું છોડી, તપસ્યા કરવા ચાલ્યા ગયા.

[ઉત્તમ ૨૭]

દાવદ્વવનાં ઝાડ

અમુક સમુદ્રને કાઠિ ઘટાવાળાં, પત્ર, પુષ્પ અને ફળોથી લચેલાં તથા પુષ્કળ હરિયાળીવાળાં સુશોભિત એવાં દાવદ્વ નામનાં ઝાડ બિગે છે. સામાન્ય સમયમાં તો તે એકસરખાં ફાલે-ફૂલે છે, તથા તેઓમાં કાંઈ તફાવત દેખાતો નથી પરંતુ તે દ્વીપમાં કોઈ કોઈ વાર ધષત-પુરોવાત, પશ્ચાત્વાત, મંદ્વાત અને મહાવાત ચાલે છે; તે વખતે તેમનામાંનાં જાતવાન અને કળતનો ભેદ જણાઈ આવે છે. કારણ કે તે વખતે કેટલાંક વૃક્ષો તો પહેલાં જેવાં હતાં તેવાં જ સુશોભિત તથા લીલાંલૂમ રહે છે, ત્યારે કેટલાંક જીર્ણ થઈ જાય છે, કેટલાંક ઠરમાઈ જાય છે, અને કેટલાંક સૂકાં ફૂંટાં જેવાં થઈ જાય છે.

એ જ પ્રમાણે સાધુ-સાધ્વીઓનું પણ છે. સામાન્ય દિવસોમાં તો તે બધાં સરખાં જ જણાય છે. પરંતુ પારકાના પ્રસંગમાં આવતાં, કેટલાંક તો પોતાની સમતા કાયમ રાખી શકે છે, જ્યારે બીજાં કેટલાંક કાં તો નખી જાય છે, તો કેટલાંક બિકળી જઈ સમભાવ ગુમાવી બેસે છે.

વળી બીજાં તીર્થનાં સાધુ-સાધ્વીઓના કે શ્રાવક-શ્રાવિકાઓના સંસર્ગમાં તેમને આવવાનું થાય છે, ત્યારે કેટલાંક તો સહનશીલતા ગુમાવ્યા વિના નિર્ભય રહીને સાવધાનપણે બધું સહન કરી લે છે, પરંતુ બીજાં કેટલાંક બિકળી જાય છે, ક્ષમાને કોરે મૂકી દે છે, અને વિષમભાવમાં વર્તી ગમે તે બોલી નાખે છે કે કરી નાખે છે. [જ્ઞાતા ૦ ૧-૧૧]

શ્વેત ક્રમળ

એક પુષ્કરિણી હતી. તે ઘણાં પણી તથા કાદવવાળી, શ્વેત ક્રમળોથી ભરેલી, જોવાલાયક, રમણીય તથા મનોહર હતી. તેમાં અહીં-તહીં-ચારે બાજુ મોટી સંખ્યામાં શ્વેત ક્રમળો ઊગ્યાં હતાં. શ્વેત ક્રમળ, બધી જાતનાં ક્રમળમાં શ્રેષ્ઠ ગણાય છે. તે પુષ્કરિણીના બરાબર મધ્યભાગમાં તે સર્વ શ્વેત ક્રમળોમાં પણ શ્રેષ્ઠ એવું એક મોટું શ્વેત ક્રમળ ઊગ્યું હતું. તે યોગ્ય સ્થળે ઊગેલું હોઈ, જોયું, તેજસ્વી, રંગ-મધ-રસ- અને ક્રમળ-તાથી ભરેલું, તથા જોવાલાયક, રમણીય અને મનોહર હતું.

હવે પૂર્વ દિશામાંથી એક પુરુષ તે પુષ્કરિણી તરફ આવી ચડ્યો. તેણે કિનારા ઉપર ઊભા ઊભા પેલું મોટું ક્રમળ જોયું. તેને જોઈને તે કહેવા લાગ્યો : હું જાણુકાર, કુશળ, પડિત, વિવેકી, શુદ્ધિમાન, પાકી ઉમરનો, માર્ગે રહેનાર, તેમજ માર્ગ અને માર્ગની આંટીઘૂંટી જાણનારો માણસ છું. માટે હું ક્રમળોમાં શ્રેષ્ઠ એવા આ શ્વેત ક્રમળને લઈ આવું

આમ વિચારી, તે માણસ પુષ્કરિણીમાં ઊતર્યો. પણ તે જેમ જેમ પુષ્કરિણીમાં ઊતરવા લાગ્યો, તેમ તેમ પાણી અને કાદવ વધતાં ચાલ્યાં. તે કિનારાથી ધણે દૂર સુધી અંદર ગયો, પણ શ્વેત ક્રમળ સુધી પહોંચી શક્યો નહીં. પછી તો તે ન પાછો આવી શકે, કે ન સામે પાર જઈ શકે એવી સ્થિતિમાં આવી પડ્યો. અર્થાત્ પુષ્કરિણીની અધવચ્ચ જ કાદવમાં કળી ગયો.

પછી દક્ષિણ દિશામાંથી બીજો એક પુરુષ આવ્યો.

તેણે પેલું કમળ, તેમજ તેને લેવા જતાં અધવચ્ચ કળી ગયેલો પેલો પુરુષ જોયાં. પોતાને તેના કરતાં વધુ જાણુકાર અને અનુભવી માની, તે પુરુષ પણ તે કમળ લેવા અંદર ભિતર્યો, અને પ્રથમ પુરુષની માફક જ અધવચ્ચ કળી ગયો.

તે જ પ્રમાણે પશ્ચિમ દિશામાંથી આવેલા ત્રીજા પુરુષની અને ઉત્તર દિશામાંથી આવેલા ચોથા પુરુષની પણ વલે થઈ.

ત્યારબાદ રાગદ્વેષથી રહિત, (સંસારને) સામે પાર પહોંચવાની કામનાવાળો, જાણુકાર, કુશળ, એવો કોઈ એક બિહુ એકાદ દિશામાંથી ત્યાં આવી ચડ્યો. તેણે તે કમળને તથા કળી ગયેલા ચારે પુરુષોને જોયા. તે સમજી ગયો કે. આ લોકો પોતાને જાણુકાર તથા કુશળ માની, આ કમળ લેવા જતાં તળાવના કાઢવમાં કળી ગયા છે. પરંતુ આ કમળ એ રીતે લેવા ન જવું જોઈએ. એમ વિચારી, તેણે કિનારા ઉપર બિભા બિભા જ ખૂમ પાડી : ‘હે શ્વેત કમળ ! અહીં ભીડી આવ !’

એટલે પેલું શ્વેત કમળ ભીડીને તેની પાસે આવી પડ્યું.

. પુષ્કરિણી એ સંસાર છે; - તેનું પાણી તે કમો અને કાઢવ તે કામભોગો. શ્વેત કમળો તે જનસમુદાય, અને શ્રેષ્ઠ કમળ તે રાજા. જુદા જુદા વાદીઓ તે પેલા ચાર પુરુષો. પેલો બિહુ તે બીજને કોઈ નહિ, પણ સદ્ધર્મ. બિહુએ પાડેલી ખૂમ તે ધર્મોપદેશ; અને કમળનું ભીડી આવવું તે નિર્વાણપ્રાપ્તિ. અર્થાત્ સદ્ધર્મ સિવાય બીજું કોઈ સંસારમાંથી નિર્વાણ ન અપાવી શકે. જે બધા વાદીઓ પોતે જ કમો અને કામ-ભોગોમાં બંધાયેલા હોય છે, તે બીજને નિર્વાણ અપાવતા પહેલાં પોતે જ સંસારમાં ફૂળી મરે છે. [સૂત્રકૃતાંગ ૨-૧]

શ્રી મહાવીર-કથા

ખંડ ૪ થો

ભગવાન મહાવીરનો સદ્ગુપ્તદેશ

ચાર દુર્લભ વસ્તુઓ

આ સંસારમાં જીવને નીચેની ચાર વસ્તુઓ પ્રાપ્ત થવી અતિ દુર્લભ છે : (૧) મનુષ્યપણું (૨) સદ્ધર્મનું શ્રવણ (૩) શ્રદ્ધા (૪) અને સંયમમાં પુરુષાર્થ.

સામાન્ય રીતે જીવો વિવિધ કામનાઓથી મૂઢ બની, અનેક કર્મો કરી, પરિણામે સંસારમાં અનેકવિધ ચોનિઓમાં જન્મ પામ્યા કરે છે. તેઓ કોઈ વાર દેવલોકમાં, કોઈ વાર નરકલોકમાં, તો કોઈ વાર અમુરલોકમાં પણ જાય છે. પરંતુ રાજાઓ જેમ કામિની કાંચનથી કંટાળતા નથી, તેમ તે પ્રાણીઓ અધમ કર્મોને વળીવળીને સ્વીકારવાથી વારંવાર બદલાતી ચોનિઓમાં જન્મતાં કંટાળતાં નથી. કામનાઓથી મૂઢ બનેલાં તથા તથા વિવિધ કર્મોવાળાં તે પ્રાણીઓ આમ અત્યંત દુઃખ અને વેદના અનુભવતાં, મનુષ્યેતર ચોનિઓમાં જ ભટક્યા કરે છે. તેમ કરતાં કરતાં ઘણું લાંબે કાળે, કર્મે કરીને, કોઈવાર શુદ્ધિ પામેલા વિરલ જીવો કર્મોનો નાશ કરી શકાય તેવું મનુષ્યપણું પ્રાપ્ત કરે છે.

પરંતુ એ પ્રમાણે દુર્લભ એવું મનુષ્યપણું પામવા છતાંય, તપ, ક્ષમા અને અહિંસામાં પ્રવૃત્તિ કરાવનાર સદ્ધર્મનું શ્રવણ થવું દુર્લભ છે.

કદાચ કોઈને સદ્બોધ્યવશાત્ ધર્મનું શ્રવણ પ્રાપ્ત થાય, તોપણ તેમાં શ્રદ્ધા ઉત્પન્ન થવી અતિ દુર્લભ છે. કારણ કે, ઘણાય લોકો ધર્મ જાણવા છતાં તેનાથી દૂર રહે છે.

અને કદાચ કોઈને ધર્મમાં શ્રદ્ધા પણ ઉત્પન્ન થાય, પરંતુ તે પ્રમાણે પુરુષાર્થ કરવો, એ તેથી પણ દુર્ધટ છે. કારણ કે, ઘણાં માણસોને સારી સારી વસ્તુઓમાં શ્રદ્ધા હોવા છતાં, તે પ્રમાણે તેઓ આચરણ નથી કરતાં.

પરંતુ જેઓ મનુષ્યપણું પામી, સદ્ધર્મનું શ્રવણ કરી, તેમાં શ્રદ્ધાયુક્ત બની, તે પ્રમાણે આચરણ કરે છે, તેવા સરળ અને શુદ્ધ માણસો જ, પાણીથી સિંચાયેલા અગ્નિની પેઠે નિર્વાણ પ્રાપ્ત કરે છે.

માટે કર્મબંધનના વિવિધ હેતુઓ ભણી, તેમનો ત્યાગ કરો, તથા વિવિધ પ્રકારનાં શીલો વડે જીર્ણગતિ સાધો. પ્રયત્ન કરવા છતાં, આ જન્મમાં જ સંપૂર્ણ સિદ્ધિ પ્રાપ્ત ન થઈ, તો તેથી નિરાશ થવાનું કાંઈ કારણ નથી. તેવા મનુષ્યો ઉત્તમ વિભૂતિવાળા દેવલોકોમાં જન્મ પામી, આયુષ્ય પૂરું થયે, ફરી મનુષ્યલોકમાં સારાં સારાં કુળોમાં અવતરે છે. ત્યાં તેમને નીચેનાં દશ ઉત્તમ અંગો પ્રથમથી પ્રાપ્ત થાય છે : (૧) ધર અને વાહી, સોનું અને રૂપ (૨) સુશીલ મિત્રો (૩) સહૃદય નાત્રીલાઓ (૪) ઉત્તમ ગોત્ર (૫) ઉત્તમ વર્ણ (૬) આરોગ્ય (૭) તીક્ષ્ણ બુદ્ધિ (૮) ખાનદાનપણું (૯) યશ અને (૧૦) પરાક્રમ.

પૂર્વજન્મના સંસ્કારોને કારણે પ્રથમથી જ વિશુદ્ધ આચરણવાળા તેઓ, અસામાન્ય માનુષિક વિભૂતિઓ ભોગવતા છતાં તેમાં અનાસક્ત રહી, શુદ્ધ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરે છે; તથા જ્ઞાનીઓએ વર્ણવેલો સંયમપ્રધાન મૌલ્યમાર્ગ સ્વીકારી, તપથી કર્મોંશોનો નાશ કરી, શાશ્વત સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરે છે.

[ઉત્તમ ૩]

અપ્રમાદ

મનુષ્યનું જીવિત, દિવસ જતાં પીળું થઈ ખરી જતા ઝાડના પાન જેવું, અને દાઢની અણી ઉપર લટકી રહેલા ઝાકળના ટીપા જેવું, ક્ષણિક તથા થોડો કાળ રહેનારું છે. વળી તે અનેક વિદ્યોથી ઘેરાયેલું છે. માટે હે ગૌતમ ! એક ક્ષણ પછી પ્રમાદ ન કર, અને પૂર્વે એકઠાં કરેલાં કર્મોને ખંખેરી નાખ.

કર્મનાં ફળ ટાળવાં બહુ મુશ્કેલ છે, અને લાંબે કાળે પછી મનુષ્યજન્મ પ્રાપ્તિને મળવો અઘરો છે. કારણ કે, જીવ એક વાર પૃથ્વી-પાણી-તેજ અને વાયુ-શરીરવાળા એકેદ્રિય જીવોની યોનિમાં પેઠો, તો પછી ‘અસંખ્યેય’ વર્ષો સુધી તેમાંથી નીકળી શકતો નથી. તે જ પ્રમાણે વનસ્પતિશરીરમાંથી ‘અનંત’ વર્ષો સુધી નીકળી શકતો નથી. અને નીકળીને પછી શુભ યોનિને પામતો નથી. બે ઇદ્રિય, ત્રણ ઇદ્રિય અને ચાર ઇદ્રિયવાળાં શરીરમાંથી સંખ્યાબંધ વર્ષો સુધી નીકળી શકતો નથી. પાંચ ઇદ્રિયોવાળાં શરીરમાંથી સાત કે આઠ જન્મ સુધી નીકળી શકતો નથી અને દેવગંત કે નરકગતિમાંથી આખો એક ભવ પૂરો કર્યા વિના નીકળી શકતો નથી માટે હે ગૌતમ ! એક ક્ષણ પછી પ્રમાદ ન કર, પ્રમાદી જીવ પોતાનાં શુભાશુભ કર્મો વડે ભટક્યા જ કરે છે.

મનુષ્યત્વ પામીને પણ આર્યત્વ પામવું વળી મુશ્કેલ છે. આર્યપણું પામીને પણ પાંચે ઇદ્રિયો પૂરેપૂરી પામવી મુશ્કેલ

છે; પાંચે ઇન્દ્રિયાણા હોઈને પણ ઉત્તમ ધર્મનું શ્રવણ પ્રાપ્ત થવું મુશ્કેલ છે; ઉત્તમ ધર્મનું શ્રવણ પ્રાપ્ત થતા છતાં તેમાં શ્રદ્ધા ઉત્પન્ન થવી દુર્લભ છે; અને ઉત્તમ ધર્મમાં શ્રદ્ધા પ્રાપ્ત થતા છતાં તે પ્રમાણે શરીરથી તેનું આચરણ કરવું મુશ્કેલ છે. માટે હે ગૌતમ ! એક ક્ષણ પણ પ્રમાદ ન કર.

તારું શરીર દિવસે દિવસે જીર્ણ થતું જાય છે; તારા કેશ ઘોળા થતા જાય છે, તારું કાન-આંખ-નાક-જીભ અને ત્વચા વગેરે ઇન્દ્રિયોનું તેમ જ બીજું પણ સર્વ પ્રકારનું બળ ઘટતું જાય છે; અને તને બેચેની, ગડગૂમડ, તથા ત્રિષૂચિકા વગેરે રોગો થવા લાગ્યા છે. આમ તારું શરીર ક્ષીણ તથા નષ્ટ થતું જાય છે. માટે હે ગૌતમ ! એક ક્ષણ પણ પ્રમાદ ન કર.

આ સમયે કોઈ જિન નજરે પડતો નથી; પરંતુ તેમણે ઉપદેશો અને ઘણાઓએ આચરેલા માર્ગ તો છે જ. માટે હે ગૌતમ ! એક ક્ષણ પણ પ્રમાદ ન કર. કાંટાવાળો વિષમ માર્ગ છોડીને, તું તેમણે બતાવેલા સાદુ ધોરી માર્ગને અનુસર. નખળો બારવાહક વિષમ માર્ગે ચડીને પછી જેમ પસ્તાય, તેમ ન કર.

[ઉત્ત૦ ૧૦]

૨

એક વાર તૂટ્યા પછી જીવનદોરી ફરી સાંધી શકાતી નથી. માટે જ્યાં સુધી આયુષ્ય છે, ત્યાં સુધી પ્રમાદનો ભાગ કરી, કલ્યાણના માર્ગને અનુસરો. પ્રમાદ, હિંસા અને અસંયમમાં જીવાની વિતાવ્યા પછી, ઘડપણ આવીને જીર્ણ રહેશે તે વખતે કશું થઈ શકશે નહીં; પણ અસહાય થઈ, કરેલાં કર્મોનું ફળ જોગવવા જવું પડશે. કારણ, કરેલાં કર્મો જોગવ્યા વિના કોઈનો છૂટકો થતો નથી.

આયુષ્ય દરમિયાન મૂખ મનુષ્ય અનેક પાપો કરી, તથા અનેક વેર બાંધી ધન ભેગું કર્યા કરે છે. પરંતુ મૃત્યુ બાદ

જ્યારે પોતાને પોતાનાં કર્મફળ ભોગવવા જવું પડે છે, ત્યારે તે ધન તેની સાથે આવતું નથી, તેમ જ તેનું રક્ષણ કરતું નથી. ધન આ લોકમાં જ કર્મફળમાંથી બચાવી શકતું નથી, તો પછી પરલોકની તો વાત જ શી?

જે સર્ગાવહાલામાં મૂઢ બની મનુષ્ય પાપકર્મો કરે છે, તેઓ પણ કર્મનાં ફળ ભોગવતી વખતે બંધુપણું દાખવવા આવતાં નથી. આમ હોવા છતાં અનંત મોહથી મૂઢ બનેલાં મનુષ્યો, દીવો ઓલવાઈ ગયો હોય અને માર્ગ દેખી ન શકાય તેમ, ન્યાયયુક્ત માર્ગ દેખવા છતાં દેખી શકતાં નથી, એ કેવું આશ્ચર્ય છે!

પરિણામે, દીવાલમાં પોતે જ પાડેલા બાકમાં પેસતાં દુધાઈ જઈ હણાતા ચોરની જેમ, તે મૂઢ લોકો આ લોક અને પરલોકમાં પોતાનાં જ કરેલાં કર્મોથી હણાય છે. એવાં ગાઢ મોહનિદ્રામાં પડેલાં મનુષ્યોની વચ્ચે વિવેકી મુમુક્ષુએ જાગ્રત રહેવું તથા કશાનો વિશ્વાસ ન કરવો. કારણ કે, કાળ નિર્દય છે અને શરીર અબળ છે. માટે બારંડ પક્ષીની^૧ પેઠે તેણે સદા અપ્રમત રહેવું. સંસારમાં જે કંઈ છે, તેને પાશરૂપ સમજી, મુમુક્ષુએ સાવચેતીથી પગલાં માંડવાં; તથા શરીર સબળ છે, ત્યાં સુધી તેનો ઉપયોગ સંયમધર્મ સાધવામાં કરી લેવો. પછી જ્યારે તે છેક અશક્ત થઈ જાય, ત્યારે માટીના ઢેફાની પેઠે તેનો ત્યાગ કરવો.

આળસુ શાશ્વતવાદી^૨ કદ્દપના ક્યો કરે છે કે, ‘પહેલાં ન સધાયું તો પછી સધાશે’. પણ એમ કરતાં કરતાં કામ-

૧. જે મુખ અને ત્રણ પગવાળું એક પંખી. તે સહેજ પણ ગફલત કરે તો ગળદી પકી નાશ પામે.

૨. આત્મા એ કાયમ રહેનારી તથા કશાથી લેપ ન પામનારી વસ્તુ છે—એવું માનનાર.

ભોગોમાં જ જીવન પૂરું થઈ જવા આવે છે અને આયુષ્ય ક્ષીણ થતાં શરીર તૂટવા માંડે છે. તે વખતે કશું કરી શકાય તેમ રહેતું નથી અને એ મૂઢ મનુષ્યને પસ્તાવા વારો આવે છે.

વિવેક જલદી પ્રાપ્ત કરી શકાતો નથી; અને વારંવાર લોભાવતા ભોગો, ભોગવનારમાં મંદતા આણી વધારે પ્રબળ બનતા જાય છે. માટે પ્રયત્નપૂર્વક કામભોગોમાંથી મનને રોકી, તેમનો ત્યાગ કરી, અપ્રમત્તપણે આત્માનું રક્ષણ કરતા વિચરવું. કેળવાયેલો અને બખ્તરવાળો ઘોડો જેમ રણસંગ્રામમાંથી સહી-સલામત પાછો આવી શકે છે, તેમ પ્રથમ અવસ્થામાં અપ્રમત્તપણે કામભોગોમાંથી પોતાનું રક્ષણ કરનારો મનુષ્ય સહીસલામતીથી મોક્ષ પ્રાપ્ત કરી શકે છે. અલ્પજ્ઞ, મોહગુણ સામે સતત ઝૂઝી વારંવાર વિજય પ્રાપ્ત કરનારને અનેક પ્રતિકૂળ સ્પર્શ સહન કરવા પડે છે; પણ તેથી ખિન્ન થયા વિના, તે પોતાના પ્રયત્નમાં અચલ રહે.

સંસ્કારહીન, તુચ્છ, તથા રાગ અને દ્વેષથી પરવશ એવા અન્ય લોકોનાં અધર્મોચ્ચરણથી ડામાડોળ થઈ જવાને બદલે, તેમની વિપરીતતાને સમજતા મુમુક્ષુએ કામ-ક્રોધ-લોભ-માયા-અને અહંકારનો ત્યાગ કરી, શરીર પડતા સુધી ગુણની ધૃષ્ટા કરતા વિચરવું, એમ હું કહું છું. [ઉત્ત૦ ૪]

૩

મનુષ્યજન્મ મળવો દુર્લભ છે, અને એક વાર જયેલી પણ પાછી ફરતી નથી. મૃત્યુ તો બાહ્ય-બૌદ્ધ- કે જરા એ ત્રણમાંથી કોઈ પણ અવસ્થામાં ગમે ત્યારે આવીને ઊભું રહે છે.

મનુષ્યો જીવન દરમ્યાન કામભોગોમાં તેમજ સ્ત્રી-પુત્રાદિના સ્નેહમાં અટવાઈ રહે છે. તથા પોતાને તેમજ પોતાનાં સંબંધીઓને માટે અનેક સારાંનરસાં કર્મો કર્યાં કરે છે.

પરંતુ દેવ-ગાંધર્વ સર્વને આયુષ્ય પૂરું થયે ન ગમતું હોવા છતાં, પોતાના પ્રિય સંજોગો અને સળધો છોડીને અવશ્ય જવું પડે છે; તથા પોતપોતાનાં કર્મનાં ફળ જાતે એકલા ભોગવવાં પડે છે. તે વખતે રાજવૈભવ, ધનસંપત્તિ, શાસ્ત્રજ્ઞાન, ધર્મજ્ઞાન, આહ્વાણપણું કે લિષ્ઠુપણું કોઈને પોતાનાં પાપકર્મનાં ફળમાંથી અચાવી શક્તાં નથી. માટે, વખત છે ત્યાં સુધી, એ છુદ્ધ તથા દુઃખરૂપ કામભોગોમાંથી નિવૃત્ત થઈ, સાચું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાનો પ્રયત્ન કરો; જેથી, કર્મો તેમજ કર્મોના ફેટુઓનો નાશ કરી, તમે આ દુઃખચક્રમાંથી મુક્ત થઈ શકો.

આ અંતવાન ઇંવિત દરમ્યાન, મૂઢ મનુષ્યો જ જગતના કામભોગોમાં મૂછિત રહે. સમંજુ પુરુષે તો ઋટપટ તેમાંથી વિરત થઈ, પરાક્રમ અને પુરુષાર્થપૂર્વક નિર્વાણપ્રાપ્તિનો માર્ગ હાથ 'કરવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ

[સૂત્રકૃતાંગ ૧-૨]

ગણાતાં સંબંધીઓ પણ આપણાથી ભિન્ન છે અને આપણે તેમનાથી ભિન્ન છીએ. તો પછી તેમની અંદર શા માટે મમતા રાખવી? આમ વિચારી, તેઓ તેમનો ભાગ કરે છે.

વળી નીચેની વસ્તુઓ સગાંસંબંધીઓથી પણ વધુ નિકટની ગણાય છે. જેમકે, 'મારા પગ, મારા હાથ, મારી સાથળ, મારું પેટ, મારું શીલ, મારું બળ, મારો વર્ણ, મારી કાંતિ વગેરે'. મનુષ્યો તે બધાંને પોતાનાં જ ગણી તેમના પ્રત્યે મમતા કરે છે. પરંતુ હિમરંજતાં તે બધાં, આપણને ન ગમતું હોવા છતાં, જીર્ણ થઈ જાય છે; મજબૂત સાંધાઓ ઢીલા પડી જાય છે; કેશ ઘોળા થઈ જાય છે; અને ગમે તેટલા સુંદર વર્ણવાળું તથા વિવિધ આહારાદિથી પોષેલું શરીર પણ વખત જતાં છોડી દેવા જેવું ઘૂણાળનક થઈ જાય છે.

આવું જોઈ, તે વિચક્ષણ પુરુષો તે બધા પદાર્થોની આસક્તિ છોડી, ભિક્ષાત્રયી ગ્રહણ કરે છે. કેટલાક પોતાનાં સગાંસંબંધી તેમજ માલમિલકત છોડીને ભિક્ષાત્રયી ગ્રહણ કરે છે, તો બીજા કેટલાક જેમને પોતાનાં સગાંસંબંધી કે મિલકત નથી હોતાં, તેઓ તેમની આકાંક્ષા છોડીને ભિક્ષાત્રયી ગ્રહણ કરે છે. [સૂત્રકૃતાંગ ૨-૧]

૩

કામગુણો જ સંસારના ફેરા છે. સંસારના ફેરા છે તે કામગુણોનું જ બીજું નામ છે [પા. ૧૦]*; જે કામગુણો છે, તે જ સંસારનાં મૂળસ્થાનો છે; અને સંસારનાં જે મૂળસ્થાનો છે, તે જ કામગુણો છે. [પા. ૧૩]

---

* આ પાનેના નંબર આ માળામાં પ્રસિદ્ધ થયેલ આત્મારાંગ-સૂત્રના છાયાનુવાદના બહુવા [પહેલી આવૃત્તિ].

માણસ બધે ઠેકાણે અનેક પ્રકારનાં રૂપો જોતો. અને શબ્દો સાબળતો, તે રૂપોમાં અને શબ્દોમાં મૂર્છિત થાય છે [પા. ૧૦]. કામગુણોમાં આસક્ત માણસ પ્રમાદથી માતા-પિતા, ભાઈ-બહેન, પત્ની-પુત્ર, વહુ-દીકરી, મિત્ર-સ્વજન તેમજ બીજા ભોગસામગ્રી તથા અન્નવસ્ત્ર વગેરેમાં મમતાપૂર્વક તથ્યા કરે છે. તે બધા વિષયોના સંયોગનો અર્થો તથા તેમાં જ લીન થયેલા ચિત્તવાળો તે માણસ રાતદિવસ પરિતાપ પામતો કાળ-અકાળનો વિચાર કરી વિના સમ્પત પરિશ્રમ ઉઠાવતો, વગર વિચારે અનેક પ્રકારનાં કાળાં કર્મ કરે છે; તથા અનેક જીવોના વધ, બેદ, તથા ચોરી, લૂંટ, ત્રાસ વગેરે પાપ-કર્મો કરવા તત્પર થાય છે; એટલું તો શું, કોઈએ ન કરેલું એવું કરવાનો પણ ઇરાદો રાખે છે. [પા. ૧૩]

માણસનું જીવિત અદ્ય છે, કામો પૂર્ણ થવા અશક્ય છે અને જીવિત વધારી શકાતું નથી. કામકામી મનુષ્ય શોક કરી જ કરે છે તથા ઝૂંચી કરે છે. મર્યાદાઓનો લોપ કરતો જતો તે કામી, પોતાની કામાસંકિત અને રાગને કારણે પીડાય છે, અને પરિતાપ પામે છે. [પા. ૧૭]

જગતના લોકોની કામનાઓનો પાર નથી. તેઓ ચાળણીમાં પાણી ભરવાનો પ્રયત્ન કરે છે [પા. ૨૫]. જ્યારે આયુષ્ય મૃત્યુથી ઘેરાવા માટે છે, ત્યારે શ્રોત્ર, ચક્ષુ વગેરે ઈન્દ્રિયોના બળની હાનિ થવા લાગતાં માણસ મૂઢ બની જાય છે. વૃદ્ધાવસ્થામાં હાસ્ય, ક્રીડા, રતિ કે શૃંગાર રહેતાં નથી. [પા. ૧૫]

જે ઉપભોગસામગ્રી તેણે સર્ગાસંબંધીઓ સાથે ભોગવવા માટે મહાપ્રયત્ન તથા ગમે તેવા કુકર્મો કરીને એકઠી કરેલી હોય છે, તે ભોગવવાનો અવસર આવતાં કાંતો પોતે રાગથી ઘેરાઈ જાય છે, કે તે સર્ગાસંબંધીઓ જ તેને છોડીને મ-૨૧.

ચાલ્યાં જાય છે, કે, પોતે તેઓને છોડીને ચાલ્યો જાય છે.
[પા. ૧૫-૬]

અથવા કોઈ વાર તે ભેગી થયેલી સંપત્તિ દ્વારાદો વહેંચી લે છે, ચોર ચોરી જાય છે, રાજ લૂંટી લે છે, અથવા તે પોતે જ નાશ પામે છે, કે અગ્નિથી બળી જાય છે. આમ સુખની આશાથી ભેગી કરેલી ભોગસામગ્રી દુઃખનું જ કારણ થઈ પડે છે. [પા. ૧૬]

જરા વિચાર તો કરો! જગતમાં બધાને જ સુખ પસંદ છે, અને બધા સુખની જ પાછળ દોડતા હોય છે. છતાં જગતમાં સર્વત્ર અધપણું, બહેરાપણું, મૂંગાપણું, કાણાપણું, કોટિયાપણું, કુખજપણું, ખૂધિયાપણું, કાળાપણું, કોઢિયાપણું, વગેરે દુઃખો ભોવામાં જ આવે છે. એ બધાં દુઃખો વિષય-સુખની પાછળ પડેલા મનુષ્યોને પોતાની આસક્તિરૂપી પ્રમાદને કારણે જ પ્રાપ્ત થયાં હોય છે. એ વિચારી, ભુદ્ધિમાન મનુષ્ય સાવધાન થાય. અજ્ઞાની મનુષ્ય જ વિષયસુખોની પાછળ પડી, અનેક પ્રકારની યોનિઓમાં જન્મમરણના ફેરા ફરતો હણાયો કરે છે. [પા. ૧૬]

૪

કામોને રોગરૂપ સમજી, જેઓ સ્ત્રીઓથી અભિશૂત નથી થતા, તેમની ગણના મુક્ત પુરુષો સાથે થાય છે જેઓ કામભોગને જીતી શકે છે, તેઓ જ તેમનાથી પર વસ્તુને પ્રાપ્ત કરી શકે છે. પરંતુ કોઈ વીરલા મનુષ્યો જ તેમ કરી શકે છે. બીજાં મનુષ્યો તો કામભોગોમાં આસક્ત અને મૂઢ બની જાય છે. એટલું જ નહીં, બિલ્લટાં તેમાં બહાદુરી માને છે. તેઓ માત્ર વર્તમાનકાળ જ દેખી શકે છે અને કહે છે કે, પરલોક કોણુ જોઈ આવ્યું છે? તેવાં મનુષ્યોને ગમે તેટલું સમજાવો પણ તેઓ પોતાનાં વિષયસુખો છોડી શકતાં જ નથી. નબળા બળદને ગમે તેટલો મારો-ઝૂડો, પણ તે

આગળ ચાલવાને બદલે ભલટો મળિયો ચર્ધને એસી પડે છે. તેના જેવી દશા વિષયરસ ચાખેલા મનુષ્યની છે. વિષયોમાં લેશમાત્ર સુખ નથી, તથા તે ક્ષણભંગુર છે, એમ જાણવા છતાં, તથા આયુષ્ય પણ તેવું જ હોવા છતાં, તેઓ છેવટ સુધી તેમને વળગી રહે છે. અને અંતે તે ભોગોને કારણે કરેલાં હિંસાદિ અનેક પાપકર્મોનાં ફળ ભોગવવા તેમને આસુરી હીન ગતિને પામવું પડે છે. તે વખતે તેઓ પસ્તાય છે; અને વિલાપ કરે છે. આવાં મનુષ્યો દયા ખાવા જેવાં છે. કારણુ તેઓ જ્ઞાનીઓએ ઉપદેશેલા મોક્ષમાર્ગને જાણતાં નથી; તેમ જ સંસારનું સત્ય સ્વરૂપ પ્રત્યક્ષ કરી, જેણે તેમાંથી છૂટવાનો માર્ગ બતાવ્યો છે, તેવા મુનિના વચન ઉપર પણ તેમને શ્રદ્ધા નથી. અનંત વાસનાઓથી ઘેરાયેલાં તે અંધ મનુષ્યો પોતાની અથવા પોતાના જેવી બીજાની અંધતાને જ જીવનભર અનુસરી કરી, કરી કરી મોહ પામ્યા કરે છે, અને સંસારચક્રમાં ભટક્યા કરે છે.

‘મૂર્ખ’ મનુષ્ય સાંસારિક પદ્ધતી અને સંબંધોને પોતાનું શરણુ માની, તેમાં બંધાઈ રહે છે. તે જાણતો નથી કે, અંતે તો તે બંધાને છોડી, એકલા જ જવાનું છે, તથા પોતાનાં કર્મોનાં વિષમ પરિણામો ભોગવનાં, દુઃખથી પીડાઈ હંમેશાં આ યોનિચક્રમાં ભટકવું પડવાનું છે. પોતાનાં કર્મો ભોગવ્યા વિના કોઈનો છૂટકો જ નથી અને દરેકને તેનાં કર્મો અનુસાર જ દશા પ્રાપ્ત થાય છે માટે જાગૃત થાઓ ! વર્તમાનકાળ એ જ એકમાત્ર તક છે અને બોધપ્રાપ્તિ સુલભ નથી. માટે આત્મકલ્યાણુ સારુ તીવ્રતાથી કમર કસો. [સૂત્રકૃતાંગ ૧-૨]

૫

દેવો સહિત સમગ્ર લોકોના દુઃખનું મૂળ કામભોગોની કામના છે. જે માણસ તે બાળતમાં વીનરાગ ચર્ધ શકે છે,

તે શારીરિક કે માનસિક 'તમામ દુઃખોમાંથી છૂટી શકે છે. શરૂઆતમાં મનોહર લાગતા કામભોગો અંતે તો રસ અને વશ્યુમાં મનોહર લાગતાં કિંપાકરલોની જેમ તે માણસનો નાશ જ કરે છે. માટે ઇદ્રિયોને પ્રિય લાગતા કે અપ્રિય લાગતા વિષયોમાં રાગદ્વેષ ન કરવા.

ઇદ્રિયોનો સ્વભાવ છે કે, સામે આવેલા વિષયને ગ્રહણ કરવો; અને વિષયોનો સ્વભાવ છે કે ઇદ્રિયો વડે ગ્રાહ્ય થવું. તેમાં પોતાના રાગદ્વેષ ઉમેરી જીવ પ્રિય-અપ્રિયનો ભેદ ભ્રમો કરે છે અને દુઃખો થાય છે. જીદા જીદા વિષયોમાં તીવ્ર આસક્તિ રાખનારાં પ્રાણીઓ કેવો અકાળ વિનાશ પામે છે, તે જીઓ. દીવાના રૂપમાં ખેંચાઈ, પતંગિયું સળગી મરે છે; પારધીના મધુર સંગીતમાં લોભાઈ, હરણુ વીંધાઈ જાય છે; જડીબુદ્ધીના પ્રિય ગંધમાં લોભાઈ, સાપ દરમાંથી બહાર નીકળતાં પકડાઈ જાય છે; માંછડું આંકડા ઉપર ભેરવેલા માંસના સ્વાદમાં લોભાઈ નાશ પામે છે; પાડો પાણીના શીતળ સ્પર્શથી લોભાઈ, મગરનો ભોગ બને છે; અને હાથી તીવ્ર કામાભિલાષથી હાથણીવાળે માર્ગે જઈ, ખાડામાં પડે છે. આમ, ઇદ્રિય અને મનના વિષયો રાગી મનુષ્યને દુઃખના હેતુ થઈ પડે છે; પરંતુ નીરાગીને જરા પણ દુઃખકર થતા નથી.

વળી, જે મનુષ્ય પોતાને મનોહર લાગતાં રૂપ વગેરેમાં આસક્ત થાય છે, તે બાકીનાં બધા રૂપોનો દ્વેષ જ કરવાનો. અપ્રિય માનેલા વિષય ઉપર દ્વેષ કરનાર તે ક્ષણે જ દુઃખ પામેલો હોય છે! વળી પોતાના પ્રદુષ્ટ ચિત્તથી તે એવાં કર્મ બાંધે છે, કે જે પરિણામે દુઃખરૂપ થઈ પડે છે. આમ જીવ દુર્દાન્તપણાંરૂપી દોષથી દુઃખી થાય છે; તેમાં વિષયો વગેરેનો કાંઈ અપરાધ નથી. કામભોગ પોતે કંઈ મનુષ્યોમાં રાગ, દ્વેષ કે સમતા ઉત્પન્ન કરતા નથી; પરંતુ તેમના પ્રત્યે રાગદ્વેષવાળો મનુષ્ય જ પોતે પોતાના મોહથી વિકૃતિ પામે છે.

વળી, વિષયોમાં આસક્તિ ખીજાં અનેક મહાપાપોનું કારણ થઈ પડે છે; જેમના ફળરૂપે પાછાં અનેક દુઃખો ભોગવ્યા કરવાં પડે છે. જેમકે, પોતાને પ્રિય લાગતા વિષયમાં આસક્તિવાળો જીવ પોતાના સુખ ખાતર ખીજા જીવોને પીડા કરવી પડે કે તેમનો નાશ કરવો પડે તો પણ પાછું નહીં જીએ. વળી, તે પોતાને ગમતા વિષયોનો પરિગ્રહ — સંગ્રહ કરવા તત્પર થશે. તેમાંય પ્રથમ તો તે વિષયો મેળવવામાં દુઃખી થવાનો; પછી તેમનો ઉપભોગ કરતાં દુઃખી થવાનો; અને અંતે તેમનો વ્યય અને વિયોગ થતા દુઃખી થવાનો. દુઃખની વાત તો એ છે કે, એ વિષયોના સંભોગકાળમાં પણ તેને અતૃપ્તિ જ રહે છે. એ અતૃપ્તિ પાછી તેને વધુ ને વધુ વિષયોનો સંગ્રહ કરવા પ્રેરે છે. આમ તે હંમેશ અસંતુષ્ટ જ રહે છે. એ અસંતોષને પરિણામે, લોભથી કલુષિત થયેલા ચિત્તવાળો તે જીવ, પછી ખીજાના વિષયો ચોરી લેવા તત્પર થાય છે. હંમેશા અતૃપ્ત રહેતા, તૃષ્ણાથી અભિભૂત થયેલા, અને ખીજાના વિષયો ચોરવામાં તત્પર થયેલા તે મનુષ્યને પછી છળ અને જૂઠ્ઠો આશ્રય લેવો પડે છે. તેમ છતાં તેનાં દુઃખ તો વધતા જાય છે. કારણ કે, જૂઠ્ઠા ચોરી વગેરે દરેક પાપ-કર્મમાં તેને પહેલાં, પછી, તેમજ કરતી વેળાએ દુઃખ જ રહે છે, અને અંતે પણ તેનું પરિણામ મારું જ આવે છે. આમ તે મનુષ્ય હંમેશાં અસહાય અવસ્થામાં દુઃખ ભોગવ્યાં કરે છે.

તે ઉપરાંત કામગુણોમાં આસક્ત મનુષ્ય ક્રોધ-માન-માયા-લોભ-જીવુગ્ત્સા-અરતિ-રતિ-હાસ્ય-લય-શોક-ઝીની ઇચ્છા, પુરુષની ઇચ્છા, કે ખંતેની ઇચ્છા — વગેરે વિવિધ ભાવો યુક્ત બને છે; અને પરિણામે પરિતાપ, દુર્ગતિ વગેરે પામે છે.

ઈન્દ્રિયોને વશીભૂત થયેલા મનુષ્યને મોહરૂપી મહાસાગરમાં ડૂબવા માટે. અનેક પ્રયોજન ઊભા થાય છે, કારણ કે, પોતાની

આસક્તિથી ઊભાં થયેલાં દુઃખો દૂર કરવા તે ખીજ ખીજ અનેક ઉદ્ધમો કર્યા કરે છે.

કામભોગોના જ વિચારમાં મન-વાચન-કાયાથી મગ્ન રહેનારા તે મનુષ્યો પોતાની પાસે જે કાંઈ ધન હોય છે, તેમાં અત્યંત આસક્ત રહે છે, તથા બેપગાં, ચારપગાં કે ગમે તે પ્રાણીઓના વધ કે નિઝહથી પણ તેની વૃદ્ધિ ઇચ્છે છે. . . . સ્ત્રી અને ધનના કામી તથા દુઃખથી ડરતા એવા તે અજ્ઞાની જીવો પોતાના સુખ માટે શરીરબળ, જ્ઞાતિબળ, મિત્રબળ, દેવબળ, રાજબળ વગેરે મેળવવા ગમે તેવાં કાર્યો કરે છે, અને તેમ કરતાં થતી અન્ય જીવોની હિંસાની જરાય પરવા કરતા નથી. [પા. ૧૪-૫]

કામિની અને કાંચનમાં મૂઢ એવા તે લોકોને જીવિતમાં અત્યંત રાગ હોય છે. મણિ, કુંડળ, અને હિરણ્ય વગેરેમાં પ્રીતિવાળા તથા સ્ત્રીઓમાં અત્યંત આસક્તિવાળા તે લોકોને એમ જ દેખાય છે કે, અહીં કાંઈ તપ નથી, દમ નથી કે નિયમ નથી. જીવન અને તેના ભોગોની કામનાવાળો તે મહામૂઢ મનુષ્ય ગમે તેમ બોલે છે, તથા હિતાહિતજ્ઞાનશૂન્ય બની જાય છે [પા. ૧૪]. એવો માણસ જિતોની આજ્ઞાને અનુસરી શકતો નથી; પરંતુ ફરીફરીને કામચુણોનો આસ્વાદ લેતો, હિંસાદિ વક્ષ પ્રવૃત્તિઓ કરતો, પ્રમાદપૂર્વક ધરમાં જ મૂર્છિત રહે છે. [પા. ૧૦-૧]

વિષયકપાયાદિમાં અતિ મૂઢ રહેતો માણસ સાચી શાંતિના મૂળરૂપ ધર્મને ઓળખી જ શકતો નથી. માટે વીર ભગવાને કહ્યું છે કે, એ મહામોહમાં બિલકુલ પ્રમાદ ન કરવો. [પા. ૧૭]

ભોગોથી કદી તૃષ્ણા શમી શકતી નથી. વળી તે ભોગો મહા ભયરૂપ છે તથા દુઃખના કારણરૂપ છે. માટે તેમની કામતા છોડી દો તથા તેમને માટે કાંઈ ને પીડા ન કરો. પોતાને

અમર જેવો માનતો જે માણસ ભોગમાં મહાશ્રદ્ધા રાખે છે, તે દુઃખી થાય છે, માટે તૃષ્ણાનો ત્યાગ કરો. કામોનું સ્વરૂપ અને તેમનાં વિકટ પરિણામો ન સમજતો કામકામી અતે રહે છે, અને પસ્તાય છે. [પા. ૧૭]

હે ધીર પુરુષ ! તું આશા અને સ્વચ્છંદનો ત્યાગ કર. તે બેનું શુભ સ્વીકારીને જ તું રખડવા કરે છે. સાચી શાંતિના સ્વરૂપનો અને મરણનો વિચાર કરીને, તથા શરીરને નાશવંત જાણીને કુશળ પુરુષ કેમ કરીને પ્રમાદ કરે? [પા. ૧૮]

જે મનુષ્યો ધ્રુવ વસ્તુ ધ્રુવે છે, તેઓ ક્ષણિક તથા દુઃખરૂપ ભોગજીવનને ધ્રુવતા નથી. જન્મ અને મરણનો વિચાર કરીને બુદ્ધિશાળી મનુષ્યે દૃઢ એવા સંયમમાં જ સ્થિર થવું. [પા. ૧૮]

કુશળ પુરુષો કામને નિર્મૂળ કરી, સર્વ સાંસારિક સંબંધો અને પ્રવૃત્તિઓથી છૂટા થઈ, પ્રવર્જિત થાય છે. તેઓ કામોનું સ્વરૂપ સમજતા હોય છે તથા દેખતા હોય છે. તેઓ બધું બરાબર સમજી, કશાની આકાંક્ષા રાખતા નથી. [પા. ૧૮]

વિવેકી પુરુષ અરતિને વશ થતો નથી; તેમજ રતિને વશ થતો નથી. તે ક્યાય રાગ નથી કરતો. પ્રિય અને અપ્રિય શબ્દો અને સ્પર્શો સહન કરતો તે વિવેકી, જીવિતની તૃષ્ણામાંથી નિર્વેદ પામે છે. [પા. ૧૯]

હે પુરુષ ! તું જ તારો મિત્ર છે. બહારના મિત્રની શોધ છોડી, તું તારા જ આત્માને નિઃશંકમાં રાખ તે રીતે તું દુઃખમાંથી મુક્ત થઈ શકીશ. [પા. ૨૦]

ધીર પુરુષે વિષયસંગથી પ્રાપ્ત થતા બંધનના સ્વરૂપને અને તેને પરિણામે પ્રાપ્ત થતા શોકને જાણીને સંયમી થવું, તથા મોટાં અને નાનાં-બધી જાતનાં રૂપમાં વૈરાગ્ય ધારણ કરવો. હે બ્રાહ્મણ, જન્મ અને મરણને (તેનાં કારણો સહિત) સમજીને

તું સંયમ સિવાય બીજી તરફ ન જા; હિંસા ન કર; કે ન કરાવ. તૃષ્ણામાંથી નિર્વેદ પામ; અજોથી વિરક્ત થઈ, ઉચ્ચ-દર્શી થા; તથા પાપકર્મમાંથી વિરામ પામ. સંસારના આંટાફેરા સમજીને રાગ અને દ્વેષથી અસ્પૃશ્ય રહેતો પુરુષ આ સંસારમાં કશાથી હેદાતો નથી, બેદાતો નથી, બળાતો નથી કે હણાતો નથી. [પા. ૨૬]

જેઓ શિથિલ છે, ઢીલા છે, કામગુણના આસ્વાદમાં લોહુપ છે, વક્ આચારવાળા છે, પ્રમત્ત છે, અને ધરમાં જ રચ્યાપચ્યા રહે છે, તેઓને એ મુનિપણું શક્ય નથી. [પા. ૪૩]

જે મનુષ્ય વીતરાગી છે, તે શોકરહિત છે. જેમ કમળની પાંખડી પાણીથી લેપાતી નથી, તેમ સંસારની મધ્યે રહેવા છતાં તે દુઃખપ્રવાહથી અલિપ્ત રહે છે. ગમે તેવા શબ્દાદિ વિષયો તેના મનને જરા પણ બેદી શક્તા નથી.

પોતાના રાગ, દ્વેષ અને મોહરૂપી સંકલ્પોનું સ્વરૂપ વિચારવામાં ઉલ્લભવંત થયેલા તે મનુષ્યને ક્રમે ક્રમે સમતા પ્રાપ્ત થાય છે; પછી વિષયોના સંકલ્પો દૂર થતાં તેની કામગુણોની તૃષ્ણા પણ ચાલી જાય છે. આમ વીતરાગ થઈ, કૃતકૃત્ય થયેલા તે મનુષ્યનાં જ્ઞાન અને દર્શનને આવરણ કરનારાં તથા બીજાં અંતરાયક કર્મોં ક્ષણવારમાં ક્ષય પામી જાય છે, અને તે બધું જાણનારો તથા જોનારો બને છે. મોહરહિત, અંતરાયરહિત, આસવરહિત (નિષ્પાપ), ધ્યાન અને સમાધિયુક્ત તથા વિશુદ્ધ બનેલો તે પુરુષ આયુષ્યને ક્ષય થતાં મોક્ષ પામે છે. સંસારી મનુષ્યોને બાંધા કરતાં સર્વ દુઃખોમાંથી તે મુક્ત થાય છે. લાંબા કાળના રોગમાંથી છૂટેલો અને સર્વનો સ્તુતિપાત્ર બનેલો તે આત્મા સુખી તથા કૃતાર્થ થાય છે. [ઉત્તમ ૩૨]

સદ્ગુરુશરણુ

૧. વિવેક અને વૈરાગ્ય ઉત્પન્ન થયા પછી, અધિકારી મનુષ્ય ધનસંપત્તિ, પુત્રો, સગાસંબંધી, મમતા અને શોક તથા, તથા સંસારથી નિરપેક્ષ બની સંન્યાસી થાય; અને સુંદર પ્રજાવાળા, સંપૂર્ણ તપસ્વી, પરાક્રમી, આત્મજ્ઞાનના વાંધુક, ધૃતિમાન તથા જિતેન્દ્રિય એવા સદ્ગુરુનું શરણુ શોધે. કારણકે, જ્ઞાનપ્રકાશ પ્રાપ્ત કરવા ગૃહસંસારનો ત્યાગ કરનારા ઉત્તમ સત્પુરુષો જ મુમુક્ષુ જનોનું પરમ શરણુ છે. તેઓ સર્વ બંધનોથી મુક્ત હોઈ, જીવિતની તેમજ વિષયોની આકાંક્ષા વિનાના, તથા સર્વ પ્રકારની પાપી વૃત્તિઓથી રહિત હોય છે એવા સદ્ગુરુનું શરણુ સ્વીકારીને ધર્મમાર્ગમાં પુરુષાર્થ આદરવો. [સૂત્રકૃતાંગ ૧-૯]

૨. મનુષ્યે પ્રથમ જ્ઞાની પુરુષોનું શરણુ સ્વીકારીને, તેમની પાસેથી યોગ્ય માર્ગ જાણી, તેમણે બતાવેલા માર્ગે પ્રયત્નપૂર્વક તથા જાગ્રત બની આગળ વધવું. સામાન્ય માર્ગ ઉપર ચાલવામાં જ કેટલી આડીધૂટી જાણીવાની હોય છે? તો પછી આ કર્મનાશના દુર્ગમ માર્ગે જતાં ગોથાં ન ખાઈ જવાય, તે માટે, પ્રથમ એ માર્ગના ભોમિયા પુરુષનું શરણુ સ્વીકારવું જોઈએ. [સૂત્રકૃતાંગ ૧-૨]

૩. બધી યોગિઓને બરાબર સમજનારા, ઉદ્ધમવંત, હિંસાનો ત્યાગ કરનારા અને સમાધિયુક્ત એવા જ્ઞાનીપુરુષો અન્ય મનુષ્યોને મુક્તિનો માર્ગ બતાવે છે. કેટલાક વીર પુરુષો

તેમની આજ્ઞાને અનુસરી, પરાક્રમ કર્યે જાય છે; જ્યારે જ્ઞાનીઓ પાસેથી આત્માની સમજ ન પ્રાપ્ત કરનારા કેટલાય મનુષ્યો જગતમાં રિખાયા કરે છે. [આત્મા ૧-૨]

૪. જેઓ મનને દૂષિત કરનારા વિષયોમાં ડૂબેલા નથી, તેઓ જ સંતપુરુષોના માર્ગને અનુસરવા શક્તિમાન થાય છે. માટે તમે મનના મોહને દૂર કરી, માયા-લોભ-માન-કોધ-પ્રમાદ-કે શિથિલતાનો ત્યાગ કરી, તેમજ નકામી વાતચીત-પડપૂછ-કે વાતડહાપણ વગેરે નિરર્થક પ્રવૃત્તિઓમાં વખત ગુમાવવાનું છોડી, પોતાના કલ્યાણમાં તત્પર થાઓ, ધર્મોર્થ સાધવાની ઉત્કંઠાવાળા બનો, અને તપ વગેરેમાં પ્રબળ પુરુષાર્થ દાખવો. મન, વચન અને કાયા ઉપર જેણે કાબૂ મેળવ્યો નથી, તેને માટે આત્મકલ્યાણ સહેલું નથી. [સૂત્રકૃતાંગ ૧-૨]

૫. લોકને કામરાગથી પીડિત સમજીને તથા પોતાના પૂર્વ સંબંધોનો ત્યાગ કરીને, ઉપશમયુક્ત અને બ્રહ્મચર્યમાં સ્થિત થયેલા ત્યાગી કે ગૃહસ્થે જ્ઞાની પાસેથી ધર્મને યથાર્થ જાણીને તે પ્રમાણે વર્તવું. ધર્મને સ્વીકારીને શરૂઆતથી જ સાવધાન રહેવું અને કયાંય આસક્ત ન થવું. દહ એવા મહામુનિએ બહુ મોહમય છે એમ સમજી, સંયમમાં જ રહેવું. બધી રીતે સંગોને વટાવીને, તથા મારું કોઈ નથી અને હું એકલો છું એમ વિચારીને, વિરત મુનિએ સંયમમાં યતન કરતા વિહરવું. ‘ધર્મ જ મારો છે, બીજું કોઈ મારું નથી’ એ જાતનું જિનારા પ્રમાણેનું અચરણ મનુષ્યોમાં ઉત્કૃષ્ટવાદ કહેવાય છે. ઉત્તમ ધર્મનું સ્વરૂપ સમજીને દૃષ્ટિમાન પુરુષ પરિનિર્વાણ પામે છે. [આત્મા ૧-૨]

૬. ધર્મને જ્ઞાની-પુરુષો પાસેથી સમજીને કે સ્વીકારીને સંધરી ન રાખવો. પરંતુ, પ્રાપ્ત થયેલા, મનગમતા, સુંદર ભોગપદાર્થોમાં વૈરાગ્ય પામી, લોકપ્રવાહને અનુસરવાનું છોડી દેવું.

મેં જોયું છે, અને સાંભળ્યું છે કે, સંસારમાં આસક્ત થઈ, વિષયોમાં ખૂંચનારા મનુષ્યો ફરી ફરીને જન્મ પામે છે. તેવા પ્રમાદીઓને જોઈને, શુદ્ધિમાન પુરુષે હંમેશાં સાવધાન, અપ્રમત્ત, તથા પ્રયત્નશીલ રહી, પરાક્રમ કરવું જોઈએ, એમ હું કહું છું. [આચા. ૧-૪]

૭. જિનની આજ્ઞાને અનુસરનારા, અને નિઃસ્પૃહી શુદ્ધિમાન પુરુષે, પોતાના આત્માનો બરાબર વિચાર કરીને, તેને પ્રાપ્ત કરવા માટે શરીરની મમતા છોડી દેવી જોઈએ. વિષયાસક્તિમાંથી ઉપશમ પામી, શરીરને બરાબર કસો. ફરી વાર જન્મ નહિ પામનાર વીર પુરુષોનો માર્ગ કઠણ છે. માંસ અને લોહીને સૂકવી નાખો! [આચા. ૧-૪]

મુમુક્ષુની તૈયારી

૧. વિનય

૧. મુમુક્ષુએ સૌથી પ્રથમ જ્ઞાની પુરુષનું શરણ સ્વીકારવું, અને હંમેશ તેમના સાન્નિધ્યમાં જ રહી, તેમણે બતાવેલા માર્ગ અનુસરવો. તેમ કરવાને બદલે જે મૂઢ ‘હું બધું જાણું છું’ એવા અભિમાનથી પોતાના હૃદયે જ અનુસરે છે, તે શીઘ્ર શીલબ્રજ થઈ, સર્વ તરફથી તિરસ્કારને પામે છે. માટે, પોતાનું હિત ઇચ્છનાર મનુષ્યે પોતાની જાતને જ્ઞાની પુરુષની આજ્ઞામાં જ સ્થાપવી. તેમ કરનારો મુમુક્ષુ ઝટ દોષરહિત થઈ ઉત્તમ શીલ અને કીર્તિ પ્રાપ્ત કરે છે.

૨. ગુરુ પાસે રહેનારા શિષ્યે તેમની આગળ પોતાનું ડહાપણ ડહોળવાને બદલે, ગુરુના વિચાર તથા તેમના શબ્દોનો ભાવ જાણવાની ઇચ્છા રાખવી. કારણ કે, આચાર્યોએ ધર્મથી મેળવેલા અને હંમેશ આચરેલા વ્યવહારને અનુસરનારો શિષ્ય નિઃસંપાત્ર થતો નથી. ઘણા મૂર્ખ શિષ્યો, જ્ઞાનીનો સહવાસ મળ્યા છતાં ક્ષુદ્ર મનુષ્યો સાથે સબંધ, હાસ્યક્રીડા, અને વાર્તાલાપ વગેરે નિરર્થક પ્રવૃત્તિઓમાં પોતાનો સમય કાઢી નાખે છે. પરંતુ, સમજી શિષ્યે તો તેવી પ્રવૃત્તિઓનો ત્યાગ કરી, પોતાના કસ્યાણમાં ઉપયોગી વસ્તુઓ સદ્ગુરુ પાસેથી શીખી લેવાની ચીવટ રાખવી.

૩. જ્ઞાની પુરુષોના સહવાસમાં રહ્યા છતાં, જે સાંસારિક ભાવોમાંથી અને ક્રિયાઓમાંથી વિરત થવામાં ન આવે, તો કશું ફળ નીપજતું નથી. સમજી મનુષ્યે જ્ઞાનીનો સહવાસ સ્વીકાર્યો બાદ

અતિ હીન કર્મો, તથા અન્ય પાપપ્રવૃત્તિઓનો પ્રયત્નપૂર્વક ત્યાગ કરવો. પાપી ભાવો જાત્રત થાય તેવાં સ્થાનો કે પ્રસંગોથી તેણે દૂર જ રહેવું. તેમ છતાં પોતાનાથી કાંઈ દોષ ચર્ચ જ નાથ, તો તે ઝટ ગુરુ આગળ કબૂલ કરી દેવો. તેણે પોતાની જાતને (મન-વચન-ક્રિયાને) સંપૂર્ણપણે જીતવી. પોતાની જાત જીતવી એ બહુ મુશ્કેલ વસ્તુ છે. પરંતુ તેમ કરી શકનારો જ આ લોક અને પરલોકમાં સુખી થાય છે. સમજી પુરુષે એવી ભાવના કરવી કે, ‘બીજા મને વધ-દમનાદિથી દમે, તેના કરતાં હું પોતે જ પોતાની જાતને સંયમ અને તપ દ્વારા દમું, એ વધારે સારું છે.’

૪. અણુપલોટલો ઘોડો જેમ વારંવાર ચાણુકની અપેક્ષા રાખ્યા કરે છે, તેમ તેણે દરેક બાબતમાં ગુરુની ટોકણીની અપેક્ષા ન રાખવી. પરંતુ, તેમના મનોમત ભાવને સમજી લઈ, તે પ્રમાણે આચરણ રાખવું. ઉત્તમ ઘોડો જેમ ચાણુક જેઈને જ માર્ગે ચાલ્યા કરે છે, તેમ તેણે પાપકર્મોનો ત્યાગ કરતા રહેવું. ઉત્તમ શિષ્યને કદી પ્રેરણા કરવી પડતી નથી; અને કરવી પડે છે તો તે સહેલાઈથી તથા જલદી કરી શકાય છે. એક વાર તેને કશું એટલે તે પ્રમાણે ને મધું હંમેશાં સારી રીતે કરે છે. કેળવાયેલા ઘોડાને ખેલાવવામાં જેમ સવારને આનંદ આવે છે, તેમ ગુરુને પણ તેવા ચતુર શિષ્યને દોરવામાં આનંદ આવે છે.

૫. શ્રદ્ધાવાન, વિનયશીલ, મેધાવી, અપ્રમત્ત, વૈરાગ્યવાન, સત્યવક્તા, સંયમી, તપસ્વી અને ગુરુની કૃપા તથા આજ્ઞાનો વાંછુક એવો મુશુક્તિ શિષ્ય ગુરુ પાસેથી જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવા તથા બીજાઓને પણ દોરવા શક્તિમાન થાય છે. કારણ કે, પૂજ્ય, જ્ઞાની, પ્રસિદ્ધ અને કૃપાવંત આચાર્યો જેના ઉપર પ્રસન્ન થાય છે, તેને અર્થવાણી વિપુલ વિદ્યા આપે છે. લોકમાં તેની કીર્તિ થાય છે, અને પૃથ્વી જેમ સર્વ પ્રાણીઓનું રહેઠાણ છે,

તેમ તે બધાં કર્તવ્યોનું રહેઠાણ બને છે. તેનું જ્ઞાન પૂજ્ય છે, તેના સંશયો ટળી જાય છે, અને કર્તવ્યની સંપત્તિથી તે બધાને મનગમતો થાય છે. તપ, આચાર અને સમાધિથી સુરક્ષિત એવો તે મહા તેજસ્વી શિષ્ય પાંચ વ્રતો પાળવા શક્તિમાન થાય છે, અને મૃત્યુ બાદ કાં તો શાશ્વત સિદ્ધ થાય છે અથવા મહાહુતિવાળો દેવ થાય છે. [ઉત્તરાં ૧]

૬. જેણે શાસ્ત્રનો મર્મ જાણ્યો નથી, જે અહંકારી છે, લુબ્ધ છે, જે ઈર્શ્યનિગ્રહી નથી તથા જે નિરતર ગમે તેમ લપ લપ કર્યા કરે છે, તે (ઘણું ભણ્યો હોય તો પણ) વિનીત ન કહેવાય કે શાસ્ત્ર પણ ન કહેવાય.

૭. નીચેનાં પાંચ કારણથી સાચું શિક્ષણ પ્રાપ્ત થતું નથી : માન, ક્રોધ, પ્રમાદ, રોગ અને આળસ.

૮. નીચેનાં આઠ કારણથી માણસ સુશિક્ષિત કહેવાય છે : તે સહનશીલ નથી હોતો; સતત ઈર્શ્યનિગ્રહી હોય છે; તે બીજાનું મર્મ બેદાર્દ્ર જાય તેવું બોલતો નથી; તે સુશીલ હોય છે; તે દુરાચારી નથી હોતો; તે રસલપટ નથી હોતો; તે સત્યમાં રત હોય છે; તથા ક્રોધી નથી હોતો.

૯. નીચેના ૧૪ દોષોવાળો મુન અવિનીત કહેવાય છે, અને તે નિર્વાણ પામી શકતો નથી : તે વારંવાર ગુસ્સે થઈ જાય છે; તેના ક્રોધ ઝટ શમતો નથી; ક્રોધ તેની સાથે મિત્રતાથી બોલવા જાય, તો પણ તે તેના તિરસ્કાર કરે છે; શાસ્ત્ર ભણીને તે અભિમાન કરે છે; બીજાના દોષોનાં તે ખોતરણાં કરે છે; મિત્રો ઉપર પણ તે ગુસ્સે થઈ જાય છે; પોતાના પ્રિય મિત્રનું પણ પીઠ પાછળ બૂંડું બોલે છે; ક્રોધ પણ બાબતમાં ઝટ સોગંદ ખાય છે; મિત્રનો પણ દ્રોહ કરે છે; અહંકારી હોય છે; લુબ્ધ હોય છે; ઈર્શ્યનિગ્રહી નથી હોતો; એકલપેટો હોય છે; અને બધાને અપ્રીતિ કરે હોય છે.

૧૦. નીચેનાં પંદર કારણોથી શુદ્ધિમાન માણસ સુવિનીત કહેવાય છે : તે અનુદત હોય છે; ચાંપલો નથી હોતો; કપટી નથી હોતો; કુલ્લથી નથી હોતો; કોઈનો તિરસ્કાર નથી કરતો; તેનો ક્રોધ ઝટ ઊતરી જાય છે; મિત્રતાથી વર્તનાર પ્રત્યે તે સદ્ભાવ રાખે છે; શત્રુ બણીને તે અભિમાન નથી કરતો; તે અહંકારી નથી હોતો; કોઈના દોષોનાં તે ખેતરણ્યાં નથી કરતો; મિત્રો ઉપર તે ગુસ્સે નથી થતો; અપ્રિય મિત્રનું પણ પીઠ પાછળ બલુ જ ભોલે છે; ટટોક્કિસાદ નથી કરતો; જાતવાન હોય છે, તથા એકાગ્ર હોય છે.

૧૧. જે શિષ્ય હંમેશાં સદ્ગુરુની સોખતમાં રહે છે, યોગ્ય પ્રવૃત્તિવાળો હોય છે, તપસ્વી હોય છે, તથા પ્રિયકર અને પ્રિયવાદી હોય છે, તે શાસ્ત્રજ્ઞાનનો અધિકારી છે.

૧૨. જેમ શંખમાં રહેલું દૂધ એવડું ઉજળવળ દેખાય છે, તેમ સાચા શાસ્ત્રજ્ઞ ભિક્ષુનાં ધર્મ, કીર્તિ અને શાસ્ત્રજ્ઞાન પણ અમણાં શોભે છે. સાચો શાસ્ત્રજ્ઞ ભિક્ષુ કંબોજ દેશના જાતવાન તથા કશાથી ન ભડકનાર અને વેગમાં બધાથી શ્રેષ્ઠ ઘોડા જેવો શ્રેષ્ઠ હોય છે; ઉત્તમ અશ્વ ઉપર સવાર થયેલા તથા જેની બંને બાજુ બાર પ્રકારનાં વાજિત્રોનો સામટો ઘોષ થઈ રહ્યો છે, એવા ચરવીર જેવો દૃઢ પરાક્રમી હોય છે; હાથણીઓથી વીંટળાયેલા અને ૬૦ વર્ષની ઉંમરના ગજરાજ જેવો બળવાન તથા દુર્ધર્ષ હોય છે; અધકારનો નાશ કરનારા ભિગ્તા સૂર્યની પેઠે તે તેજથી જ્વલત હોય છે; નક્ષત્રોથી વીંટળાયેલા, તારાઓના પતિ, પૂનમના ચંદ્ર જેવો તે પરિપૂર્ણ હોય છે, તથા સહિયારી મિલકત રાખનારા સામાજિકોના સુરક્ષિત તથા વિવિધ ધાન્યથી પરિપૂર્ણ કોઠાર જેવો તે સુરક્ષિત તથા વિવિધ ગુણોથી ભરેલો હોય છે. સમુદ્ર જેવા ગંભીર, મનથી પણ જીતવાને અશક્ય, નીડર, દુષ્પ્રધર્ષ, વિપુલ શાસ્ત્રજ્ઞાનથી પરિપૂર્ણ તથા સ્વ-પરનું દુર્ગતિમાંથી રક્ષણ કરનાર

એવા તે શાસ્ત્રજ્ઞ પુરુષો કમોનો ક્ષય કરી, ઉત્તમ ગતિને પામ્યા છે. [ઉત્ત૦ ૧૧]

૧૩. શાસ્ત્રજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવા ઇચ્છનારાએ કમભોગોની આસક્તિને ત્યાગીને, પ્રયત્નપૂર્વક અહમ્યર્થનું સેવન કરવું તથા ગુરુની આજ્ઞાનું પાલન કરતા રહી, પ્રમાદરહિત બનીને ચારિત્રની શિક્ષા પ્રાપ્ત કરવી. સમાધિના મૂળ કારણરૂપ ગુરુના સહવાસની શિષ્યે હંમેશાં ઇચ્છા રાખવી. કારણ કે, ગુરુના સહવાસ વિના સંસારનો અંત લાવી શકાતો નથી. મુમુક્ષુ તથા બુદ્ધિશાળી શિષ્યે તે સહવાસની બહાર ન નીકળવું. કારણ કે, પાંખો બરાબર આવ્યા વિના માળાની બહાર જીડવા પ્રયત્ન કરતાં પંખીનાં બચ્ચાં નેમ ઢંક પક્ષીઓ હિપાડી જાય છે, તેમ ધર્મની બાબતમાં દૃઢ ન થયેલા શિષ્યાહિને અનેક હીનધર્મીઓ હરી જાય છે.

૧૪. પોતાને કઠોર શબ્દો કહેવામાં આવે તોપણ, શિષ્યે ગુરુ પ્રત્યે દ્વેષયુક્ત ન થવું. પરંતુ નિદ્રા કે પ્રમાદ સેવ્યા વિના, ખમે તેમ કરી, પોતાના સંશયો દાળવા નાનો-મોટો, તેની ઉપરની કોટીનો કે સમાન ઉમરનો—જે કોઈ તેને શિષ્યવાડતો હોય, તેને તેણે સ્થિરતાથી આદરપૂર્વક સાંભળવો. એટલું તો શું, પણ પોતે બૂઝ કરતો હોય ત્યારે ધરનું હલકું કામ કરનારી પનિયારી દાસી કે સામાન્ય ગૃહસ્થ પણ તે સુધારે, તો ગુસ્સે થયા વિના તે કહે તે પ્રમાણે કરવું. કારણ કે, વનમાં માર્ગ ન જાણનારને, માર્ગ જાણનાર રસ્તો બતાવે, તો તેમાં તેનું જ શ્રેય છે, તેમ તેણે પણ સમજવું. ધર્મની બાબતમાં પરિપક્વ ન થયેલો શિષ્યાહિ શરૂઆતમાં ધર્મને જાણી શકતો નથી. પરંતુ જિન ભગવાનના ઉપદેશથી સમજણ આવ્યા બાદ, સૂર્યોદય થયે જોમ આંખો વડે રસ્તો દેખી શકાય છે, તેમ તે ધર્મને જાણી શકે છે.

૧૫. ગુરુને યોગ્ય સમયે શિષ્યે પોતાની શંકાઓ પૂછવી, તથા તે જે માર્ગ કહી બતાવે, તે કેવલી પુરુષોના માર્ગ છે એમ જાણી હૃદયમાં સ્થાપવો. એ માર્ગમાં સારી રીતે સ્થિર થયેલા અને પોતાનું અને બીજાનું (પાપ તથા હિંસામાંથી) રક્ષણ કરનારા ગુરુઓ પાસે જ શંકાસંશયનું યોગ્ય સમાધાન મળી શકે છે. એવા ત્રિલોકદર્શી લોકો જ એવી રીતે ધર્મ કહી શકે છે કે, જેથી શિષ્ય ફરી ભૂલમાં પડતો નથી. તેવા ગુરુ પાસેથી પોતાનું ધ્વંષિત જ્ઞાન શીખનારો શિષ્ય જ પ્રતિભાવાન તથા કુશળ બને છે. તેવો શિષ્ય શુદ્ધ માર્ગ પામીને, મોક્ષની ઇચ્છાથી યર્ષ, સર્વ સ્થાવરજંગમ પ્રાણીઓ પ્રત્યે અપ્રમાદી તથા મનમાં પણ દ્વેષભુદ્ધિરહિત બને છે, તથા તપ અને મૌન આચર્ય મોક્ષ પામે છે [સૂત્રકૃતાંગ ૧-૧૪]

૨. સહનરીક્ષતા

૧. એ સંયમીને શરીર પડતા સુધી રણસંગ્રામમાં મોખરે રહેનારા વીર પુરુષની હિપમા અપાય છે. એવો જ મુનિ પારગામી થઈ શકે છે. કોઈ પણ પ્રકારના કષ્ટથી ન ડગતો અને વહેરાવા છતાં પાટિયાની જેમ સ્થિર રહેતો તે સંયમી, શરીર પડતા સુધી કાળની વાટ જોયા કરે, પણ દુઃખથી ગભરાઈ પાછો ન હટે. ઘણા લાંબા કાળ સુધી સંયમધર્મનું પાલન કરીને વિચરતા, અને ઈન્દ્રિયનિગ્રહી એવા પૂર્વના મહા-પુરુષોએ જે જે સહન કરેલું છે, તે તરફ લક્ષ રાખવું.

૨. સાધુને આવી પડતાં દુઃખો (પરીવહો) બે પ્રકારનાં હોય છે : અનુકૂળ અને પ્રતિકૂળ. તેવા પ્રસંગોએ થતી સર્વ કુશંકાઓ ત્યાગીને સંયમી પુરુષ શાંત દષ્ટિવાળો રહે. સુગંધ હોય કે દુર્ગંધ, અથવા ભયંકર પ્રાણીઓ કલેશ આપતાં હોય તો પણ, વીર પુરુષોએ તે દુઃખો સારી રીતે સહન કરવાં જોઈએ, એમ હું કહું છું. મુનિને કોઈ માળ ભાડે, કોઈ

મારે, કોઈ તેના વાળ ખેંચે, અથવા કોઈ નિંદા કરે તો પણ, તેણે એવા અનુકૂળ કે પ્રતિકૂળ પ્રસંગોને સમજીને સહન કરવા જોઈએ. શૃહોમાં, ગામોમાં, નગરોમાં, જનપદોમાં તેમજ તે બધાના આંતરોઆમાં વિચરતા સંયમી અને હિંસક માણસો તરફથી અથવા એમ ને એમ અનેક પ્રકારનાં દુઃખો ભલાં થાય છે. તે દુઃખોને તે વીર પુરુષોએ સમભાવે સહવાં જોઈએ.

૩. કેટલાક નળળા મનના પુરુષો ધર્મ સ્વીકારીને પણ પાળી શકતા નથી. અસહ્ય કષ્ટોને સહન ન કરી શકવાથી તેઓ મુનિપણું છોડીને કામો તરફ મમતાથી પાછા ફરે છે. ફરી સંસારમાં પડેલા તે લોકોના ભોગો વિધ્નિવાળા હોઈ, અધૂરા જ રહે છે. તેઓ તત્કાળ કે થોડા વખત બાદ મરણ પામે છે, અને પછી લાંબો વખત સંસારમાં રખડવા કરે છે.

[આચાર્ય ૧-૨]

૪. સામાન્ય જીવનવ્યવહારમાં જેમ અનેક મુશ્કેલીઓ સહન કરવાની હોય છે, તેમ જેને આત્માનું હિત સાધવું છે, તેને એ માર્ગે જતાં કેટલીય મુશ્કેલીઓનો વીરતાપૂર્વક સામનો કરવાનો હોય છે. એ બધાથી ગભરાઈ ગયે કેમ ચાલે? તેણે તો છાણું થાપેલી દીવાલ જેમ છાણું હિખેડી નાખવાથી પાતળી થઈ જાય, તેમ પોતાનાં શરીર-મનનાં પડ વ્રત-સંયમાદિથી બિખેડી જવાથી તે બંનેને કૃશ થઈ જતાં જોવાનાં છે. તે બધું કંઈ સહેલું નથી. જે સાચો વૈરાગ્યવાન તથા તીવ્ર મુશ્કુલ છે, સંત પુરુષોએ શાસ્ત્રમાં બતાવેલ માર્ગને જે અનુસરે છે, તથા જે કઠોર તપસ્વી છે, તે જ ધૂળથી છવાયેલી પંખિણીની જેમ પોતાનાં કર્મ ખંખેરી નાખી શકે છે; ખીન્નું કોઈ નહીં.

[સૂત્રકૃતાંગ ૧-૨]

૫. ઘણા લોક આવેશમાં આવી જઈ, પ્રથમથી કશી મુશ્કેલીઓનો વિચાર કર્યા વિના, ભિશ્મજીવન સ્વીકારી બેસે છે. પછી જ્યારે એક પછી એક મુશ્કેલીઓ આવતી જાય છે, ત્યારે

તેઓ હતાશ થઈ જાય છે, તથા ઢીલા થઈ બેસી પડે છે. ઘણા બિહુઓ હેમંતની ટાઢ કે ગ્રીષ્મનો તાપ દેખી ગભરાઈ જાય છે; જ્યારે કેટલાક બિહુ માગવા જતાં ખિન્ન થઈ જાય છે. શેરીઓમાં કરડકણા ફૂતરા તેમને જોઈ કરડવા દોડે છે, તથા ઘણા અસરકારી લોકો તેમને ગમે તેવા શબ્દો સંભળાવી તેમનો તિરસ્કાર કરે છે. તેઓ કહે છે કે, 'કામ કરવું પડે એટલે સાધુ થયા!' વળી ખીજઓ તેમને 'નાગડા, બિખારા, અધમ, મૂંડિયા, ખસિયલ, ગંદા કે અપશુકનિયા' કહીને ગાળો ભાંડે છે. તે વખતે નબળા મનનો બિહુ ઢીલો થઈ જાય છે. વળી જ્યારે ડાંસમચ્છર કરડે છે અને ઘાસની અણીઓ ખૂંચે છે, ત્યારે તેને પોતાના બિહુજીવનની સાર્થકતા વિષે જ શંકા આવે છે: 'કદાચ પરલોક જેવું કંઈ જ ન હોય, અને મરણ એ જ બધાનો અંત હોય તો!'. ખીજ કેટલાક, વાળ દૂંપાવવા પડતા હોવાથી ત્રાસી જાય છે; અથવા બ્રહ્મચર્ય પાળી ન શકવાથી હારી જાય છે. વળી કોઈ વાર બિહુ ફરતાં ફરતાં સરહદના ભાગોમાં જઈ ચડે છે, તો ત્યાંના લોકો તેને જમ્મુસ કે ચોર સમજી પકડે છે અને મારે છે. તે વખતે ગુરસામાં પતિને છોડી ચાલી નીકળેલી સ્ત્રીની પેઠે તે પોતાનું ઘર યાદ કરે છે! આ બધાં વિધો અલખત બહુ કઠોર છે તથા દુઃસહ છે, છતાં તેમનાથી ગભરાઈ પાછા ભાગવાને બદલે, ધીરજથી તેમને સહન કરતાં શીખવું જોઈએ.

[સૂત્રકૃતાંગ ૧-૩]

૬. આવાં આવાં આંતરબાહ્ય અનેક વિધો અને પ્રલોભનો મુશ્કુના માર્ગમાં આવી પડે છે. તે બધાંને પ્રથમથી સમજી લેનાર બિહુ, તે બધાં અચાનક આવી પડે ત્યારે ગભરાતો નથી. બાકી, ઘણા કાચા બિહુઓ, એ બધાં વિધો દેખ્યાં નથી હોતાં ત્યાં સુધી, પોતાને મહા થર માન્યા કરે છે, પણ પછી પ્રથમ વિધે જ બેસી પડે છે — કૃષ્ણને જોયા નહોતા ત્યાં સુધી

શિશુપાળ પોતાની બહાદુરીનો ગર્વ કરતો હતો તેમ. પરંતુ જેઓ આ બધાં વિધાને પ્રથમથી જાણી લઈ, પ્રસંગ આવ્યો તેમની સામે પ્રાણાંત સુધી ઝૂંઝે છે, તેઓ જ પરાક્રમી નાવિકોની પેઠે આ સંસારરૂપી દુસ્તર સમુદ્રને અંતે તરી જાય છે.

[સૂત્રકૃતાંમ ૧-૩]

૭. સંયમનો સ્વીકાર કરી, હિંસા વગેરેનો ત્યાગ કરતો જે મનુષ્ય આ શરીરથી સંયમ સાધવાનો અવસર છે એમ સમજે છે, તેણે પોતાનો હાગ બરાબર સાધ્યો મણાય. બુદ્ધિમાન પુરુષ જ્ઞાનીઓ પાસેથી આર્યોએ જાણાવેલા સમતા-ધર્મને મેળવીને એમ સમજે છે કે, મને અહીં ઠીક અવસર મળ્યો. આવો અવસર બીજો ન મળત. માટે કહું છું કે, તમારું બળ સંધરી રાખશો નહીં.

[આચાર્ય ૧-૫]

૮. મેં સાંભળ્યું છે અને અનુભવ્યું છે કે, બંધનથી છૂટા થવું એ દરેકના પોતાના હાથમાં છે. માટે જ્ઞાનીઓ પાસેથી સમજ પ્રાપ્ત કરીને, હે પરમચક્ષુવાળા પુરુષ ! તું પરાક્રમ કર. એનું જ નામ પ્રજ્ઞાન્ય છે, એમ હું કહું છું. [આચાર્ય ૧-૫]

૯. જે સત્ય છે, તે જ મુનિપણું છે, અને જે મુનિપણું છે, તે જ સત્ય છે. જેઓ શિથિલ છે, ઢીલા છે, કામચુલના આસ્વાદમાં લોહુપ છે, વક્ર આચારવાળા છે, પ્રમત્ત છે, અને ધરમાં જ રચ્યાપંચ્યા છે, તેઓને એ મુનિપણું શક્ય નથી.

[આચાર્ય ૧-૫]

૧૦. મુનિપણાને સ્વીકારીને શરીરને બરાબર કસો. સમ્યક્દર્શી વીર પુરુષો વધ્યું-ઘટ્યું અને લઘું-સૂકું ખાઈને જીવે છે. પાપકર્મમાં અનાસક્ત એવા તે વીર પુરુષો કદાચ રોગો થાય તો પંથુ તેમને સારી રીતે સહન કરે છે. કારણ કે, તેઓ સમજે છે કે, શરીર પહેલાં પણ એવું હતું અને પછી પણ એવું જ છે. શરીર હંમેશાં નાશવંત, અમ્ભવ, અનિત્ય,

અશાશ્વત, વધધટ પામનારું અને વિકારી છે. એ જાતનો વિચાર કરી, તે સંયમી લાંબા વખત સુધી દુઃખો સહન કરી જ કરે છે. એવો મુનિ આ સંસારપ્રવાહને તરી શકે છે, અને તેને જ મુક્ત અને વિરત કહેલો છે, એમ હું કહું છું. [આચા૦ ૧-૫]

૧૧. હે ભાઈ, તારી જાત સાથે જ યુદ્ધ કર! બહાર યુદ્ધ કરવાથી શું? એના જેવી યુદ્ધને યોગ્ય બીજી વસ્તુ મળવી દુર્લભ છે. [આચા૦ ૧-૫]

૩. નિર્મમતા

૧. સાચું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવા સાંસારિક સંબંધો છોડીને ચાલી નીકળેલા બિહુને સૌથી પ્રથમ પોતાના પૂર્વસંબંધીઓ પ્રત્યેની મમતા દૂર કરવી પડે છે. કોઈ વખત બિહુ માગવા તે પોતાને ઘેર આવી ચડે છે, ત્યારે તે બધાં તેને સામટાં ઘેરી લઈ, વિનંતિઓ, કાકલૂદીઓ અને રુદ્ધ વગેરેથી સમજાવવા લાગે છે. વૃદ્ધ માતાપિતા વગેરે તેને કરગરતાં કહે છે કે, ‘અમને આમ અસહાય છોડી જવાને બદલે અમારું ભરણુ-પોષણુ કર, એ તારી સૌથી પહેલી દરજ છે. દરજને જતી કરીને તું શું પુણ્ય પ્રાપ્ત કરી શકીશ?’ વળી તેઓ તેને એક જ વંશરક્ષક પુત્ર ઉત્પન્ન થતા સુધી જ ધરમાં રહેવાનું કહીને સમજાવે છે; તથા બીજી પણ ઘણી લાલચો બતાવે છે. કોઈ વાર બળજબરી પણ વાપરે છે. છતાં જેને જીવિત ઉપર મમતા નથી, એવા બિહુને તેઓ કંઈ કરી શકતાં નથી. પરંતુ સર્ગાસંબંધીમાં મમતાવાળા અસંયમી બિહુઓ તે વખતે મોઢ પામી જાય છે, અને ઘેર પાછા ફરી બમણા વેગથી પાપકર્મો કરવાં શરૂ કરે છે! માટે શુદ્ધિમાન બિહુએ પ્રથમ પોતામાં રહેલી એ માયામમતા દૂર કરવાનો પ્રયત્ન કરવો. આ મહા-માર્ગમાં એવા પરાક્રમી પુરુષો જ અંત સુધી સ્થિર રહી શકે છે.

[સૂત્રકૃતાંગ ૧-૨]

૨. તેને ભિક્ષા માગવા આવેલો દેખી, સગાંસંબંધીઓ તેને ઘેરી લઈ, વિદ્યાપ કરવા માંડે છે કે, 'હે તાત! અમે તેને ઊછેરી મોટા કર્યો, હવે તું અમારું ભરણુપોષણ કર. તેમ કરવાને બદલે તું અમારો ત્યાગ કેમ કરે છે? વૃદ્ધ માતાપિતાનું ભરણુપોષણ કરવું એ તો આચાર છે. તેનો ત્યાગ કરવાથી તને ધર્મ શી રીતે પ્રાપ્ત થશે? તારા વડીલો મીઠી જીભના છે, તારા પુત્રો હજી બાળક છે, તારી સ્ત્રી પણ જીવાન છે. રખે તે અવળે માર્ગે ચડી જાય! માટે હે તાત! તું ઘેર પાછો ચાલ. તારે હવે કંઈ કામ કરવું નહીં પડે. અમે બધા તને મદદ કરીશું. તારું દેવું અમે વહેંચી લીધું છે અને વેપાર-ધંધા માટે તારે ફરી પૈસા જોઈતા હશે, તો પણ અમે આપીશું. માટે એક વાર તું પાછો ચાલ. પછી તને ન કાંઈ તો બલે પાછો ચાલ્યો જાશે. એમ કરવાથી, તારા શ્રમણપણાને વાંધો નહીં આવે.' આ બધું સાંભળી, સ્નેહીઓના દુસ્તર સ્નેહ-બંધમાં બંધાયેલો નખળા મનનો માણસ ઘર તરફ દોડવા માંડે છે. અને તેનાં સંબંધીઓ પણ, એક વાર તે હાથમાં આવ્યો, એટલે, તેને ચારે બાજુથી ભોગવિદ્યાસમાં જકડી લઈ, પળવાર વીલો મૂકતાં નથી. ' [સૂત્રકૃતાંગ ૧-૩]

૩. સંસારમાં વિવિધ કૃણામાં જન્મીને તથા ત્યાં સુખ-ભોગમાં જીછરીને જાગ્રત થતાં કેટલાય લોકોએ સંસારનો ત્યાગ કરી, મુનિપણું સ્વીકાર્યું છે. તે વખતે સંયમમાં પરાક્રમ કરતા તે મુનિઓને જોઈને ખેદ પામતાં તેમનાં સ્વચ્છંદી અને કામ-ભોગોમાં આસક્ત સગાંવહાલાંએ રુદ્ધન કરી-કરીને, પોતાને ન છોડી જવાને તેમને વીનવ્યા છે. પરંતુ તેમનામાં જેને કંઈ પોતાનું દેખાતું નથી, તે તેઓમાં આસક્ત કેમ કરીને રાખે? ખરે! જેણે સગાંવહાલાંને છોડ્યાં છે, એવો અસાધારણ મુનિ જ આ સંસારપ્રવાહને તરી શકે છે. આ પ્રકારના જ્ઞાનની હંમેશ ઉપાસના કરવી, એમ હું કહું છું. [આચારાંગ ૧-૨]

૪. નિરહંકારિતા

૧. સર્ગાસંબંધીઓમાં મમતા જેવું જ આ માર્ગમાં બીજું મોટું વિધન તે અહંકાર છે. ધણા બિશ્વુઓ ગોત્ર વગેરેને કારણે અભિમાન કરે છે, તથા બીજાનો તિરસ્કાર કરે છે. પરંતુ, સાચો મુનિ તો પોતાની મુક્તાવસ્થાનો પણ ગર્વ નથી કરતો. તેમ ખરો ચક્રવર્તી રાજા, સંન્યાસી થયેલા પોતાના એક વખતના દાસાનુદાસનું પણ વિના સંકેતે યથા-યોગ્ય સન્માન કરે છે. અહંકારપૂર્વક બીજાનો તિરસ્કાર કરવો એ પાપકૃપ છે. માટે મુમુક્ષુએ કશી વાતનું અભિમાન ક્યો સિવાય, અપ્રમત્ત રીતે, સાધુ પુરુષોએ બતાવેલ સંયમધર્મમાં સમાન વૃત્તિથી અણીશુદ્ધ રહેવું. [સૂત્રકૃતાંગ ૦ ૧-૨]

૨. ભલેને કોઈ બિશ્વુ ભાષા ઉપર કાબૂવાળો હોય કે પ્રતિભાવાન પંડિત તથા ગાઢ પ્રજ્ઞાવાળો વિચારક હોય, તો પણ, તે જો પોતાની યુદ્ધિ કે, વિશૂતિને કારણે મદમત્ત થઈ બીજાનો તિરસ્કાર કરે, તો તે પ્રજ્ઞાવાન હોવા છતાં સમાધિ પ્રાપ્ત કરી શકે નહીં. માટે બિશ્વુએ પ્રજ્ઞામદ, તપોમદ, ગોત્રમદ, તથા ચોથો ધનમદ, એ ચાર મદ ન કરવા. જે એવા મદ નથી કરતો તે જ પંડિત છે અને ઉત્તમ સત્ત્વવાળો છે. ગોત્ર વગેરેથી પર થયેલા મહર્ષિઓ જ ગોત્ર વિનાની પરમ-જાતિને પામે છે. [સૂત્રકૃતાંગ ૦ ૧-૧૩]

૩. કેટલાક અભિમાની પુરુષો પોતામાં સાચી શક્તિ ન હોવા છતાં ખોટી બડાઈ કરે છે અને સામા માણસને પોતાના પડછાયા જેવો તુચ્છ ગણે છે; અથવા સંન્યાસી બિશ્વુક થઈને પણ પોતાના બ્રાહ્મણ-ક્ષત્રિય-ઉગ્ર કે લિચ્છવી કુળનો ગર્વ કરે છે. તેવા મનુષ્યો સંન્યાસી છતાં ગૃહસ્થીનું આચરણ કરનારા કહેવાય. તેઓને મુક્તિ પ્રાપ્ત થવી અશક્ય છે. કારણકે, દીર્ઘકાળ સેવેલા જ્ઞાન અને ચારિત્ર સિવાય જાતિ કે કુળ કોઈને બચાવી શકતાં નથી. [સૂત્રકૃતાંગ ૦ ૧-૧૩]

૪. જે ભિક્ષુ સર્વસ્વનો ત્યાગ કરીને તથા લૂપાસૂક્ષ્મ મળે તેવા આહાર ઉપર જીવનારો હોવા છતાં, માનપ્રિય અને સ્તુતિની કામનાવાળો હોય છે, તેનો એ સંન્યાસ તેની આજીવિકા જ છે. તેવો ભિક્ષુ જ્ઞાન પામ્યા વિના જ ફરી ફરી આ સંસારને પામે છે. [સૂત્રકૃતાંગ ૧-૧૩]

૫. પદાર્થોમાં તીવ્ર આસક્તિ અને જગતનાં વંદનપૂજન એ કાંટા બહુ સૂક્ષ્મ છે, તથા મહાકષ્ટે કાઢી શકાય તેવો છે. માટે બુદ્ધિશાળી પુરુષે જગતના સંસર્ગનો ત્યાગ કરી, એકલા થઈ જવું, અને મન-વાણીને અંકુશમાં રાખી, સમાધિ અને તપમાં પરાક્રમી બનવું. [સૂત્રકૃતાંગ ૧-૨]

૬. કોઈ પવિત્ર જીવન ગાળનારા ઉત્તમ સાધુને જોતાં જ રાજાઓ, અમાત્યો તથા બ્રાહ્મણક્ષત્રિયો તેને વીંટળાઈ વળે છે અને સત્કારપૂર્વક તેને પોતાને ત્યાં નિમંત્રણ આપે છે. તેઓ કહે છે, “હે મહાશય! અમારા આ રથ-વાહન, સ્ત્રી, અલંકાર, શય્યા વગેરે સર્વ પદાર્થો આપના જ છે. આપ કૃપા કરી તેમનો સ્વીકાર કરો જેથી અમારું કલ્યાણ થાય. અમારે ત્યાં પધારવાથી કે તે પદાર્થોનો સ્વીકાર કરવાથી દીર્ઘ તપસ્વી એવા આપને કશો દોષ નહીં લાગે. આહું સાંભળી પરાણે ભિક્ષુજીવન ગાળતા તથા તપશ્ચર્યાથી કંટાળેલા નબળા લોકો ઢોળાવ ચડતા ઘરડા બળદની પેઠે અધવચ્ચ બેસી પડે છે અને કામભોગોથી લલચ્યાઈ સંસાર તરફ પાછા ફરે છે.

જેઓ કામભોગોનો તથા પૂજનસત્કારની કામનાનો ત્યાગ કરી શક્યા છે તેઓ જ આ મોક્ષમાર્ગમાં સ્થિત થઈ શક્યા છે એ યાદ રાખવું. [સૂત્રકૃતાંગ ૧-૩]

૫. નિર્ભયતા અને અસંગ

૧. સર્વ સંબંધોનો ત્યાગ કરી, એકલા ફરવું ધણું મુશ્કેલ છે. એકલા વિચરનાર બિશ્વને નિર્જન સ્થાનોમાં કે શૂન્ય ઘરમાં નિવાસ કરવાનો હોય છે. ત્યાં જમીન જીતી-નીતી હોય, મચ્છર હોય, તેમ જ સાંપ વગેરે ભયંકર પ્રાણીઓનો પણ વાસ હોય; છતાં તેણે તેથી ગભરાઈને, ખારણાં બંધ કરીને કે ઘાસ પાચરી, રસ્તો ન કાઢવો. કારણ, તેણે તે ભયેને જીતવાના જ છે. તો જ એવી નિર્જન જગાઓમાં શાંતિથી, એકાગ્રતાપૂર્વક સ્થિર થઈને, તે ધ્યાનાદિ કરી શકે, અથવા સૂચીસ્ત વખતે બ્યાં હોય ત્યાં ઉતારો કરવાના યતિધર્મનું પાલન કરી શકે.

બ્યાં સુધી તે એકાંતમાં નિર્ભયતાથી રહી શકતો નથી. ત્યાં સુધી તે વસતીમાં કે સોજનમાં રહેવા પ્રયત્ન કરે છે. અને સાધુ માટે સંગ જેવી જોખમકારક એકે વસ્તુ નથી. બીજી બધી રીતે માણસ ઉચ્ચ ચારિત્ર અને સંયમને પાળતો હોય, છતાં જો તે સંગહોષનો ત્યાગ ન કરે, તો તે તથાગત બન્યો હોય તોપણ સમાધિથી વ્યુત થઈ જાય. કારણ, સંગ એ કનિયાનુ, આસાકતનુ તથા પૂર્વે ભોગવેલા ભોગોની સ્મૃતિનું કારણ છે. માટે શુદ્ધિશાળી બિશ્વએ સંસારીઓના સસર્ગથી દૂર રહેવું.

[સૂત્રકૃતાગ ૧-૨]

૨. ચારિત્રવાન બિશ્વએ કેઈનો સંગ ન કરવો. કારણ, તેમાં સુખના વેશમાં જોખમો રહેલાં છે. વિદ્વાને તેનાથી ચેતતા રહેવું. તેણે સંસારીઓ સાથે મંત્રણા, તેમની ક્રિયાઓની પ્રશંસા, તેમની સાંસારિક ગૂંચવણોમાં સલાહ, તેમના ઘરમાં ખેસીને કે તેમના વાસણમાં ભોજન અને પાન, તેમનાં કપડાં પહેરવાં, તેમના ઘરમાં ખેસી તેમની ખબર-અંતરની પડપૂછ, તેમના તરફથી યશ-કીર્તિ-પ્રશંસા-અને વંદનપૂજનની કામના, તેમના ઘરમાં ખાસ કાંઈ કારણ વિના સૂઈ જવું, ગામનાં છોકરાંની

રમતમાં બળવું, અને મર્યાદા મૂકીને હસવું—એ બધાંને। સાગ કરવો. કારણ, તેમાંથી અનેક અનર્થોની પરંપરા જન્મે છે.

[સૂત્રકૃતાંગ ૧-૯]

૩. કેટલાક બિહુઓ પહેલેથી જ આત્મવિશ્વાસ વિનાના હોય છે. સ્ત્રીઓ વગેરેથી કે ગરમ પાણી પીવા વગેરેના કડક નિયમોથી પોતે કચારે હારી જશે, તેનો ભરોસો એમને નથી હોતો. તેઓ પ્રથમથી જ તેવો પ્રસંગ આવે ત્યારે નિર્વોહમાં વાંધો ન આવે તે માટે વૈદક, જ્યોતિષ, વગેરે ગુજરાનનાં સાધન શોધી રાખે છે. આવા માણસોથી કાંઈ જ થઈ શકતું નથી. કારણ, મુશ્કેલી આવે ત્યારે તેની સામે ખૂઝવાને બદલે, તેઓ પહેલેથી શોધી રાખેલાં બચાવનાં સાધનોનો આશરો લઈ બેસી જાય છે. મુમુક્ષુએ તો પ્રાણ હાથમાં લઈ નિઃશંકતાથી અડગપણે પોતાના માર્ગમાં આગળ વધવું જઈએ. [સૂત્રકૃતાંગ ૧-૩]

૪. બિહુને વળી બિન ભિન્ન આચારવિચારવાળા પરતીર્થિકોના આક્ષેપોનો પણ સામનો કરવાનો હોય છે. તે વખતે પોતાના માર્ગમાં દૃઢ નિશ્ચય વિનાનો બિહુ ગભરાઈ જાય છે, અથવા શંકિત બની જાય છે.

પરતીર્થિકો દ્વેષથી તેને ઉતારી પાડવા, તેના આચાર-વિચાર વિષે ગમે તેવા આક્ષેપો કરે છે. તે વખતે યુદ્ધિશાળી બિહુએ ગભરાયા વિના, ચિત્તને સ્વસ્થ રાખી, અનેક ગુણોથી યુક્ત એવી યુક્તિસંગત વાણી વડે તેમને રાદ્યો આપવો. તેઓને સચોટ રાદ્યો મળે છે, ત્યારે તેઓ આગળ બોલી શકતા નથી. પછી તેઓ માળામાળા કરવા લાગે છે. પણ હાલના બિહુએ સ્વસ્થ રહી, સામો વાદી તપી ન જાય તે રીતે તેને શાંતિથી યોગ્ય જવાબ આપવો.

મહાકામી નાસ્તિક પુરુષોના શબ્દો સાંભળી હાલના બિહુએ હામાડોળ થઈ જઈ, પોતાના સાધનમાર્ગ વિષે અગ્રહાણુ ન

બની જવું. જગતમાં વિવિધ માન્યતાવાળા તથા વિવિધ આચારવાળા પુરુષો પોતાને શ્રમણ કહેવડાવતા ફરે છે. તેમના લોભાવનારા કે આક્ષેપ કરનારા શબ્દો સાંભળીને ગૂંચવાઈ ન જવું. માત્ર વર્તમાન સુખોમાં જ રાચતા તે મૂર્ખ લોકો જાણતા નથી કે, આયુષ્ય અને જીવાની તો ક્ષણભંગુર છે. અંતકાળે તે લોકો જરૂર પસ્તાય છે. [સૂત્રકૃતાંગ ૧-૩]

૧. સ્ત્રીપ્રસંગનો ત્યાગ

૧. માતાપિતા વગેરે કુટુંબીઓનો તથા કામભોગોનો ત્યાગ કરી, પોતાના કસ્યાણુ માટે તત્પર બની, નિર્જન સ્થાનમાં જ રહેવાનો સંકલ્પ કરનાર ભિક્ષુને ભિક્ષા તથા ઉપદેશાદિ પ્રસંગ સારી નરસી અનેક સ્ત્રીઓના પ્રસંગમાં આવવાનું થાય છે. તે વખતે પ્રમાદથી અથવા તો પોતામાં રહેલી વાસનાને કારણે તેમનો પ્રસંગ વધવા દેનાર ભિક્ષુનું શીઘ્ર અધઃપતન થાય છે.

પછી પાશમાં બંધાયેલા મૃગની પેઠે, તે ગમે તેટલા પ્રયત્ન કરે, પણ તેમનામાં છૂટી શકતો નથી. પરિણામે, અગ્નિ પાસે મૂકેલો લાખનો ઘડો જેમ ઓગળી જઈ નાશ પામે છે, તેમ તેમના સહવાસથી તે વિદ્વાન ભિક્ષુ પોતાના સમાધિ-યોગથી ભ્રષ્ટ થઈ, નાશ પામે છે.

વિષમિશ્રિત દૂધ પીનારની જેમ અંતે તે ભિક્ષુ ધણો પસ્તાય છે. માટે પ્રથમથી જ ભિક્ષુએ સ્ત્રીઓ સાથેના પ્રસંગનો ત્યાગ કરવો. ભલેને પુત્રી હોય, પુત્રવધૂ હોય, પ્રૌઢા હોય કે નાની કુમારી હોય, તો પણ તેણે તેના સંસર્ગ ન કરવો. તથા કોઈ પણ કારણે તેમના નિકટ પ્રસંગમાં આવાય તેવી રીતે, તેમના ઓરડાઓમાં કે ઘરોમાં એકલા ન જવું. કારણ, સ્ત્રીસંગ કરી ચૂકેલા તથા સ્ત્રીચરિત્રના અનુભવી બુદ્ધિશાળી પુરુષો પણ સ્ત્રીઓનો સંસર્ગ રાખવાથી થોડા જ વખતમાં ભ્રષ્ટ થઈ ફરાચારીઓની કોટીના બની જાય છે.

પછી તો હાથપગ કાપો, ચામડી અને માંસ ઉતરડી નાખો, જીવતા અગ્નિમાં શેકો, શરીર છેદીછેદીને ઉપર તેજાબ છાંટો, કાન અને નાક કાપી નાખો, કે ડોકું ઉડાવી દો, પણ તેઓ તેમનો સંગ છોડી શકતા નથી. તેઓ પરસ્પરીસંગ કરનારને થતી બધી સજાઓ સાંભળવા છતાં, તથા કામશાસ્ત્રોમાં વર્ણવેલા કુટિલ સ્ત્રીઓના હાવભાવ, તથા તેમનું માયાવીપણું જાણવા છતાં, અને હવેથી નહીં કરીએ એવા સંકલ્પો કરવા છતાં એ અપકર્મ કર્યા જ કરે છે.

તેવા ભિક્ષુ બહારથી તો સદાચરણની અને મોક્ષમાર્ગની વાતો બુઝણા જોરથી કર્યા કરે છે. કારણ, દુરાચરણીનું જોર જીભમાં હોય છે! છતાં, તેમનું સાચું સ્વરૂપ અંતે પ્રગટ થયા વિના રહેતું નથી. તે વખતે સાચી વાત કબૂલ કરવાને બદલે તેઓ બિલટા પોતાની નિર્દોષતાનાં બલુગાં ફૂંકે છે, અને ‘એવું હીન કર્મ તે હું કરું?’ એમ કહી, ઉપર-ઉપરથી ગ્લાનિ બતાવે છે. કોઈ વાર ઉઘાડેછોક પકડાઈ જાય, તો તે કહે છે, ‘હું કાંઈ કરતો નહોતો, તે તો માત્ર મારા ખોળામાં સૂઈ ગઈ હતી!’ આમ એ મૂર્ખ માણસ આખરૂં સાચવવા જૂઠું બોલી, બેવડું પાપ કરે છે. માટે પ્રથમથી જ સ્ત્રીઓના નિકટ પ્રસંગમાં આવવું નહીં, એ પ્રથમ શુદ્ધિલક્ષણ છે.

ઝાલા પુરુષે સ્ત્રીઓની શરૂઆતની લોભાવનારી વિનંતીઓ તરફ લક્ષ આપી, તેમનો પરિચય કે સહવાસ વધવા ન દેવો. સ્ત્રી સાથેના કામભોગો એ હિંસા-પરિગ્રહાદિ સર્વ મહાપાપોનાં કારણ છે, એમ જ્ઞાની પુરુષોએ કહેલું છે. એ ભોગો મહા ભયરૂપ છે અને કલ્યાણથી વિરુદ્ધ કરનારા છે. માટે શુદ્ધિમાન ભિક્ષુએ તો આત્મા સિવાય સર્વ પર પદાર્થોની કામનાનો ત્યાગ કરવો. [સૂત્રકૃતાંગ ૧-૪]

૨. જુઓ તો ખરા! સ્ત્રીઓમાં આસકત થયેલા જુદા જુદા પ્રાણો અને સત્ત્વો દુઃખથી પીડિત થઈ, કેટલો પરિતાપ

પામે છે! સ્ત્રીઓમાં વિશેષ પ્રસંગ રાખનારો અજ્ઞાની પાપકર્મના ચક્રમાં ફસાય છે. તે પોતે જીવહિંસાથી પાપકર્મો કરે છે એટલું જ નહીં, પણ બીજા પાસેય કરાવે છે. તે અજ્ઞાની બિશ્નુ પછી ધનસપત્તિનો સંચય કરવા લાગે છે, તથા કામનાથી ઉત્પન્ન થતાં વેરોમાં ખૂંપતો જઈ, પાપકર્મ એકઠું કર્યે જાય છે. પરિણામે મરણ બાદ તે દુસ્તર નરકને પામે છે. માટે શુદ્ધિમાન બિશ્નુએ ધર્મને સારી રીતે સમજી, સર્વ તરફ નિઃસંગ થઈ, કયાંય આસક્ત થયા વિના વિચરવું અને સર્વ પ્રકારની લાલસાનો ત્યાગ કરી, તથા સમસ્ત જગત પ્રત્યે સમલાવ-યુક્ત દ્રષ્ટિ રાખી, કોઈનું પ્રિય કે અપ્રિય કરવાની કામના ન રાખવી. [સૂત્રકૃતાંગ ૧-૧૦]

૩. માટે, મનુષ્યનું સર્વસ્વ નાશ કરનારા સ્ત્રીભોગોમાં કદી ન ફસાશો. તે ભોગોની મનોહરતા ઉપર-ઉપરની જ છે. ચિત્ત આજે ‘આ’ તો કાલે ‘બીજું’ એમ હમેશાં નવું માગ્યા કરે છે. અને જેને મેળવવા હમણાં જ પોતે અતિ પ્રયત્ન કર્યો હોય છે, તે જ થોડા વખત બાદ અકારું થઈ પડે છે. માટે તે ભોગોની કદી કામના ન કરવી. ધરખાર વિનાના બિશ્નુએ સ્ત્રી સાથે કોઈ પણ પ્રકારના પ્રસંગનો ત્યાગ કરવો. તેણે તો લોકકલ્યાણકારી ધર્મ જાણીને, તેમાં જ પોતાની જાતને શીન કરી દેવી. [ઉત્તરાં ૮]

૪. બિલાડીના રહેઠાણ પાસે હિંદરોએ રહેવું એ જેમ ડહાપણભરેલું નથી, એમ સ્ત્રીઓવાળા મકાનમાં અજ્ઞાત્યારીએ રહેવું સલામતીભરેલું નથી. અજ્ઞાત્યારીએ સ્ત્રીઓનાં રૂપ-લાવણ્ય-વિલાસ-હાસ્ય-મંજુલવચન-અંગમરોડ-અને કટાક્ષ વગેરેનું મનમાં ચિંતન ન કરવું; તેમનું વર્ણન ન કરવું; તેમની અભિલાષા ન કરવી; તેમજ તેમને રાગપૂર્વક નીરખવાં નહીં સદા અજ્ઞાત્યાર્યમાં રત રહેવા ઇચ્છનારને એ નિયમ હિતકર છે, તથા ઉત્તમ ધ્યાન પ્રાપ્ત કરવામાં મદદરૂપ છે.

લલેને મન-વાણી-કાયાનું બરાબર રક્ષણ કરતા હોય, તથા સ્વરૂપવાન અને અલંકૃત દેવીઓ પણ જેમને શ્લેષ પમાડવાને શક્તિમાન ન હોય, પરંતુ તેવા મુનિઓએ પણ, અત્યંત હિતકર જાણી, સ્ત્રી વગેરેથી રહિત એવા એકાંતવાસ જ સ્વીકારવો. સંસારથી ડરી, ધર્મ-માર્ગમાં સ્થિત થયેલા અને મોક્ષની જ ઇચ્છા રાખનારા સાધુને યુવાન અને મનોહર સ્ત્રી જેવી દુસ્તર વસ્તુ ખીજ કાઢી નથી.

જેઓ સ્ત્રીની કામના છોડી શક્યા છે, તેઓને બધી કામનાઓ છોડવી સહેલી છે. મહાસાગર તરી જનારાને મંગા જેવી મોટી નદીનો પણ શો હિસાબ! દેવો સહિત સમગ્ર લોકોના દુઃખનું મૂળ કામલોગોની કામના છે. [ઉત્તરાં ૩૨]

૭. આહારશુદ્ધિ

૧. બિશુજીવનમાં આહારશુદ્ધિ જ મુખ્ય વસ્તુ હોવાથી તે બાબતમાં મુમુક્ષુ ધણો કાળજીપૂર્વક વર્તે. ગૃહસ્થોએ કુટુંબ માટે તૈયાર કરેલા આહારમાંથી વધ્યું ઘટ્યું માગી લાવીને જ તે પોતાનો નિર્વાહ કરે. તે જાણે કે, ગૃહસ્થોને ત્યાં પોતાને માટે કે પોતાનાં માટે અન્ન તૈયાર કરવાની કે સંધરી રાખવાની પ્રવૃત્તિ હોય છે. એવું, ખીજાએ સ્વ-અર્થે તૈયાર કરેલું અને તેમાંથી વધેલું, તેમજ આપનારના, લેનારના, અને લેવાના એ ત્રણ પ્રકારના દેષોથી રહિત,^૧ પવિત્ર, નિર્જીવ, હિંસાના

૧. આપનારને લગતા દેષો જેવા કે : સાધુને હૃદયેથી તેણે અહાર તૈયાર કરેલો હોય, ખરીદી આવેલો હોય, ભાજીનો આવેલો હોય, કે સુરક્ષિત રચણે મૂકેલો. ઉતારીને કે ઢાંકણ હાખાડીને આવેલો હોય, કે સહિયારી માલકીનો ખીજા ભાગીદારને પૂછ્યા વિના આવેલો હોય ઇત્યાદિ. લેનારને લગતા દેષો જેવા કે, આહાર મેળવવા ગૃહસ્થનાં છાકરાં રમાડ્યાં હોય, ભવિષ્ય ભાર્ગ્યું હોય, દૂતકર્મ કર્યું હોય, ક્રોધ-માન-માયા-લોભ કર્યાં હોય, વૈદુ કર્યું હોય ઇત્યાદિ. લેવાના દેષો જેવા કે, આહાર અયોગ્ય હોય, તેનો દાતા અયોગ્ય હોય, આપતાં આપતાં દોળાતો હોય ઇત્યાદિ.

સંભવ વિનાનું, ભિક્ષા માગીને આણેલું, સાધુ જાણીને આપેલું, તથા માધુકરીની રીતે થોડું થોડું ધણી જગાએથી પ્રાપ્ત થયેલું ભોજન જ તેને માટે ગ્રાહ્ય છે. તેવું ભોજન પણ તે ભૂખના ખાસ પ્રયોજનથી, પ્રમાણસર, ધરીને ઊજવા તેલ જોઈએ કે ગૂમડા ઉપર લેપ કરવો જોઈએ એવી ભાવનાથી, સંયમનો નિર્વાહ થાય તેટલા પૂરતું, તથા સાપ જેમ દરમાં પેસે છે તેમ (મોંમા-સ્વાદ માટે ફેરવ્યા વિના) ખાય છે. ખાવાને સમયે ખાય છે, પીવાને સમયે પીએ છે, તથા ખીજ પહેરવાસૂવાની તમામ ક્રિયાઓ તે ભિક્ષુ યોગ્ય સમયે જ કરે છે

[સૂત્રકૃતાંગ ૨-૧]

૨. આહારની બાબતમાં ભિક્ષુએ પૂર્ણ સંયમ સ્વીકારવો. પોતાને ઉદ્દેશીને ગૃહસ્થે તૈયાર કરેલું, ખરીદેલું, ઊછીનું આણેલું, કે પોતે જ્યાં રહેતો હોય ત્યાં ગૃહસ્થ લઈ આવ્યો હોય તેવું, કે તે બધાના અંશોવાળું ભિક્ષાજ તેણે ન સ્વીકારવું. તેણે માદક આહારનો સર્વથા ત્યાગ કરવો, તથા જેનાથી માત્ર જીવિત ટકી રહે, તેટલું જ અન્નપાન માગી લાવવું. વધારે માગી લાવી ખીજને આપી દેવું પડે તેમ ન કરવું. [સૂત્રકૃતાંગ ૧-૬]

૩. ભિક્ષુએ નિષિદ્ધ અન્નની કદી ધમ્મ ન કરવી તથા તેમ કરનારની સોબત પણ ન કરવી. પોતાના અંતરનો વિકાસ ધમ્મનાર તે ભિક્ષુએ કશાની અપેક્ષા રાખ્યા વિના, તથા જરા પણ ખિન્ન થયા વિના, બાહ્ય શરીરને ધસાર્ધ જવા દેવું, પણ જીવિતની કામના કરી પાપકર્મ ન કરવું. તેણે પોતાની એકલી અસહાય દશાનો વિચાર વારંવાર કર્યો કરવો. એ ભાવનામાં જ મુક્તિ રહેલી છે. [સૂત્રકૃતાંગ ૧-૧૦]

૪. ગૃહસ્થો પોતાને કે પોતાનાં માટે વિવિધ કર્મ-સમારંભોથી ભોજન, વાળુ, શિરામણુ, કે હિસવાદિ માટે

આહો તૈયાર કરે છે કે સંધરે છે. તેમની પાસેથી પોતાને જોઈ તો આહાર તે ભિક્ષુ વિધિપૂર્વક માગી લે છે. તે ભિક્ષુ મહા આરંભથી^૧ બનેલો આહાર લેતો નથી, લેવરાવતો નથી કે બીજાને તેની સંમતિ પણ આપતો નથી. સત્યદર્શી વીર પુરુષો જાડું-પાતળું અને લૂખું-સૂકું ભિક્ષાન્ન જ લે છે. સર્વ પ્રકારના ભિક્ષાના દોષો સમજીને, તે દોષોમાંથી મુક્ત બની તે મુનિ પોતાની ચર્ચામાં વિચરે છે. તે જાતે કશું ખરીદતો નથી, ખરીદાવતો નથી, કે તેમ કરવાની બીજાને સંમતિ આપતો નથી. મને કોઈ આપતું નથી એમ કહી, તે કોઈ કરતો નથી; થોડું આપે તેની નિંદા કરતો નથી; કોઈ આપવાની ના પાડે તો પાછો આશ્વો જાય છે; આપે તો લઈને પાછો ઊતારે આવે છે; આહાર મળે તો ખુશ થતો નથી; ન મળે તો શોક કરતો નથી; મળેલા આહારનું પરિમાણ જાળવે છે; વધારે મળે તો સંધરે કરતો નથી; તથા પોતાની જાતને સર્વ પ્રકારે પરિગ્રહથી દૂર રાખે છે. આર્ય પુરુષોએ એ માર્ગ જાણાવેલો છે; તેથી કુશળ પુરુષ ત્યાં લેપાતો નથી એમ કહું કહું છું. [આશ્વા૦ ૧-૨]

૫. સમજી શિષ્યે આહારવિહારની બાબતમાં નિયમિત બનવું. ઉચિત સમયે બહાર નીકળવું, અને ઉચિત સમયે પાછા ફરવું. ટૂંકમાં, અયોગ્ય સમય છોડીને, જે સમયે જે કરવાનું હોય, તે સમયે તે કરવું. ભિક્ષાની બાબતમાં સંયમધર્મને આવશ્યક એવા કેટલાક વિધિનિષેધો જ્ઞાનીઓએ ઉપદેશ્યા છે, તે તેણે બરાબર પાળવા. જેમકે, ભિક્ષા માગવા જતી વખતે દોકાની પંગત જમતી હોય ત્યાં ભિક્ષા માટે ઊભા ન રહેવું; ભિક્ષા આપનારથી અતિ દૂર કે અતિ નજીક કે તેની નજર

૧. હિંસા તેમજ પ્રવૃત્તિ—એમ બે અર્થમાં એ શબ્દ વપરાય છે.

સામે જ ન ઊભા રહેવું; પરંતુ એક તરફ એકલા ઊભા રહેવું તથા પોતાના જેવા ખીજા ભિક્ષુઓને ઝોળંગી, આગળ જવાની પડાપડી ન કરવી. ભિક્ષા ગ્રહણ કરતી વખતે પણ તેણે અતિ અછલક ઊભા ન રહેવું કે અતિ નીચા નમી ન જવું. ભિક્ષામાં પણ તેણે શુદ્ધ જીવજંતુ વિનાનો, નિર્દોષ અને ખીજાને માટે બનેલો આહાર દોષો, વગેરે તપાસીને, સ્વીકારવો. ત્યાર બાદ જ્યાં ધણા પ્રાણો કે ખીજો ન હોય, તથા જે ઉપરથી તેમ જ આજીવ્યાજીવિયા દંકાયેલી હોય, તેવી જગ્યાએ, ખીજા સંયત પુરુષોની સાથે બેસીને, એક પણ દાણો પડી મૂક્યા વિના, થોડા સમયે બોજન લેવું. ખાતાં ખાતાં તેણે 'આ સારું રંધાયું છે,' 'આ ઠીક સ્વાદવાળું છે,' કે 'આ ઠીક રસવાળું છે,' એવું ન બોલ્યા કરવું, પરંતુ સંયમપૂર્વક ખાઈ લેવું. [ઉત્તરા૦ ૧]

૬. નીચેનાં છમાંથી કોઈ કારણસર આહારપાણીની શોધમાં નીકળવું: (૧) ક્ષુધાદિ વેદનાની નિવૃત્તિને અર્થે; (૨) શુરુ વગેરેની સેવાને અર્થે; (૩) ભૂખે અંધારાં આવ્યા વિના—કાળજીથી ચાલી શકાય તે માટે; (૪) સંયમના નિર્વાહને અર્થે; (૫) જીવન ટકાવવાને અર્થે; (૬) ધર્મધ્યાન થઈ શકે તે માટે. [ઉત્તરા૦ ૨૬]

૭. નીચેનાં છ કારણોએ સાધુ કે સાધ્વી ભિક્ષા માગવા ન જાય તો તેથી આજ્ઞાનું ઉલ્લંઘન થયું કહેવાય નહીં: (૧) ખીમારીને કારણે (૨) કોઈ વિદ્વને કારણે (૩) અહમ્કાર્ય કે મન-વાણી-કાયાના નિયમનને અર્થે (૪) પ્રાણીક્યાને અર્થે.

---

૧. માર્ગમાં કે હવામાં અચાનક ધણા જીવો આવી ગયા હોય તે કારણે.

(૫) તપને કારણે કે (૬) શરીરનો નાશ કરવા માટે ^૧

[ઉત્ત૦ ૨૬]

૮. ઉપસંહાર : વ્યાખ્યાઓ

૧. જે ઇન્દ્રિયનિગ્રહી હોય, મુમુક્ષુ હોય, તથા શરીર ઉપર મમતા વિનાનો હોય, તે જ બ્રાહ્મણ કહેવાય, શ્રમણ કહેવાય, બિહ્નુ કહેવાય કે નિઝંથ કહેવાય.

તે બ્રાહ્મણ એટલા માટે કહેવાય કે તે રાગ, દ્વેષ, કલહ, ખોટી નિંદા, યુગલી, કૂચલી, (સંયમમાં) અરનિ, (ત્રિષયોર્માં) રતિ, કૂડકપટ અને જૂઠું વગેરે પાપકર્મોર્માંથી વિરત થયો હોય છે; મિથ્યા માન્યતાઓથી કાંટા વિનાનો હોય છે; સમ્બદ્ધ પ્રવૃત્તિવાળો હોય છે; હંમેશ યત્નવાન હોય છે; પોતાના કલ્યાણમાં તત્પર હોય છે; કદી ગુરસે થતો નથી; તથા અભિમાન કરતો નથી.

તે શ્રમણ એટલા માટે કહેવાય છે કે, તે વિદ્વેથી હારી જતો નથી, તથા સર્વ પ્રકારની આકાંક્ષાઓ વિનાનો હોય છે. વળી તે પરિગ્રહ-હિસા-જૂઠું-મૈથુન-ક્રોધ-માન-માયા-લોભ-રાગ- તથા દ્વેષથી પાપનાં મૂળ કારણ કે જેમના વડે પાપકર્મ બંધાય છે તથા જે આત્માને દોષિત કરે છે, તે સર્વોર્માંથી પહેલેથી જ વિરત થયો હોય છે.

તે બિહ્નુ એટલા માટે કહેવાય છે કે તે અભિમાન વિનાનો હોય છે, નંદ્ર હોય છે, તથા ગુરુની આજ્ઞાનું પાલન કરનારો હોય છે. તે વિવિધ પ્રકારનાં કષ્ટો અને વિદ્વેથી દુષ્કાર્ષ જતો નથી. અધ્યાત્મયોગથી તેણે પોતાનું અંતઃકરણ શુદ્ધ કરેલું હોય છે; તે પ્રયત્નશીલ હોય છે; સ્થિર ચિત્તવાળો હોય છે અને પારકાઓ આપેલા ભોજનથી મર્યાદામાં રહીને જીવનનિર્વાહ કરતો હોય છે.

૧. મારણાતિક સંલેખના સ્વીકારી હોય તે વખતે.

તે નિર્ગ્રંથ એટલા માટે કહેવાય છે કે, તે એકલો હોય છે, એકને જાણનાર હોય છે, જાગેલો હોય છે, પાપકર્મોના પ્રવાહને રોકનારો હોય છે, સુસંયત હોય છે, સમ્યક્ પ્રવૃત્તિવાળો હોય છે, સમભાવયુક્ત હોય છે, આત્મતત્ત્વ સમજનારો હોય છે, વિદ્વાન હોય છે, ઇંદ્રિયોની વિષયો તરફની પ્રવૃત્તિ તથા અનુકૂળ-પ્રતિકૂળ વિષયો તરફ રાગદ્વેષ-એમ બંને પ્રકારના પ્રવાહોને રોકનારો હોય છે, પૂજનસત્કાર એને લાભની ધન્યતા વિનાનો હોય છે, ધર્મોથી હોય છે, ધર્મજ્ઞ હોય છે, મોક્ષ-પરાયણ હોય છે, તથા સમતાપૂર્વક વર્તનારો હોય છે. [સૂત્રકૃતાંગ ૧-૧૬]

૨. તે હિંસા વગેરે જ્ઞાનને આવરણ કરનારાં, બીજાને પરિતાપ આપનારાં તથા બંધનનાં કારણોરૂપ પાપકર્મોમાંથી જીવનભર વિરત થયો હોય છે. ધરનો ત્યાગ કરી ચાલી નીકળેલો તે ભગવંત સાધુ ચાલવામાં, બેસવામાં વગેરેમાં સાવધાનીથી તથા કાષ્ઠ પ્રાણીને કલેશ ન થાય તેવી રીતે વર્તનારો હોય છે. તે ક્રોધ-માન-માયા-લોભ વિનાનો, શાંત, મોહરહિત, ત્રંધીરહિત, શોકરહિત, તથા અમૂર્છિત હોય છે. તે કાસાના વાસણની પેઠે નિર્લેપ, શંખની પેઠે નિર્મલ, જીવની પેઠે સવત્ર ગમન કરનાર, આકાશની પેઠે અવલંબન વિનાનો, વાયુની પેઠે બંધન વિનાનો, શરદ્ઋતુના પાણીની પેઠે નિર્મળ હૃદયવાળો, કમળના પાનની પેઠે નિર્લેપ, કાચબાની માફક ઇંદ્રિયોનું રક્ષણ કરનાર, પંખીની માફક છૂટો, ગેંડાના શીંગડાની જેમ એકાકી, ભારંડ પક્ષીની જેમ સદા જાગૃત, હાથીની જેમ શક્તિશાળી, બળદની જેમ બળવાન, સિંહની પેઠે દુર્ધર્ષ, મંદર પર્વતની પેઠે નિષ્કંપ, સાગર જેવો ગંભીર, ચંદ્ર જેવો સૌમ્ય કાંતિવાળો, સૂર્ય જેવો તેજસ્વી, કંચનની જેમ દ્વેદીપ્યમાન, પૃથ્વીની પેઠે સર્વ સ્પર્શી સહન કરનાર, તથા ઘી હોમેલા અગ્નિની પેઠે તપના તેજથી જ્વલંત હોય છે.

તેને પશુ, પંખી, નિવાસસ્થાન કે વસ્ત્રાદિ સાધનસામગ્રી
એ ચાર પ્રકારના અંતરાયોમાંથી^૧ એકે પ્રકારનો અંતરાય
પોતાને જે દિશામાં જવું હોય ત્યાં જવામાં બાધા કરતો નથી.
તે નિર્મળ, અહંકારરહિત તથા અદ્ય પરિગ્રહવાળો હોઈ,
સંયમ અને તપથી આત્માને બાવિત કરતો ગમે તે દિશામાં
વિચરે છે [સૂત્રકૃતાંગ ૨-૨]

---

૧ અથવા અતુકુળ કે પ્રતિકુળ દ્રવ્ય (સચિત્ત સ્ત્રી ઇંદ્ર કે
અચિત્ત આબૂષણાદિ) સંબંધી, ક્ષેત્ર સંબંધી, કાળ સંબંધી અને
કોપ-માન-રાગ દ્રેષ આદિ ભાવ સંબંધી એ ચાર.

સાચું વીરત્વ

૧. વીરતા એ પ્રકારની કહેવાય છે. કેટલાક કર્મને વીર્ય કહે છે; બ્યારે કેટલાક અકર્મને વીર્ય કહે છે. પ્રમાદ એ કર્મ છે, અને અપ્રમાદ એ અકર્મ છે. જે જે પ્રવૃત્તિઓ પ્રમાદ, યુક્ત છે, અર્થાત્ સહધર્મથી વિમુખ છે, તે બધી કર્મરૂપ છે, તેથી ત્યાબ્ધ છે. જે જે પ્રવૃત્તિઓ પ્રમાદરહિત અર્થાત્ સદ્ધર્મ અનુસાર છે, તે અકર્મ છે અને કરવા યોગ્ય છે.

જેમકે, પ્રાણીઓના નાશ માટે સજ્જવિદ્વા શીખવામાં કે કામભોગો મેળવવા માયાદિ આચરવામાં, કે અસંયમી બની વેરયુક્ત થઈ મન-વચન-કાયાથી આ લોક કે પરલોકને હાનતાં કરવામાં — દૂંકમાં જેથી આત્માનું અહિત થાય તેવી રાગદ્વેષયુક્ત પ્રવૃત્તિઓમાં — દાખલેલું વીર્ય અથવા પરાક્રમ સ સાર પ્રાપ્ત કરાવનાર કર્મ (બંધન)નું કારણ હોઈ, હેય છે.

હવે શાણા લોકોનું અકર્મવીર્ય સાંભળો. બુદ્ધિમાન પુરુષ સમજે છે કે, જેમ જેમ માણસ વધારે ને વધારે પાપકર્મ કર્યે જાય છે, તેમ તેમ ચિત્તની અશુભતા વધતી જાય છે, અને મનુષ્ય વધારે ને વધારે વેરામાં બંધાતો જઈ, અંતે દુઃખનો જ ભાગી થાય છે. ઉપરાંત સ્વર્ગોદ્ધિમાં વાસ પણ નિત્ય નથી, તથા સર્ગાસંબંધી અને મિત્રો સાથેનો સહવાસ પણ અનિત્ય છે. તેથી સમજી લોક બધી મમતાનો લાગ કરી, સર્વ શુભ ધર્મયુક્ત અને શ્રેષ્ઠ પુરુષોએ કહેલા તથા મુક્તિમાર્ગે લઈ જનારા આર્થધર્મનું શરણ લઈ, પાપકર્મરૂપી કાંટાને મૂળમાથી ખેંચી કાઢવા ધર્મ અનુસાર પ્રબળ પુરુષાર્થ

કરે છે. કારણ, પોતાના કલ્યાણનો જે કોઈ ઉપાય જાણવામાં આવે, તે બુદ્ધિશાળી મનુષ્ય જીવન દરમ્યાન તરત જ શીખી લે છે.

તેવે બુદ્ધિશાળી મનુષ્ય સ્વબુદ્ધિથી કે બીજા પાસેથી ધર્મનું રહસ્ય સમજી લઈ, તેમાં પૂર્ણભાવે પ્રયત્નશીલ થવા ધરખારનો સાગ કરી ચાલી નીકળે છે. કાચબો જેમ પોતાનાં અંગો પોતાના શરીરમાં સમેટી લે છે, તેમ તે સર્વ પાપ-વૃત્તિઓને તથા હાથ પગ વગેરે કર્મેન્દ્રિયો અને પાંચે જ્ઞાનેન્દ્રિયો સહિત મનને અને તેમના દોષોને સમેટી લે છે; સર્વ પ્રકારની સુખશીલતાનો ત્યાગ કરે છે; અને કામનાઓમાંથી ઉપશાંત થઈ, આસક્તિ વિનાનો બની, મોક્ષમાર્ગમાં જ પ્રવળ પુરુષાર્થ આદરે છે. આ વીરત્વ ધર્મવીરનું છે.

તે પ્રાણોની હિંસા નથી કરતો; વિશ્વાસઘાત નથી કરતો, જૂઠું નથી બોલતો; ધર્મનું ઉલ્લંઘન મન-ચાણીથી નથી ઇચ્છતો; તથા જિતેન્દ્રિય થઈ, આત્માનું સર્વ પ્રકારે રક્ષણ કરતો વિચરે છે. તે થોડું ખાય છે, થોડું પીએ છે, અને થોડું બોલે છે. ક્ષમાયુક્ત અને નિરાતુર બની, તે સદા પ્રયત્નશીલ રહે છે, તથા સર્વ પ્રકારની પાપપ્રવૃત્તિઓનો ત્યાગ કરી, તિતિક્ષાને પરમધર્મ સમજી, ધ્યાનયોગ આચરતો મોક્ષ પર્યંત વિચરે છે.

આમ, જ્ઞાની તેમજ અજ્ઞાની બંને સમાન વીરત્વ દાખવતા હોવા છતાં, અધૂરા જ્ઞાનવાળાનું કે છેક જ અબોધનું ગમે તેટલું પરાક્રમ હોય તો પણ તે અશુદ્ધ છે તથા કર્મબંધનનું કારણ છે; પરંતુ જ્ઞાન અને બોધયુક્ત પુરુષનું પરાક્રમ શુદ્ધ છે, અને તેનું કોઈ ફળ તેને ભોગવવું પડતું નથી.

યોગ્ય માર્ગે કરેલું તપ પણ જો કીર્તિની ઇચ્છાથી કરાયું હોય, તો તે પણ શુદ્ધ નથી; પરંતુ જે તપ બીજા જાણતા નથી, તે જ ખરું તપ છે. [સૂત્રકૃતાંગ ૧-૮]

મોક્ષમાર્ગ

૧. હું તમને મોક્ષગતિનો સાચો માર્ગ કહી બતાવું છું, તે તમે સાંભળો. વસ્તુસ્વરૂપને જાણનારા જિનોએ જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર અને તપને મોક્ષમાર્ગ કહ્યો છે. તેને અનુસરીને ધણાય જીવો સદ્ગતિ પામ્યા છે.

જ્ઞાન એટલે જીવ વગેરે દ્રવ્યોની યથાર્થ સમજ. જ્ઞાની પુરુષોએ સર્વે દ્રવ્યો, તેમના સર્વે ગુણો, અને તેમના સર્વે પર્યાયો (પરિણામો) નું યથાર્થ જ્ઞાન ઉપદેશ્યું છે.

જીવ, અજીવ, બધ, પુણ્ય, પાપ, આત્મવ, સંવર, નિર્જરા, અને મોક્ષ એ નવ તથ્યો એટલે કે તત્ત્વો^૧ છે.

એ નવ તત્ત્વોના અસ્તિત્વમાં ભાવપૂર્વક શ્રદ્ધા અથવા રુચિ, તેનું નામ સમ્યક્ત્વ અથવા દર્શન. જીવાદિ તત્ત્વોનો અભ્યાસ, તત્ત્વગ્રંથ પુરુષોનું સેવન, તથા માર્ગબદ્ધ કે કુમાર્ગીઓનો ત્યાગ — એ સમ્યક્ત્વ કે સમ્યગ્ દર્શનનાં લક્ષણ છે.

૧. અહીં તત્ત્વ એટલે અનાદિ અનંત અને સ્વતંત્ર ‘ભાવ’ એવો અર્થ નથી. પરંતુ મોક્ષપ્રાપ્તિમાં ઉપયોગી થાય તેવું ‘જ્ઞેય’ છે. મોક્ષના જિજ્ઞાસુને જે વસ્તુનું જ્ઞાન અત્યંત આવશ્યક છે, તેને જ અહીં તત્ત્વ કહેલ છે.

આત્મવ એટલે હિંસા, અસત્ય વગેરે કર્મબંધના હેતુઓ.

સંવર એટલે સમિતિ-શ્રુતિ આદિ શુભ પ્રવૃત્તિઓ વડે કર્મને આત્મામાં દાખલ થવું રોકવું તે.

નિર્જરા એટલે બંધાયેલાં કર્મોને તપ વગેરેથી ખંખેરી નાંખવાં તે.

સાચી શ્રદ્ધા વિના ચારિત્ર સંભવી શકતું નથી; અને શ્રદ્ધા ઉત્પન્ન થઈ એટલે ચારિત્ર આવે જ. જેને શ્રદ્ધા નથી તેને જ્ઞાન નથી, અને જ્ઞાન વિના ચારિત્રગુણ કયાંથી ? ગુણરહિતને મોક્ષ નથી, અને અમુક્તને નિર્વાણ કે શાંતિ નથી.

જ્ઞાનથી મનુષ્યો તત્ત્વોને જાણે છે; દર્શનથી તેમાં શ્રદ્ધા કે રુચિ કરે છે; ચારિત્રથી જાતનો નિગ્રહ કરે છે; અને તપથી વિશુદ્ધ થાય છે. સર્વ દુઃખોનો નાશ કરવા ઇચ્છતા મહર્ષિઓ સંયમ અને તપથી કર્મોનો ક્ષય કરી, મોક્ષગતિને પામે છે. [ઉત્તરાં ૨૮]

૨. સમ્યક્ત્વ (સમ્યક્ શ્રદ્ધા-દર્શન) પ્રાપ્ત કર્યા પછી, ઉત્તરોત્તર કયા કયા ગુણોને પ્રાપ્ત કરીને જીવે કર્મશત્રુને જીતવામાં પરાક્રમ દાખવવું જોઈએ તે હું કહી બતાવું છું. તેને સમજીને તથા ગુરુના બતાવ્યા પ્રમાણે શ્રદ્ધાપૂર્વક તેને અનુસરીને કેટલાય જીવો સિદ્ધ-શુદ્ધ અને મુક્ત થઈ તથા પરિનિર્વાણ પામી, સર્વ દુઃખોનો અંત કરી શક્યા છે.

પ્રથમ ગુણ તે 'સંવેગ' અથવા મોક્ષાભિલાષા. સવેગથી જીવમાં તીવ્ર ધર્મશ્રદ્ધા જન્મે છે; તીવ્ર ધર્મશ્રદ્ધાથી તેની મોક્ષાભિલાષા વળી વૃદ્ધિગત થાય છે. તેથી તે જીવ અનંત-કાળ સંસારમાં રખડાવનાર ક્રોધ-માન-માયા- અને લોભનો નાશ કરે છે; તથા નવાં કર્મ બાંધતો નથી. ક્રોધાદિના નાશથી તત્ત્વાર્થમાં તેની અશ્રદ્ધા દૂર થાય છે, અને વિશુદ્ધ શ્રદ્ધા જન્મે છે. વિશુદ્ધ શ્રદ્ધાથી કેટલાક જીવો તે બધે જ સિદ્ધિ પામે છે, અથવા ત્રીજે બધે તો અવસ્ય પામે છે જ.

બીજો ગુણ તે 'નિર્વેદ' અથવા સંસારથી વિરક્તતા. તેનાથી જીવ દેવ-મનુષ્ય-પશુપખી-સંબધી કામભોગોમાં વિરક્ત થાય છે; વિરક્ત થયા બાદ તે ભોગસાધનોની પ્રાપ્તિ માટે આરંભ તેમજ પરિગ્રહ કરવો તજ દે છે; અને એ રીતે સંસાર-માર્ગનો વિચ્છેદ કરી, સિદ્ધિમાર્ગ પામે છે.

ત્રીજો ગુણ તે ‘ધર્મશ્રદ્ધા’. તેનાથી જીવ પોતાને ગમતાં વિષયસુખોમાંથી વિરક્ત થાય છે, અને ગૃહસ્થધર્મ તજી સાધુપણું સ્વીકારે છે. એ રીતે છેદન-બેદન, સંયોગ-વિયોગ વગેરે શારીરિક અને માનસિક કુઃખેનો અંત લાવી, તે અવ્યાયાધ મોક્ષ-સુખ પ્રાપ્ત કરે છે.

ચોથો ગુણ તે ગુરુ તથા સાધર્મિકોની ‘સેવાશુશ્રૂષા’. તેનાથી મનુષ્યને વિનય પ્રાપ્ત થાય છે. તેનાથી તે વિનયમૂલક સર્વ ધર્મકાર્યો સાધે છે.

પાંચમો ગુણ ‘આલોચના’ અથવા (ગુરુ આગળ) પોતાના દોષ કબૂલ કરી દેવા તે. તેનાથી જીવ મોક્ષમાર્ગમાં વિહ્ન કરનારાં નથી અને સંસાર વધારનારાં ત્રણ શસ્ત્રો પોતામાંથી ખેંચી કાઢે છે, અને સરળતા પ્રાપ્ત કરી શકે છે. ત્રણ શસ્ત્રો તે આ : માયા, નિદાન (ભોગોની લાલસા), અને મિથ્યા-દર્શન (સત્ય ઉપર શ્રદ્ધા ન જોડવી અથવા અસત્યનો આગ્રહ).

છઠ્ઠો ગુણ તે ‘નિદના’ અર્થાત્ પોતાની આગળ પોતાના દોષો કબૂલી જવા તે. તેનાથી જીવ પશ્ચાત્તાપ પ્રાપ્ત કરે છે; પશ્ચાત્તાપથી વૈરાગ્ય પ્રાપ્ત કરે છે; અને વૈરાગ્યથી અંતઃકરણશુદ્ધિ પ્રાપ્ત કરે છે.

સાતમો ગુણ તે ‘ગર્હણા’, અર્થાત્ પોતાની આગળ પોતાના દોષ પ્રગટ કરવા તે. તેનાથી જીવ અનુચિત પ્રવૃત્તિઓ કરતો અટકે છે, અને ઉચિત પ્રવૃત્તિઓમાં પ્રવૃત્ત થાય છે.

આઠમો ગુણ તે ‘સામાયિક’ અર્થાત્ સમભાવમાં આત્માને સ્થાપિત કરવો તે. તેનાથી જીવ અધાર્મિક પ્રવૃત્તિઓમાંથી વિરત થાય છે.

નવમો ગુણ તે તીર્થંકરોની સ્તુતિ. તેનાથી શ્રદ્ધારુચિની નિર્મળતા પ્રાપ્ત થાય છે.

દશમો ગુણ તે ગુરુને ‘વંદન.’

અગિયારમો ગુણ તે ‘પ્રતિક્રમણ’ — અર્થાત્ થયેલ ભૂલનો અનુતાપ કરી, તેમાંથી નિવૃત્ત થવું, અને નવી ભૂલ ન કરવા સાવધાન થવું તે.

બારમો ગુણ તે ‘કાયોત્સર્ગ’ અર્થાત્ શારીરિક વ્યાપારો છોડી, એક આસને સ્થિર થઈ ધ્યાનસ્થ થવું તે. તેનાથી જીવ અતીત અને વર્તમાન દોષો ઘોઈ નાખી શકે છે, અને પછી ખાર દૂર થવાથી સુખે વિચરતા મજૂરની પેઠે સ્વસ્થ હૃદયે પ્રશસ્ત ધ્યાનયુક્ત થઈ શકે છે.

તેરમો ગુણ તે ‘પ્રત્યાખ્યાન’ અર્થાત્ કશું ત્યાગવાનો નિયમ. તેનાથી જીવ કર્મબંધનનાં દ્વારો બંધ કરી શકે છે, તથા ઇચ્છાનિરોધ પ્રાપ્ત કરી શકે છે. તેમ કરનારો જીવ સર્વ પદાર્થો-માંથી તૃષ્ણા નિવૃત્ત કરી, બાહ્યોત્તર સંતાપરહિત થઈ વિચરે છે.

ચૌદમો ગુણ તે ‘સ્તવ-સ્તુતિ-મંગળ.’ સ્તવન અને સ્તુતિથી જીવ જ્ઞાન-દર્શન-ચારિત્ર્યની સદ્ધર્મ પ્રાપ્ત કરે છે, તથા એવી આરાધના કરી શકે છે કે, જેથી સંસારનો અંત આવી શકે છે.

પંદરમો ગુણ તે ‘કાલપ્રતિલેખના’ અર્થાત્ યોગ્ય વખતે યોગ્ય કામ કરવા કાળની બાબતમાં સાવધાની. તેનાથી જીવ જ્ઞાનને આવરણ કરનાર કર્મોનો નાશ કરી શકે છે.

સોળમો ગુણ તે ‘પ્રાયશ્ચિત્તકરણ’. તેનાથી જીવ પાપકર્મ ઘોઈ નાખી, દોષરહિત થઈ શકે છે. યોગ્ય રીતે પ્રાયશ્ચિત્ત કરનારો જીવ માર્ગ અને માર્ગનું ફળ તથા આચાર અને આચારનું ફળ પ્રાપ્ત કરી શકે છે.

સત્તરમો ગુણ તે ‘ક્ષમાપના’ અર્થાત્ કરેલ અપરાધની ક્ષમા માગવી તે. તેનાથી જીવ ચિત્તની પ્રસન્નતા અને સર્વ ભૂત-પ્રાણીઓ પ્રત્યે મૈત્રીભાવ પ્રાપ્ત કરે છે; પછી તે રાગદ્વેષરહિત થઈ, નિર્ભય બની શકે છે.

૧૮ થી ૨૩ સુધીના ગુણ તે સ્વાધ્યાય અને તેના પાંચ પ્રકારો : વાચના (પાઠ લેવો તે), પ્રતિપૃચ્છના (શુરુને શંકા પૂછવી તે), પરિવર્તના (વારંવાર પુનરાવર્તન), અનુપ્રેક્ષા (ચિત્તન-મતન) અને ધર્મકથા. સ્વાધ્યાયથી જ્ઞાનને આવરણ કરનારાં કર્મ નાશ પામે છે.

ચોવીસમો ગુણ તે શ્રુતારાધના અર્થાત્ સિદ્ધાંતનું સેવન. તેનાથી જીવ અજ્ઞાનનો નાશ કરે છે.

પચીસમો ગુણ તે એકાગ્રમનસંનિવેશના અર્થાત્ એક ધ્યેય વસ્તુમાં ચિત્તની સ્થાપના. તેનાથી જીવ ચિત્તનિરોધ કરી શકે છે

છવીસમો ગુણ તે 'સંયમ.' તેનાથી જીવ પાપનો નિરોધ કરી શકે છે.

સત્તાવીસમો ગુણ તે 'તપ.' તેનાથી જીવ વ્યવહાન-અર્થાત્ પૂર્વે બાધિલાં કર્મનું દૂરીકરણ પ્રાપ્ત કરી શકે છે.

અઠ્ઠાવીસમો ગુણ તે 'વ્યવહાન.' તેનાથી જીવ સર્વ પ્રકારની ક્રિયાની ઉચ્છિન્નતારૂપી જ્ઞાનની ઉત્કૃષ્ટ પાયરી પ્રાપ્ત કરી શકે છે, અને શુદ્ધ-શુદ્ધ-તથા મુક્ત થઈ શકે છે.

૨૯મો ગુણ તે 'સુખશાતન' અર્થાત્ સુખની સ્પૃહાનું નિવારણ. તેનાથી જીવ વિષયસુખોમાં અતુલ્લસુક્તા પ્રાપ્ત કરી શકે છે. તેમ કયાં પછી જ તે સાચી અતુલ્કંપા, અભિમાન-રહિતતા, તથા શોકરહિતતા પ્રાપ્ત કરે છે, અને ચારિત્ર-મોહનીય કર્મોનો નાશ કરે છે.

ત્રીસમો ગુણ તે 'અપ્રતિબદ્ધતા' અર્થાત્ નીરાગતા. તેનાથી જીવ નિઃસંગતા પ્રાપ્ત કરે છે અને નિઃસંગતાથી રાગાદિરહિત તથા દ્વંદ્વમનસ્ક બની, દિવસે યા રાત્રે સતત બાહ્ય સંગ તજી, અપ્રતિબદ્ધપણે વિહરે છે.

એકત્રીસમો ગુણ તે 'વિવિક્તશ્યાસનસેવના' અર્થાત્ બ્રહ્મ-પશુ-નપુંસક વગેરેથી રહિત શયન-આસન-ચુકામ વગેરે સેવવાં તે. તેનાથી જીવ ચારિત્રની રક્ષા કરી શકે છે.

બત્રીસમો ગુણ તે 'વિનિવર્તના,' અર્થાત્ વિષયો તરફથી આત્માનું પરાસ્મુખ થવું તે. તેનાથી જીવ પાપકર્મો ન કરવા માટે પ્રયત્નવાન થાય છે, અને બાંધેલાં કર્મ દૂર કરવા અભિમુખ બને છે.

તેત્રીસથી ૪૦ સુધીના ગુણ તે: સંભોગ (મંડળીમાં બેસી જમવું), ઉપધિ (સાધનસામગ્રી), સદોષ આહાર, કષાય (ક્રોધ-માન-માયા-લોભ), યોગ (મન-વાણી-કાયાની પ્રવૃત્તિ), શરીર, સાહાય્ય (સાથીઓ), અને ભક્ત^૧ (આહાર) — નાં પ્રત્યાખ્યાન, અથવા લાગ છે; અને ૪૧ મો ગુણ તે 'સદ્ભાવપ્રત્યાખ્યાન' છે અર્થાત્ એવા પ્રકારનો સંપૂર્ણ લાગ કે જેથી ફરી કદી ન કરવો પડે.

બેતાલીસમો ગુણ તે 'પ્રતિરૂપતા,' અર્થાત્ સાધુસંધની આચારમર્યાદાઓને વેશ વગેરે બાબતોમાં અનુસરવું તે. તેનાથી હલકાપણું — નિરાંત પ્રાપ્ત થાય છે; સાધુનાં પ્રશસ્ત ચિહ્નો ધારણ કર્યાં હોવાથી અપ્રમત્ત રહેવાની ચીવટ થાય છે, તથા અન્ય લોકોને પણ વિશ્વાસ બિપજે છે.

૪૩ મો ગુણ તે 'વૈયાવૃત્ત્ય' અર્થાત્ સાધુ વગેરેની સેવા-શુશ્રૂષા.

૪૪ મો ગુણ તે સર્વગુણસંપન્નતા.

૪૫ મો ગુણ તે વીતરાગતા અર્થાત્ રાગદ્વેષરહિતતા.

૪૬ મો ગુણ તે 'ક્ષાંતિ' અર્થાત્ સહનશક્તિ. તેનાથી જીવ પરીષદો અર્થાત્ મુસ્કેલીઓ જીતી શકે છે.

૧. આ ભક્તપ્રત્યાખ્યાન તથા પછીનું સદ્ભાવ પ્રત્યાખ્યાન, અતિમ સમયે અખત્યાર કરવાનાં હોય છે. 'પ્રત્યાખ્યાન' નો પ્રસંગ હોવાથી જ ક્રમ વઠાવી અહીં વચ્ચેનાં લાવી મૂક્યાં લાગે છે.

૪૭મો ગુણ તે 'મુક્તિ' અર્થવા નિર્લોભતા.

૪૮મો ગુણ તે 'આર્જવ' અર્થાત્ સરળતા. તેનાથી જીવ મન-વાણી-કાયાની એકરૂપતા અને વિશુદ્ધિ પ્રાપ્ત કરી શકે છે.

૪૯મો ગુણ તે 'મૃદુતા' અર્થાત્ અમાનીપણું.

૫૦મો ગુણ તે 'ભાવસત્ય' અર્થાત્ અંતરની સત્યાર્થ. તેનાથી જીવ અંતઃકરણશુદ્ધિ પ્રાપ્ત કરે છે.

૫૧મો ગુણ તે 'કરણસત્ય' અર્થાત્ આચારની^૧ સત્યાર્થ. તેનાથી જીવ ક્રિયાસામર્થ્ય પ્રાપ્ત કરી શકે છે.

૫૨મો ગુણ તે 'યોગસત્ય' અર્થાત્ મન-વાણી-કાયાની સત્યાર્થ. તેનાથી જીવની પ્રવૃત્તિઓ નિર્દોષ બને છે.

૫૩મી ૫૫ સુધીના ગુણ તે મન, વાણી અને કાયાની 'ગુપ્તતા' અર્થાત્ અશુભ વ્યાપારમાંથી રક્ષણ છે. તેમજ ૫૬ થી ૫૮ સુધીના ગુણ તે મન-વાણી-કાયાની 'સમાધારણ' અર્થાત્ તેમને શુભ માર્ગમાં સ્થાપન કરવાં તે છે.

૫૯મો ગુણ તે 'જ્ઞાનસંપન્નતા' અર્થાત્ શાસ્ત્રજ્ઞાનમાં વિશારદતા છે. તેનાથી જીવ દોરાવાળી સોયની પેઠે સંસારરૂપી અરણ્યમાં ખોવાઈ જતો નથી. પરંતુ જ્ઞાન, વિનય, તપ અને ચારિત્ર ભલે પ્રકારે પ્રાપ્ત કરી, સ્વસિદ્ધાંત અને પરસિદ્ધાંતમાં કુશળ બની, અજ્ઞેય બને છે.

૬૦મો ગુણ તે 'દર્શનસંપન્નતા' અર્થાત્ તત્ત્વાર્થમાં સમ્યક્ શ્રદ્ધા. ૬૧મો ગુણ તે ચારિત્રસંપન્નતા. ૬૨ થી ૬૬ સુધીના ગુણ તે શ્રોત્ર-ચક્ષુ-ઘ્રાણ-જિહ્વા-અને સ્પર્શ ઈન્દ્રિયોના 'નિગ્રહ' અને ૬૭ થી ૭૦ સુધીના ગુણ તે ક્રોધ-માન-માયા-અને લોભના 'વિજય' સમજવા.

૧. પ્રતિલેખના વગેરે સાધુના આચારો.

૭૧મો ગુણ તે 'પ્રેમ્ય-દ્રેષ-મિથ્યાદર્શનવિજય' અર્થાત્ રામ-દ્રેષ-અને મિથ્યાદર્શનનો વિજય છે. તેનાથી જીવ જ્ઞાન-દર્શન-ચારિત્રની આરાધના કરવા પ્રયત્નશીલ થઈ, આઠ પ્રકારના કર્મની ગાંઠ તોડવા તત્પર થાય છે. પ્રથમ તો મોહનીય, જ્ઞાનાવરણીય, દર્શનાવરણીય અને અંતરાય એમ ચાર કર્મોનો ક્ષય થાય છે. તેમાં પણ મોહનીય કર્મ પ્રથમ ક્ષીણ થતાં, અંતર્મુદ્ધર્ત બાહ બાકીનાં ત્રણ સાથે ક્ષય પામે છે. ત્યાર બાદ તેને અનંત, શ્રેષ્ઠ, સંપૂર્ણ, નિરાવરણ, સ્પષ્ટ, વિશુદ્ધ, અને લોક તથા અલોકનું પ્રેકાશક એવું ઉત્તમ કેવલ જ્ઞાન દર્શન પ્રાપ્ત થાય છે. પછી જ્યાં સુધી તે સયોગ દશામાં એટલે કે મન-વાણી-કાયાના વ્યાપારો યુક્ત હોય છે, ત્યાં સુધી તેને (નિર્દોષ છતાં પાંપણના હાલવા ચાલવા જેવી સ્વાભાવિક ક્રિયાઓને કારણે) જે કર્મબંધન થાય છે, તે સુખકારી સ્પર્શ વાળું હોય છે, માત્ર બે ક્ષણ ટકે છે; (પહેલી ક્ષણ બધાય છે, બીજી ક્ષણ તેનો અનુભવ થઈ જાય છે,) અને ત્રીજી ક્ષણ તે નાશ પામી જાય છે.

૭૨મો ગુણ તે 'શૈલેશીપણું'; અર્થાત્ (ઉપર જણાવ્યા પ્રમાણે) કેવળજ્ઞાન પ્રાપ્ત થયા પછી મુદ્ધર્ત કરતાં પણ ઓછું આયુષ્ય બાકી રહે, ત્યારે તે બિહુ મન-વાણી-કાયાના વ્યાપારોનો નિરોધ કરી, જેમાં માત્ર શ્વાસોચ્છવાસ જેવી સૂક્ષ્મ શરીરક્રિયાઓ બાકી રહેલી હોય છે, અને જેમાંથી પતન થવાનો પણ સંભવ નથી એવી શુદ્ધ ધ્યાનની ત્રીજી પાયરીએ સ્થિતિ થાય છે. પ્રથમ તે મનોવ્યાપારને રોકે છે, પછી વાણીવ્યાપારને રોકે છે, પછી કાયવ્યાપારને રોકે છે, પછી શ્વાસપ્રશ્વાસને રોકે છે. પછી મન્-ઉન્-ઋન્-લ્ એ પાંચ હ્રસ્વ અક્ષરો બોલતાં નેટલો વખત લાગે તેટલા વખતમાં તે સ્થૂલ કે સૂક્ષ્મ એવી મન-વાણી-કાયાની કોઈ પણ ક્રિયા વિનાની, તથા જે સ્થિતિમાંથી પછી પાછા ફરવાપણું નથી એવી શુદ્ધધ્યાનની ચોથી પાયરીએ

સ્થિત થાય છે; અને ત્યાં સ્થિત થતાંની સાથે જ વેદનીય, આયુષ્ય, નામ અને ગોત્ર એ ચાર બાકી રહેલા કર્મોનો નાશ કરી નાખે છે.

૭૩ મો ગુણ તે અકર્મતા, અર્થાત્ ઉપર પ્રમાણે ચાર કર્મોનો ક્ષય થયા પછી શરીરમાત્રનો સર્વ પ્રકારે ત્યાગ કરી તે જીવ સીધી લીટીમાં, બિધ્વં ગતિથી, એક સમયમાં જ, વાંકાચૂકો ગયા વિના તે (મોક્ષ) સ્થાને જાય છે; અને જ્ઞાનરૂપી લક્ષણવાળો ઘર્ષ, સિદ્ધ-શુદ્ધ અને મુક્ત બને છે.

૮

[ઉત્તરાં ૨૯]

૩. હિંસા-જૂઝારી-મૈથુન-પરિગ્રહ-રાત્રીભોજન-ચાલવા બોલવા વગેરે પ્રવૃત્તિઓમાં અસાવધાની, મન-વાણી-કાયાનું અસત્પ્રવૃત્તિમાંથી અરક્ષણ, ક્રોધ-માન, માયા, અને લોભ, ઈદ્રિય-નિગ્રહનો અભાવ, અર્વ, દંભવૃત્તિ, ભોગની લાલસા, અને મિથ્યાત્વ એ બધાં આત્મામાં પાપકર્મ દાખલ થવાનાં દારો - આસ્રવો છે. તે બધાથી રાગદ્વેષયુક્ત બનેલો જીવ પાપકર્મ બાંધે છે.

જેમ કેઈ મોટા તળાવને સૂકવી નાખવું હોય, તો પ્રથમ તેમાં નવું પાણી દાખલ થવાના માર્ગો બંધ કરી, અંદરનું પાણી ઉલેચીને સૂકવી નાખવું જોઈએ, તેમ સંયમી બિહુએ પણ, પ્રથમ નવાં પાપકર્મ દાખલ થવાના આસ્રવો રૂપી દારો બંધ કરી, પછી કરોડો જન્મથી એકઠા થયેલા કર્મને તપ વડે દૂર કરવું જોઈએ.

[ઉત્તરાં ૩૦]

અહિંસા

૧. લોકો આ જીવનનાં સત્કાર, માન અને પૂજન માટે કે જન્મ-મરણમાંથી મુક્તિ મેળવવા માટે કે દુઃખનો પ્રતિકાર કરવા માટે વિવિધ પ્રવૃત્તિઓ કરે છે. પોતાની તે પ્રવૃત્તિઓ દ્વારા તે આતુર લોકો સર્વત્ર ખીજા પ્રાણીની હિંસા કરતા હોય છે કે તેમને પરિતાપ આપતા હોય છે. એ વસ્તુ તેમને માટે અહિંસકર છે, અને સાચું જ્ઞાન પ્રાપ્ત થવામાં આડે આવનારી છે . . . વિવિધ જીવોનો ઘાત કરવો એ ગ્રંથ (બંધન) છે, માર (મૃત્યુ) છે તથા નરક છે. [આચાર્ય ૧-૧]

પ્રત્યેક પ્રાણીની શાંતિનો વિચાર કરીને તથા તેને બરાબર સમજીને હું કહું છું કે, બધાં જીવપ્રાણીઓને પીડા, અશાંતિ કે ભય એ દુઃખરૂપ છે. માટે મેઘાવી પુરુષે તેમની હિંસા ન કરવી કે ન કરાવવી. [આચાર્ય ૧-૧]

જે માણસ વિવિધ પ્રાણીની હિંસામાં પોતાનું જ અનિષ્ટ અને અહિંસક જોઈ શકે છે, તે તેનો ત્યાગ કરવા સમર્થ થઈ શકે છે. અને જે માણસ પોતાનું દુઃખ જાણે છે, તે બહારનાનું દુઃખ જાણે છે. અને જે બહારનાનું દુઃખ પણ જાણે છે, તે પોતાનું દુઃખ પણ જાણે છે. [આચાર્ય ૧-૧]

મનુષ્યે અન્ય જીવોની બાબતમાં બેદરકાર ન રહેવું. જે અન્ય જીવોની બાબતમાં બેદરકાર રહે છે, તે આત્માની બાબતમાં પણ બેદરકાર કહે છે; તથા જે આત્માની બાબતમાં બેદરકાર રહે છે, તે અન્ય જીવની બાબતમાં પણ બેદરકાર રહે છે. [આચાર્ય ૧-૧]

૨. એક વખત બધા વાદીઓ એક મોઢું કુંડાળું વળીને એક ઠેકાણે બેઠા હતા. તે વખતે એક માણસ બળતા અંગારાથી ભરેલી એક લોઢાની કઢાઈ પૂરેપૂરી ભરીને, લોઢાની સાંડસી વડે પકડી, ત્યાં તે બધા બેઠા હતા ત્યાં આંગ્યો અને કહેવા લાગ્યો : 'હે મતવાદીઓ! તમે બધા પોતપોતાના ધર્મમાર્ગોના સંસ્થાપકો છો, અને પરિનિર્વાણ તથા મોક્ષનો ઉપદેશ આપતા વિચરો છો. તમે આ બળતા અંગારાથી ભરેલી કઢાઈ એક સુદૃઢ સુધી ખુલ્લા હાથમાં પકડી રાખો!'

આમ કહી, તે માણસ તે બળતા અંગારાથી ભરેલી કઢાઈ દરેકના હાથમાં મૂકવા ગયો. પરંતુ તેઓ પોતપોતાના હાથ પાછા ખેંચી લેવા લાગ્યા. એટલે તે માણસે તેમને પૂછ્યું, 'હે ધર્મસંસ્થાપકો! તમે તમારા હાથ પાછા કેમ ખેંચી લો છો? હાથ ન દાઝે તે માટે? અને દાઝે તો શું થઈ જાય? દુઃખ? દુઃખ થાય તે માટે તમે તમારા હાથ પાછા ખેંચી લો છો એમ ને?

। 'તો એ જ ગળ અને માપથી બીજાઓની બાબતમાં પણ વિચાર કરવો એ જ ધર્મવિચાર કહી શકાય કે નહીં? બસ, ત્યારે આપણને હવે માપવાનો ગળ, પ્રમાણ અને ધર્મ-વિચાર મળી ગયો! એટલે જે શ્રમણપ્રાણીઓ એમ કહે છે તથા ઉપદેશો છે કે, બધાં જૂતપ્રાણીને મારવાં જોઈએ, તેમની પાસે બળાત્કારે કામ કરાવવું જોઈએ, કે તેમને રિબાવવાં જોઈએ, તે બધા ભવિષ્યમાં પણ એ જ રીતે છેદ-ભેદ તથા જન્મ-જરા-મરણ પામશે અને અનેક યોનિઓમાં ભટકતા ભટકતા ભવપ્રપંચના કકળાટ ભોગવશે. તેમને માતૃમરણ, પિતૃમરણ, ભ્રાતૃમરણ, તથા એ જ પ્રમાણે ભાયાં, પુત્ર, પુત્રી, તથા પુત્રવધૂનાં મરણનું દુઃખ ભોગવવું પડશે; તથા દારિદ્ર્ય, દૌર્ભાગ્ય, અપ્રિયપ્રાપ્તિ, અને પ્રિયવિયોગ વગેરે બહુ પ્રકારનાં દુઃખ-દૌર્ભાગ્ય ભોગવવાં પડશે. તેમને સિદ્ધિ કે બોધ પ્રાપ્ત

થવાં અશક્ય થશે, તથા તેઓ સર્વ દુઃખોનો અંત લાવી શકશે નહીં.

‘પરંતુ જે શ્રમણપ્રાણીઓ અહિંસાધર્મ ઉપદેશે છે, તેઓ આ બધાં દુઃખો નહીં પામે તથા તેઓ સિદ્ધિ અને બોધ પામી, સર્વ દુઃખોનો અંત લાવી શકશે.’

[સૂત્રકૃતાંગ ૨-૨]

૩. સદ્ગુરુનું શરણુ સ્વીકારી, સદ્ધર્મનું જ્ઞાન આમેલો બિહુ જોઈ શકે છે કે, આ જગત સ્થાવર અને જંગમ એ બે પ્રકારે વિભક્ત થયેલું છે. તેમાં પૃથ્વી, પાણી, અગ્નિ, વાયુ, વનસ્પતિ અને હાલતાંચાલતાં (ત્રસ) પ્રાણીઓ એમ છ પ્રકારના જીવોના વર્ગો પોતપોતાનાં કર્મ અનુસારે આવી રહ્યા છે. એ છ વર્ગો જ એકબીજામાં આસક્તિથી, પરિગ્રહથી, તથા પરિણામે થતાં હિંસાદિથી કર્મબંધનનાં નિમિત્ત બને છે. પરંતુ જેમ મને કોઈ લાકડી વગેરેથી મારે અથવા પીટે અથવા કોઈ મારો તિરસ્કાર કરે કે બીજી રીતે મને રિબાવે અથવા મારી નાખે — અરે માત્ર મારા વાળ ઉખાડે, તો પણ મને દુઃખ થાય છે, તેમજ બધા જીવોને પણ થાય છે. મોટે કોઈ પણ જીવની હિંસા ન કરવી, તેમજ કોઈ પણ પ્રાણીને મારવું નહીં, રિબાવવું નહીં, બળાત્કારથી તેની પાસે કામ કરાવવું નહીં કે તે ઇચ્છાથી તેને પાળવું નહીં. જે કોઈ અરિહંત ભગવાને થઈ ગયા છે, હાલમાં છે કે ભવિષ્યમાં થશે, તે બધા આમ જ કહે તથા આમ જ ઉપદેશે છે. એ ધર્મ ધ્રુવ છે, નિત્ય છે, તથા શાશ્વત છે અને સમગ્ર લોકનું સ્વરૂપ બાણીને, અનુભવી તીર્થંકરોએ કહેલો છે.

આવું બાણી, તે બિહુ અહિંસાધર્મનું સંપૂર્ણ પાલન કરવાની ઇચ્છાથી હિંસા, પરિગ્રહ વગેરે પાંચ મહાપાપોમાંથી વિરત થાય છે. તે સ્થાવર કે જંગમ કોઈ પ્રાણીની ત્રણે

પ્રકારે^૧ હિંસા કરતો નથી તેમજ જડ કે ચેતન કામભોગોના પદ્ધતોના ત્રણે પ્રકારે પરિગ્રહ કરતો નથી. તે શબ્દ, રૂપ, ગંધ, રસ, અને સ્પર્શ વગેરે વિષયોની મૂર્છાનો પરિભાગ કરે છે તથા ક્રોધ-માન-માયા-લોભ-રાગદ્વેષ-કલહ-નિદ્રા-આડીચૂગલી વગેરેનો પણ ત્યાગ કરે છે. તે સંયમમાં અપ્રીતિવાળો નથી થતો તથા અસંયમમાં પ્રીતિવાળો નથી થતો. તે માયાવીપણે અસત્ય નથી બોલતો, તથા મિથ્યા સિદ્ધાંતોમાં માન્યતા નથી રાખતો. દ્વંદ્વમાં, તે બિશ્વ સંસાર પ્રાપ્ત કરાવનારાં સર્વ મોટાં મોટાં પાપસ્થાનોથી ત્રણે પ્રકારે નિવૃત્ત તેમજ વિરત થાય છે.

તે જાણે છે કે, જગતમાં સામાન્ય રીતે ગૃહસ્થીઓ તેમજ કેટલાક શ્રમણબ્રાહ્મણો, હિંસાપરિગ્રહાદિ યુક્ત હોય છે. તેઓ ત્રણે પ્રકારે પ્રાણીઓની હિંસામાંથી તેમજ કામભોગોના જડ કે ચેતન પદ્ધતોના પરિગ્રહમાંથી નિવૃત્ત થયા નથી હોતા. પરંતુ મારે તો અહિંસક અને અપરિગ્રહી થવું છે. છતાં મારે મારું જીવન તો તે હિંસાપરિગ્રહાદિ યુક્ત ગૃહસ્થો વગેરેને આધારે જ ગાળવાનું છે. આમ વિચારી, તે બિશ્વ માત્ર શરીરચાત્રા પૂરતો જ તેમનો આધાર સ્વીકારી, પોતાના માર્ગમાં પ્રયત્નશીલ થાય છે.

[સૂત્રકૃતાંજ ૨-૧]

૪ પૃથ્વી-પ્રાણી-અગ્નિ-વાયુ-ધાન્યોનાં ખીજો સહિત તણુ અને વૃક્ષો, અને હાથી ચાલી શકે તેવાં પ્રાણીઓ — એમ જીવોના છ વર્ગો છે. એ છ વર્ગો જ એકબીજા પ્રત્યે હિંસા-પરિગ્રહાદિથી કમંઞ્ધનના નિમિત્ત બને છે. યુદ્ધિમાન માણસે પોતાના દાખલા હિંસરથી, અનુકૂળ તર્ક વડે વિચાર કરવો કે, મારી પેટે કોઈ પ્રાણીને દુઃખ અમરું નથી, માટે મારે કોઈની હિંસા ન કરવી જોઈએ. જ્ઞાનીના જ્ઞાનનો સાર પણ એટલો જ છે કે, તે કોઈની હિંસા નથી કરતો. અહિંસાનો

૧. મન-પ્રાણી-કાયાથી; અથવા કરવી, કરાવવી, અને અનુમતિ આપવી — એ ત્રણે પ્રકારે.

સિદ્ધાંત પણ એ જ છે; તથા તેને જ શાંતિ કે નિર્વાણ પણ કહે છે.

પરંતુ જ્યાં સુધી મનુષ્યમાંથી સર્વ પ્રકારના દોષો દૂર થયા નથી, ત્યાં સુધી તે મન-વાણી-કાયાથી સંપૂર્ણ અહિંસા પાળી શકવાનો નથી. મહાપ્રજ્ઞાવાળા બુદ્ધિશાળી મનુષ્યે જિતેન્દ્રિય થઈ, વિષયભોગોમાંથી નિવૃત્ત થવું અને સંયમાદિમાં પરાક્રમી બની વિચરવું. તેણે અતિ માન-માયા-ક્રોધ-લોભથી દૂર રહેવું. દૂંકમાં તેણે સર્વ સારાં કર્મ આચરવાં અને પાપકર્મો ત્યાગવાં. તેણે તપાચરણમાં પરાક્રમી બની, નિર્વાણને નક્ષત્રોમાં ચંદ્રમાની પેઠે શ્રેષ્ઠ માની, તેને સાધવામાં પુરુષાર્થી થવું. જેમ આ જગત સર્વ ભૂતપ્રાણીઓનું આધારસ્થાન છે, તેમ જે બુદ્ધો થઈ ગયા છે અને હજી થવાના છે, તેમનું પણ નિર્વાણ એ જ આધારસ્થાન છે. માટે તેણે ઈન્દ્રિયોત્તુ દમન કરી, તે નિર્વાણ જ પ્રાપ્ત કરવા પ્રયત્નશીલ થવું. [સૂત્રકૃતાંજ ૧-૧૧]

૫. કાપિલ્યનગરમાં સંયત નામે રાજા રાજ્ય કરતો હતો. તે એક વખત ચતુરંગી સેના અને વાહનો સાથે મૃગયા કરવા કાપિલ્યપુરની પાસે આવેલા કેસર નામે ઉદ્યાનમાં ગયો. મૃગયાના રસે ચડી, તે રાજા ઘોડા ઉપર બેસી મૃગો ઉપર બાણો ફેંકતો તે ઉદ્યાનમાં ધૂમવા લાગ્યો.

તે ઉદ્યાનમાં આવેલા એક લતામંડપ નીચે એક મુનિ ધ્યાન ધરતા હતા. રાજાએ મૃગયાની ધૂનમાં તે તરફ પણ બાણો છોડ્યાં હતાં અને કેટલાંય મૃગ તે મુનિની આંખુબાંજી જ મરેલાં પડ્યાં હતાં. અચાનક તે મુનિ રાજાની નજરે પડ્યા તેમને જોઈ, ગભરાઈ જઈને તે રાજા તેમને પોતાનાં બાણોથી કંઈ ઈજા થઈ છે કે નહીં તે જોવા ઘોડા ઉપરથી નીચે ઊતર્યો તથા વિનયપૂર્વક મુનિને નમસ્કાર કરી, પોતે અજાણ્યમાં કરેલ અપરાધની ક્ષમા માગવા લાગ્યો.

પ્રથમ તો ધ્યાનમાં બેઠેલા તે મુનિએ રાજાને કાર્ષ જવાખ ન આપ્યો. તેથી વધુ ગભરાઈ, તે રાજા મુનિને પોતાની ઓળખાણુ આપતો કહેવા લાગ્યો, ‘હે ભગવન! હું સંયત રાજા છું. આપ મને જવાખ આપો. ક્રોધ પામેલા મુનિઓ પોતાના તેજથી કરોડો માણસોને પણ બાળી નાખે છે, એમ મેં સાંભળ્યું છે.’

આ સાંભળી મુનિએ તે રાજાને જવાખ આપ્યો, ‘હે રાજા! તું નિર્ભય થા, તથા તે જ પ્રમાણે બીજાં પ્રાણીઓને પણ અમય આપનારો બન. તું જે મૃત્યુના ભયથી ઉદ્વેગ પામી, આમ ક્ષમાપના કરે છે, તે જ મૃત્યુના મુખમાં તું બીજા પ્રાણીઓને શા માટે ધકેલે છે? આ અનિત્ય જીવલોકમાં સુખની ધંધાથી માણસે શા માટે બીજા પ્રાણીની હિંસા કરવી જોઈએ? દરેકને મરણુ આવવાનું જ છે, તો પછી વીજળીના ઝંખકારા જેવા જીવિતમાં કે તેના સુખોમાં આસક્તિ શી? પોતે પ્રિય માનેલાં સુખો કે સ્ત્રી-પુત્ર-સંબંધીઓ વગેરે સુખનાં સાધનો મયી બાહ સાથે આવતાં નથી. ઊધડું મરેલા પિતાને પુત્રા અને મરેલા પુત્રને પિતા ધર બહાર કાઢે છે. પછી તે માણસે પેલા કરેલા દ્રવ્યથી અલંકૃત થઈ, પરપુરુષો તેણે સાચવેલી સ્ત્રીઓ સાથે હૃષ્ટ અને તુષ્ટ થઈ ક્રીડા કરે છે. પરંતુ પેલો માણસ તો પોતે કરેલાં શુભાશુભ કર્મો સાથે જ પરલોકમાં જાય છે.’

ગદલાલિ મુનિના આ ઉપદેશથી સંયત રાજાએ સંવેગ અને નિર્વેદ પામી, રાજપાટ વગેરે છોડી દીધુ અને તેમની પાસે દીક્ષા લીધી.

[ઉત્તરાં ૧૮]

અહ્યાચર્ય

૧. જેને સંયમ પ્રાપ્ત કરી, કર્મોના નિરોધથી સમાધિ પ્રાપ્ત કરવી છે, તથા મન-જ્ઞાન-કાયા તથા ઈન્દ્રિયો ઉપર જ્ય મેળવી તેમનું દુષ્પ્રવૃત્તિમાંથી રક્ષણ કરવું છે, અને એ રીતે અપ્રમત્તપણે મોક્ષધર્મ આચરવો છે, તેને વીર્યનિરોધરૂપી (સ્થૂળ) અહ્યાચર્ય સિદ્ધ કર્યા વિના ચાલે તેમ નથી.

પરંતુ જનનેન્દ્રિયનો નિરોધ પણ ખીજી આનુષંગિક નાની મોટી સાવચેતીઓ વિના દુષ્કર છે. માટે મહાત્મા પુરુષોએ તેની વાડરૂપે નીચેના દશ પ્રસંગોનો ત્યાગ કરવાનું ઉપદેશ્યું છે. જેઓ (આભમાનથી કે પ્રમાદથી) તે પ્રસંગોમાં બેદરકાર રહે છે. તેઓને ધીમે ધીમે પોતાનાં વ્રતમાં શકા ઉત્પન્ન થાય છે, પછી વિષયબોગોની કાંક્ષા ઉત્પન્ન થાય છે, અને પછી અહ્યાચર્યની આવશ્યકતા જ છે કે નહિ એવી વિચિકિત્સા ઉત્પન્ન થાય છે. અંતે તેમના અહ્યાચર્યનો ભેદ થઈ જાય છે; તેમને ઉન્માદ અને ખીજ દીર્ઘકાલિક રોગો પ્રાપ્ત થાય છે; તથા તેઓ કેવળાએ કહેલા ધર્મમાંથી બ્રષ્ટ થાય છે.

તે દશ પ્રસંગો આ પ્રમાણે છે :

૧. ભિક્ષુએ કોઈ પ્રકારના સંસર્ગ વિનાનાં શયન અને આસન વાપરવા; તથા સ્ત્રી-પશુ-અને નપુંસકના સંસર્ગવાળાં શયનાસન ન વાપરવાં.

૨. અહ્યાચારીએ માત્ર સ્ત્રીઓને કથા ન કહેવી કે સ્ત્રી સંબંધી કથા ન કરવી.

૩. અહ્યાચારીએ સ્ત્રીઓની સાથે એકાસને ન બેસવું.

૪. અહ્યયારીએ સ્ત્રીઓની સુંદર કે આકર્ષક, મનોહર કે મનોરમ ધૃદ્રિયો તરફ જોવું નહિ કે તેમનું ચિંતન ન કરવું.

૫. અહ્યયારીએ કોટડી પાછળ રહીને, પડદા પાછળ કે ભીંત પાછળ રહીને, સ્ત્રીઓનું કૃન્નિત, રુદ્ધિત, ગીત, હસિત, સ્તનિત, કંદન કે વિલાપના શબ્દો ન સાંભળવા.

૬. અહ્યયારી નિર્મથે પૂર્વે ભોગવેલા ભોગો ' કે કરેલી ક્રીડાઓ સંભારવી નહિ.

૭. અહ્યયારીએ રસકસવાળો ઉત્તેજક આહાર ન લેવો.

૮. અહ્યયારીએ પ્રમાણથી વધારે ખાનપાન ન કરવું.

૯. અહ્યયારીએ શરીરની અને કપડાંની ટાંપટીપ ન કરવી.

૧૦. અહ્યયારીએ જનનેન્દ્રિય ઉપરાંત શબ્દ-રૂપ-રસ-ગંધ અને સ્પર્શની ધૃદ્રિયોને પણ વૃથા ન થવું.

સ્ત્રીઓ વડે સંકીર્ણ ધર, મનોરંજક સ્ત્રીકથા, સ્ત્રીઓનો પરિચય, તેમની ધૃદ્રિયોનું નિરીક્ષણ, તેઓનું કૃન્નિત, રુદ્ધિત, ગીત, અને હાસ્ય, તેઓની સાથે ભોજન અને જોડક, રસહાર અને પ્રમાણથી વધારે ખાનપાન, તથા શરીરની ટાંપટીપ - આ બધી વસ્તુઓ માણસને પ્રિય છે અને તેથી તેમનો ત્યાગ કરવો મુશ્કેલ છે. પરંતુ આત્માની શૌધ કરનારા માણસને માટે તો એ તાલ્લપ્રદ વિષ જેવી છે. જેને સમાધિ પ્રાપ્ત કરવી છે, તેણે આ બધાં શંકાસ્થાનો તજ દેવાં જોઈએ; અને ધીરજથી જિતેન્દ્રિય અને સમાધિયુક્ત બની, ધર્મને માર્ગે વિચરવું જોઈએ.

જે આ દુષ્કર અહ્યયનનું આચરણ કરે છે, તેને દેવ-દાનવ-ગાંધર્વ વગેરે સર્વ નમસ્કાર કરે છે.

આ ધર્મ ક્રુવ છે, નિલ છે, સામ્ય છે, અને જિને અતાવેલો છે. એ જ માર્ગ વડે પૂર્વે કેટલાય જીવો સિદ્ધ થયા છે, અત્યારે થાય છે, અને હજીય થશે. [ઉત્તર ૧૬]

૨. જેમ બગલી ઇડામાંથી પેદા થાય છે, અને ઇંડુ બગલીમાંથી પેદા થાય છે, તેમ મોહનું ઉત્પત્તિસ્થાન તૃષ્ણા છે; અને તૃષ્ણાનું ઉત્પત્તિસ્થાન મોહ છે. રાગ અને દ્વેષ એ કર્મનાં બીજ છે; અને તેમનું ઉત્પત્તિસ્થાન મોહ છે. કર્મ જ જન્મમરણનું મૂળ છે; અને જન્મમરણ એ જ દુઃખ છે. જેને મોહ નથી; તેનું દુઃખ ગયું; જેને તૃષ્ણા નથી, તેના મોહ ગયો; અને જેનામાં લોભ નથી, તેની તૃષ્ણા ગઈ. જેને લોભ નથી તેને કાંઈ નથી.

એ રાગ-દ્વેષ-મોહને નિર્મૂળ કરવાના ઉપાયો આ પ્રમાણે છે : દૂધ-દહી વગેરે દીપ્તિકારક રસો યથેચ્છ ન સેવવા; કેમકે, જેમ સ્વાદુ ફળવાળા વૃક્ષ તરફ પક્ષીઓ ટોળાબંધ દોડી આવે છે, તેમ દીપ્ત મનુષ્ય તરફ કામવાસનાઓ દોડી આવે છે જેમ બહુ કાષ્ઠવાળા વનમાં પવન સહિત સળગેલો દાવાગ્નિ શાંત થતો નથી, તેમ યથેચ્છ આહાર કરનાર બ્રહ્મચારીનો ઇંદ્રિયાગ્નિ શાંત થતો નથી. અતિ આહાર કોઈને હિતકર નથી. એકાંતમાં રહેનારા, ઓછું ખાનારા, અને ઇંદ્રિયોનું દમન કરનારા પુરુષોને જ રાગરૂપી શત્રુ નથી નમાવી શકતો; પરંતુ ઔષધોથી બ્યાધિની પેઠે જાતે હારી જાય છે. [ઉત્તરાં ૩૨]

૩. જિનપ્રવચનમાં કહેલું છે કે, જેઓ રૂપોમાં આસક્ત રહે છે, તેઓ હિંસામાં આસક્ત રહે છે. કર્મનું સ્વરૂપ સમજીને કોઈની હિંસા ન કરવી, અને સંયમવાન થઈ ઉછાંછળા ન થવું. સાધુતાનો આકાંક્ષી પુરુષ દરેકના સુખનો વિચાર કરી, સમગ્ર લોકમાં કોઈને પણ ન દૂભાવે કે ન કોઈની હિંસા કરે. સંયમ તરફ એકમાત્ર લક્ષ્ય રાખતો, અને અસંયમને ઓળંગી ગયેલો એ સંયમી, સ્ત્રીઓમાં વિરત થઈને નિર્વેદપૂર્વક રહે. તે વસુમાન અને શાંતી પુરુષ કોઈ પ્રકારનું પાપકર્મ ન કરે.

[આચાં ૧-૫]

મુક્ત-જ્ઞાની

૧. જેણે આ શબ્દો, રૂપો, ગંધો, રસો અને સ્પર્શોનું સ્વરૂપ બરાબર જાણેલું છે, તે જ પુરુષ આત્મવાન, જ્ઞાનવાન, વેદવાન, ધર્મવાન, અને બ્રહ્મવાન છે. તે આ લોકના સ્વરૂપને બરાબર સમજે છે. તે જ સાચો મુનિ છે. તે મનુષ્ય સંસારના ફેરા અને તેના કારણરૂપ માયાના સંગને બરાબર ઓળખે છે. [આત્મા ૧-૩]

૨. જન્મ અને મરણનું સ્વરૂપ સમજીને તે કશાનો અભિધાન કરતો નથી. તે જન્મમરણના માર્ગને ઓળંગી જાય છે. જેનું મન ક્યાંય બહાર નથી ફરતું, એવો તે સમર્થ મહાપુરુષ કશાથી અભિમત પામ્યા વિના 'નિરાવલંબનતામાં' રહી શકે છે.

૩. જે સત્ય છે, તે જ મુનિપણું છે; અને જે મુનિપણું છે, તે જ સત્ય છે.

૪. પદાર્થોને જે યથાવસ્થિતરૂપે જાણે છે, તે જ યથાર્થતામાં રહે છે; અને જે યથાર્થતામાં રહે છે, તે જ પદાર્થોને યથાવસ્થિતરૂપે જાણે છે. એવા મનુષ્યો જ બીજાને દુઃખની સાચી સમજ આપી શકે છે. તે લોકો ઓધને તરી ગયા છે, અને તે જ તીર્થ, મુક્ત અને વિરક્ત કહેવાય છે, એમ હું કહું છું. [આત્મા ૧-૨]

૫. જે માણસ જ્ઞાની છે, તેને માટે કશો ઉપદેશ નથી. તેવો કુશળ પુરુષ કાંઈ કરે અથવા ન કરે તેથી તે બદલ પશુ નથી અને મુક્ત પશુ નથી. [તો પશુ] લોકસંજ્ઞાને બધી

રીતે બરાબર સમજીને અને સમયને ઝોળખીને તે કુશળ પુરુષ પૂર્વેના મહાપુરુષોએ ન આચરેલાં કર્મો આચરતો નથી.

[આચાર્ય ૧-૨]

૬. જે બંધાયેલાને મુક્ત કરે છે, તે વીર પ્રશંસા-પાત્ર છે.

[આચાર્ય ૧-૨]

૭. અજ્ઞાનીઓને જે બંધનાં કારણ છે, તે જ જ્ઞાનીને મુક્તિનાં કારણ છે. અને જ્ઞાનીને જે મુક્તિનાં કારણ છે, તે અજ્ઞાનીને બંધનાં કારણ છે.

[આચાર્ય ૧-૪]

૮. જેને આ લોકમાં ભોગૈષણ નથી, તેને અન્ય નિંષ્ઠ પ્રવૃત્તિ શાની હોય? શું એવા વીરોને ઉપાધિ હોય છે? દ્રષ્ટાને ઉપાધિ નથી હોતી, એમ હું કહું છું.

[આચાર્ય ૧-૪]

૯. જેમ સરખી જમીન ઉપર આવેલો, પાણીથી ભરેલો, રજા વિનાનો, અને પોતાને આશરે રહેલાં અનેક જંતુઓની રક્ષા કરનારો કોઈ એક મોટો ધરો હોય, તેમ આ સંસારરૂપી પ્રવાહમાં જ્ઞાનીપુરુષ છે. તે સકળ ગુણસંપત્તિથી પરિપૂર્ણ હોય છે, સમભાવી હોય છે, પાપમળ વિનાનો હોય છે, જગતનાં નાનાં મોટાં સૌ પ્રાણીઓની રક્ષામાં તત્પર હોય છે, તથા તેની બધી ઇંદ્રિયો વિષયોમાંથી વ્યાવૃત્ત હોય છે. એવા મહર્ષિઓને આ જગતમાં કશી જ કામના નથી હોતી. તેઓ કાળની વાટ જોતાં આ જગતમાં વિચર્યાં કરે છે.

તેવા કુશળ પુરુષની નજરમાં, તેવા કુશળ પુરુષે બતાવેલી નિઃસંગતામાં, તેવા કુશળ પુરુષના આદરમાં, તેવા કુશળ પુરુષની શિખામણમાં, અને તેવા કુશળ પુરુષની નજીકમાં જ સંયમપૂર્વક રહેવું જોઈએ, તથા તે કુશળ પુરુષના ચિત્તને જ અનુસરવું જોઈએ. તેમની સર્વ પ્રકારે સેવા કરવી જોઈએ, તથા તેમની આજ્ઞાને વશ રહીને જ સર્વ ક્રિયાઓ કરવી જોઈએ. એમ કરનારો સંયમી ઇંદ્રિયોનો પરાજય કરીને સત્ય વસ્તુ જોઈ શકે છે.

[આચાર્ય ૧-૫]

૧૦. જેને તું હણવા માગે છે, તે તું જ છે; જેને તું તાણે કરવા માગે છે, તે પણ તું જ છે; જેને તું પરિતાપ હિપજવવા માગે છે, તે પણ તું જ છે; જેને તું દુઘાવવા માગે છે, તે પણ તું જ છે; તથા જેને તું મારી નાખવા માગે છે, તે પણ તું જ છે. આમ જાણનારો સરળ અને અતિશુદ્ધ મનુષ્ય કોઈને હણતો નથી કે હણાવતો નથી. તે ઓજસ્વી છે; જેની કોઈ પ્રતિષ્ઠા નથી એવા અપ્રતિષ્ઠને તે જાણે છે.

ઉપર-નીચે અને આજુબાજુ બધે કર્મના પ્રવાહો વહ્યા કરે છે. એ પ્રવાહોથી આસક્તિ થાય છે, અને તે સંસારમાં રખડવાનું કારણ છે. જ્ઞાની પુરુષ જન્મ અને મરણનું સ્વરૂપ સમજીને કશાનો અભિધાન નથી કરતો. તે જન્મ-મરણના માર્ગને ઓળંગી જાય છે. જેનું મન કયાંય બહાર નથી ફરતું; એવો તે સમર્થ મહાપુરુષ કશાથી અભિભવ પામ્યા વિના નિરાવલંબનતામાં રહી શકે છે.

વાણી ત્યાંથી પાછી ફરે છે; ભાં કોઈ તર્ક પહોંચતો નથી; અને શુદ્ધિ પેસી શકતી નથી. જે આત્મા છે તે જ વિજ્ઞાતા છે, અને જે વિજ્ઞાતા છે તે જ આત્મા છે.

તે લાભો નથી, દુઃખો નથી, ગોળ નથી, ત્રાસો નથી, ચોરસ નથી, અને મંડળાકાર નથી; તે શરીરરૂપ નથી, તે સંગી નથી, તે સ્ત્રી નથી, પુરુષ નથી, અને નપુંસક પણ નથી. તે જ્ઞાતા છે, તે વિજ્ઞાતા છે, તેને કશી હિપમા નથી. તે અરૂપી સત્તા છે. તે શબ્દાતીત હોવાથી તેનો કોઈ શબ્દ નથી. તે શબ્દ નથી, રૂપ નથી, ગંધ નથી, રસ નથી, સ્પર્શ નથી — એમાંનું કોઈ નથી, એમ હું કહું છું.

[આત્મા ૧-૫]

ઉપદેશ આપવાનો અધિકાર

૧. સંયમથી સુરક્ષિત એવા પુરુષો પોતાની મેળે કે બીજા પાસેથી સત્ય જાણી, આ સંસારમાંથી મુક્ત થયા હોય છે. તેઓ જ ક્રિયાવાદનો ઉપદેશ આપવાને તેમજ બીજાને સંસારસમુદ્રમાંથી બચાવવાને શક્તિમાન થાય છે.

[સૂત્રકૃતાં ૧-૧૨]

૨. ધર્મને જ્ઞાની પાસેથી બરાબર સમજીને, તેનું રહસ્ય પામ્યા બાદ, તથા તેને પરિપૂર્ણ રીતે સમજી શકે તેવા થઈને બીજાને ઉપદેશ આપવા જવું, તથા જ્ઞાનીએ કહેલા અર્થની મર્યાદા ન ઓળંગાય એ રીતે ઉપદેશ આપવો. એ મોક્ષમાર્ગ કેવી રીતે ઉપદેશવો એ જે જાણે છે, તેવા શ્રદ્ધાળુને હાથે સિદ્ધાંતને આંત્ર આપતી નથી.

તે સત્યને ચોરતો નથી કે છુપાવતો નથી, અર્થ અર્થ વાળી વસ્તુને આડંબરથી મોટી કરતો નથી, તથા સૂત્ર કે તેના અર્થની બનાવટ કરતો નથી; તે માણસ સિદ્ધાંતનો સાચો રક્ષક છે.

જે શાસ્ત્રને શુદ્ધ રીતે સમજે છે, જે તપસ્વી છે, જે ધર્મને વિગતવાર જાણે છે, જેનું કહેવું પ્રામાણિક છે, જે કુશળ છે, તથા વિવેકયુક્ત છે, તે મોક્ષમાર્ગ ઉપદેશવાને યોગ્ય છે. ધર્મનો સંપૂર્ણપણે સાક્ષાત્કાર કરીને જે ઉપદેશ આપે છે, તે શુદ્ધ પુરુષ સંસારનો અંત કરાવી શકે છે. પોતાની તેમજ બીજાની મુક્તિ સાધનારા તેઓ જીગજ્ઞતા પ્રશ્નોનો નિવેડો લાવી શકે છે.

[સૂત્રકૃતાં ૧-૧૪]

૩. મર્યાદાના બાનવળો તે બિમ્બ કરતો કરતો ન્યાં ગયો હોય છે, ત્યાં ધર્મોપદેશ સ્વાભાવિક રીતે કરે છે. અને પ્રવ્રજ્યા સેવા તૈયાર હોય કે ન હોય, તોપણ, સાંભળવાની ઇચ્છાવાળા બધાને શાંતિ, વિરતિ, નિર્વાણ, શૌચ, ઋણુતા, મૃદુતા, અંધુતા, તથા સર્વ જીવોની, પ્રાણીની, જૂતોની અને સર્વોની અહિંસાસ્પી ધર્મ કહી સંભળાવે છે.

તે બિંદુ અન્ન માટે, પાન માટે, વસ્ત્ર માટે, રહેઠાણ માટે, પથારી માટે કે બીજા વિવિધ-કામભોગો માટે ધર્મોપદેશ નથી આપતો; પણ પોતાનાં પૂર્વકર્મોને કારણે જ આત્મા પામ્યા વિના આપે છે.

એવા ગુણુવાન બિંદુ પાસે ધર્મ સાંભળીને તથા સમજીને પરાક્રમી પુરુષો પ્રયત્નપૂર્વક તે ધર્મમાં પ્રવૃત્ત થાય છે; તથા તેમ કરીને સર્વ શુભ સાધનસંપત્તિથી યુક્ત થાય છે, સર્વ પાપસ્થાનોમાંથી નિવૃત્ત થાય છે, વિરત થાય છે, તથા સંપૂર્ણ સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરે છે. [સુત્રકૃતાંગ ૨-૧]

૪. સંસારનું સંપૂર્ણ સ્વરૂપ સમજી, સ્થાવરજંગમ પ્રાણીઓના કલ્યાણ માટે હજારોની વચ્ચે ધર્મોપદેશ કરનાર એકાંત જ સાધી રહ્યો હોય છે. કારણ કે, તેની આંતરવૃત્તિ સમાન જ હોઈ છે. જે કેર્ધ શ્રમણ પોતે ક્ષાંત, દાંત, નિર્તેદ્રિય, તથા વાણીના ગુણુદોષ જાણનારો હોય, તો ધર્મોપદેશ આપવા-માત્રથી તેને કશો દોષ લાગતો નથી. [સુત્રકૃતાંગ ૨-૬]

૫. સંપૂર્ણ એવા કેવળજ્ઞાનથી લોકનું સ્વરૂપ પોતે જાણ્યા વિના જોયો બીજાને ધર્મ ઉપદેશ છે, તેઓ પોતાનો અને બીજાનો બંનેનો નાશ કરે છે. સંપૂર્ણ જ્ઞાનથી લોકનું સ્વરૂપ સમજીને, તથા પૂર્ણજ્ઞાનથી સમાધિયુક્ત બનીને જે સંપૂર્ણ ધર્મ ઉપદેશ છે, તે પોતે પણ તરે છે, અને બીજાને પણ તારે છે.

જે માણસે સ્વકલ્પિત માન્યતાને અનુસરવાને બદલે, જ્ઞાનીની આજ્ઞા અનુસાર પરમ મોક્ષમાર્ગમાં મન-વાણી-કાયાથી સ્થિત થઈ, પોતાના આત્માનું દોષોમાંથી રક્ષણ કર્યું છે, તથા તેમ કરીને સમુદ્ર જેવા આ બવસમુદ્રને તરવા માટે જોણે સર્વ સામગ્રી પ્રાપ્ત કરી છે, તેવો પુરુષ ભલે બીજને ધર્મોપદેશ આપે.

[સૂત્રકૃતાંગ ૨-૬]

૬. તેજસ્વી, શાંત દષ્ટિવાળા અને વેદવિત્ સંયમીએ લોક ઉપર કૃપા કરીને, અને તેનું સ્વરૂપ સમજીને ધર્મનું કથન કરવું તથા તેનું વિવેચન કરવું સત્ય માટે ઉદ્ધમવત થયેલા કે નહીં થયેલા એવા સાંભળવાની ઇચ્છાવાળા સર્વને, સંયમીએ ધર્મ સમજાવવો. ભૂતમાત્રનું સ્વરૂપ વિચારી, શાંતિ, વૈરાગ્ય, ઉપશમ, નિર્વાણ, શૌચ, ઋણુતા, નિર્ભ્રમાનતા, અપરિગ્રહીપણું, અને અહિંસારૂપી ધર્મ તેણે ઉપદેશવો.

એ પ્રમાણે ધર્મને કહેતો ભિક્ષુ પોતે તકલીફમાં પડતો નથી કે બીજને પણ તકલીફમાં નાખતો નથી, તથા કોઈ ભૂતપ્રાણીને પણ પીડા કરતો નથી. આવો ઉપદેશક મહાશુનિ દુઃખમાં પડેલાં સર્વ ભૂતપ્રાણીઓને ‘અસંદીન’ એટની પેઠે શરણરૂપ થાય છે. જેમ પક્ષી પોતાનાં બચ્ચાંને ઉછેરે છે, તેમ ઉદ્ધમવત નહિ થયેલાને તે મેધાવી ભિક્ષુ રક્ષિ અને દિવસ-શાસ્ત્ર ઉપદેશીને ધીરે ધીરે તૈયાર કરે છે, એમ હું કહું છું.

[આચાર્ય ૧-૬]

સાચો યજ્ઞ

૧

આંડાળ કુળમાં ઉત્પન્ન થયેલો, પરંતુ ઉત્તમ ગુણવાળો હરિકેશી બ્રહ્મ નામે એક જિતેન્દ્રિય ભિક્ષુ હતો. તે ભિક્ષુ હરવાહરવામાં, ભિક્ષા માગવામાં, બોલવામાં વગેરે પ્રવૃત્તિઓમાં કાળજીવાળો હતો, સંયમી હતો, સુસમાહિત હતો, જિતેન્દ્રિય હતો, તથા મન-વાણી અને કાયાનું અશુભ પ્રવૃત્તિઓમાંથી રક્ષણ કરતો વિચરતો હતો. એક વખત ભિક્ષાર્થે ફરતો ફરતો તે, બ્રાહ્મણો સાથે રાજપુરોહિત જ્યાં યજ્ઞ કરતો હતો, ત્યાં યજ્ઞમંડપ આગળ આવી પહોંચ્યો.

તપથી સુકાર્ધ ગયેલા અને જીર્ણ, મધિન, તથા નકામા જેવાં વસ્ત્રપાત્ર વગેરે ઉપકરણોવાળા તે ગંદા મુનિને આવતો દેખી, પેલા અસભ્ય બ્રાહ્મણો તેના ઉપહાસ કરવા લાગ્યા. પોતાની ઉચ્ચ બ્રાહ્મણ જાતિના મદ્યથી ગર્વિષ્ઠ બનેલા, હિંસક, અજિતેન્દ્રિય, અબ્રહ્મચારી, અને મૂઢ એવા તે બ્રાહ્મણો તેને કહેવા લાગ્યા :

‘આવો બિહામણો, કાળો, વિકરાળ, બૂચિયો, ચીંથરેહાલ, મેલોભૂત, અપશુકનિયો તથા ઉકરડેથી વીણી આવેલાં કપડાં ગળે વીટેલો તું કાણુ અહીં આવ્યો છે? અહીં શા માટે જીભો રહ્યો છે? અહીંથી વેગજો થા!’

હરિઃ : ‘ધરત્યારનો ત્યાગ કરનારો હું શ્રમણ છું, સંયમી છું, તથા બ્રહ્મચારી છું. હું મારું અન્ન જાતે રાંધતો નથી, પરંતુ યાત્રકવૃત્તિથી જીવું છું. તેથી જીનએ પોતાને માટે તૈયાર કરેલા

અન્નમાંથી વધ્યુંઘટ્યું' માગવા ભિક્ષાકાળે આવ્યો છું. તમે લોકો અહીં ચાચક વગેરેને ધણુંય અન્ન વહેંચી રહ્યા છો, તથા જાતે પણ પુષ્કળ અન્નપાન ખાઓપીઓ છો. માટે, મને તપસ્વી જણી, જે કાંઈ વધ્યુંઘટ્યું હોય તે આપો.'

પુરોહિત : 'અહીંયાં બ્રાહ્મણો માટે જ ભોજન તૈયાર કરેલું છે. અને બ્રાહ્મણ સિવાય તે બીજા કોઈને આપવાનું નથી; માટે અહીંથી ચાલ્યો જા.'

હરિઃ : 'ખેડૂતો અતિવૃષ્ટિ થાય કે અદ્યવૃષ્ટિ થાય તો પણ પાકની આશાએ જેમ જીંચીનીચી એમ બને પ્રકારની જમીનમાં બીજ વાવે છે, તેમ તમે મને પણ દાન આપો. મારા જેવું હલકું પાત્ર પણ તમને કાંઈક પુણ્યપ્રાપ્તિ કરાવશે.'

બ્રાહ્મણો : 'જગતભરમાં જાણીતું છે કે, જાતિ અને વિદ્યાથી યુક્ત અમે બ્રાહ્મણો જ દાન માટે ઉચિત ક્ષેત્રો છીએ. તેમાં વાવેલાં બીજ પુણ્યરૂપે અચૂક જગી નીકળે છે.'

હરિઃ : 'ક્રોધ-માન-હિંસા-જૂઠું-ચોરી-અને અપરિગ્રહથી યુક્ત એવા લોકોને જાતિ તથા વિદ્યાથી હીન જ ગણવા જોઈએ. તેવા લોકોને દાન માટે ઉત્તમ પાત્ર કહી શકાય નહિ. વેદ જાણીને પણ તેનું તત્ત્વર્થ ન જાણનારાઓ, ખાલી વાણીને ભાર જોચકનારા જ કહેવાય. પરંતુ જીંચનીચને ઘેર સમાનતાથી વિચરતા મુનિઓ જ દાનનાં ઉત્તમ ક્ષેત્ર કહેવાય.'

પુરોહિત : મારી સમક્ષ તું વેદવિત્ અધ્યાપકોની આમ નિંદા કરવાની હિંમત કરે છે! તો સાંભળ, મારું આ બધું અન્નપાન ભલે વણસી જાય, પણ હું નિર્ગ્રંથકા! તને તેમાંથી એક કણ પણ હું આપવાનો નથી.'

હરિઃ : 'સત્પ્રવૃત્તિઓ વડે સુસમાધિયુક્ત, મન-વાણી-કાયાનું અસત્પ્રવૃત્તિઓમાંથી રક્ષણ કરનારા, તથા જિતેન્દ્રિય એવા સાધુને ભિક્ષા નહીં આપો, તો આ યજ્ઞમાંથી તમે બીજું શું લાભવાના છો?'

પુરોહિત- ‘અરે! અહીં આટલામાં કોઈ છે કે નહીં? આને દંડા વડે, કે ધપ્પા વડે મારીને, ગળથું પકડી બહાર કાઢો!’

અધ્યાપકનાં વચન સાંભળી, કેટલાય જીવાનિયાઓ દંડા, સોટી અને ચાબખા લઈને દોડી આવ્યા, તથા તે ઋષિને મારવા લાગ્યા.

તે વખતે કૌશલિક રાજની બદ્રા નામની સુંદર પુત્રી તે જીવાનિયાઓને વારવા લાગી:

‘મારા પિતા કૌશલિક રાજાએ જાતે મને આ મુનિને આપી દીધી હતી; પરંતુ જેણે મારી મનથી પણ કામના કરી નહીં, અને મારો અસ્વીકાર કર્યો,^૧ તે જ આ ઉગ્ર તપસ્વી જિતેન્દ્રિય તથા બ્રહ્મચારી મુનિ છે. એ ધોર વ્રતી, ધોર પરાક્રમી, અને મહાશક્તિમાન મુનિની તમે અવજ્ઞા ન કરો. નહીં તો પોતાના તેજથી તે તમને બાળી મૂકશે.’

એટલામાં તો, એ મુનિએ નગર બહાર તિંદુક વૃક્ષ નીચે જે યક્ષના સ્થાનકે ઉતારો કર્યો હતો, તથા જે યક્ષ આ મુનિના તપ આદિથી આ મુનિને પરમ ભક્ત બન્યો હતો, તે તેમ જ તેના અનુચરો અંતરિક્ષમાં રહી, પેલા જીવાનિયાઓને મારવા લાગ્યા. ધવાયેલાં શરીરવાળા તથા લોહી ઓકતા તે લોકોને જોઈ, બદ્રાએ તેમને ફરીથી કહ્યું:

‘આવા ઝેરી નાગ જેવા ઉગ્ર તપસ્વી બિશ્વને બિશ્વાકાળે તમે મારવા ગયા, એ પતંગિયાં અગ્નિ તરફ દોડે તેના જેવું થયું છે. હવે જો તમને જાનમાલની પરવા હોય, તો ભેગા મળી, માથું નીચું કરી, તેમને શરણે જાઓ. આવા મહાત્માઓ તો ગુસ્સે થતાં આખા જગતને હાસ્તીભૂત કરી નાખે!’

૧. ત્યાર પછી જ તેને આ રાજપુરોહિત પરણ્યો હતો.

પુરોહિત : ‘હે ભદ્રન્ત! અમે કરેલી આપની અવજ્ઞા અને નિંદાની ક્ષમા આપો. આ મૂઢ અને અજ્ઞાણ બાળકોએ આપની જે અવજ્ઞા કરી છે, તેની પણ ક્ષમા આપો. અમે બધાં એકઠાં મળી આપના ચરણનું શરણ લઈએ છીએ. હે મહાભાગ! અમે આપનું પૂજન કરીએ છીએ. આપ અમારા સર્વથા પૂજ્ય છે. આપ અમારા આ વિવિધ બ્યંજનો યુક્ત ભાતનો તથા ખીજ પણુ વિવિધ પ્રકારના અજનો અમારા ઉપર કૃપા કરી સ્વીકાર કરો.’

બ્રાહ્મણો : ‘અહો! તપનું માહાત્મ્ય આમ પ્રત્યક્ષ દેખાય છે. પરંતુ જાતિનું માહાત્મ્ય કંઈ જ દેખાતું નથી. માહાત્મ્ય-યુક્ત દિવ્ય ઋદ્ધિવાળા આ ચાંડાલપુત્ર હરિકેશ સાધુને જીએ!’

મુનિ : ‘હે યજ્ઞયાગ કરનારા બ્રાહ્મણો! તમે પાણી વડે બાહ્ય શુદ્ધિ શા માટે શોધો છો? બાહ્ય શુદ્ધિને શોધવી, તેને કુશળ પુરુષો ડહાપણુ ગણતા નથી. દહ્મ, યજ્ઞસ્તંભ, તૃણ, કાષ અને અગ્નિનો ઉપયોગ કરીને, તથા સવારસાંજ પાણીમાં નાહીનાહીને તમે મૂર્ખતાથી પ્રાણોની હિંસા કરો છો, તથા પાપને જ વધારો છો.’

બ્રાહ્મણો : ‘હે બિહ્મુ! તો પછી કેવી રીતે યજ્ઞ કરીએ તો પાપકર્મો દૂર થાય? હે મુનિ! કુશલ પુરુષો કયા યજ્ઞને શ્રેષ્ઠ યજ્ઞ કહે છે?’

મુનિ : ‘જિતેન્દ્રિય પુરુષ તો છ જીવવર્ગોની હિંસા, જૂઠું, ચોરી, પરિગ્રહ, સ્ત્રી, માન અને માયાના ત્યાગ રૂપી યજ્ઞ કરે છે. પાંચ મહાવ્રતોથી બરાબર સુરક્ષિત થઈ, આ જીવનની આકાંક્ષાનો ત્યાગ કરી, તથા શરીરની મમતા અને ટાપટીપનો ત્યાગ કરી, તેઓ શ્રેષ્ઠ એવો મહાયજ્ઞ કરે છે.’

બ્રાહ્મણો : ‘તે યજ્ઞનો અગ્નિ કયો! તેનું અગ્નિસ્થાન કયું? તેનાં સુત્રા (કડછી), છાણાં, લાકડાં વગેરે સાધનો કયાં? તથા હે બિહ્મુ! તે અગ્નિમાં તમે કયો હોમ કરો છો?’

મુનિ: ‘‘તપ એ અગ્નિ છે; જીવ એ અગ્નિસ્થાન છે; મન-વાણી-અને કાયાના યોગો તે સુચાઓ છે. શરીર એ અગ્નિ સળગાવવાનું સાધન છે; તથા કર્મ એ લાકડાં છે. એ પ્રમાણે ઋષિઓએ વેખાણેલો સંયમ, યોગ અને શાંતિરૂપી હોમ હું કરું છું.’

બ્રાહ્મણ: ‘તમારું જળાશય કયું? તમારું શાંતિતીર્થ કયું? કયાં નાહીને તમે પાપ છુઓ છો? હે યજ્ઞપૂજિત સાધુ, અમે તે તમારી પાસેથી જાણવા ઇચ્છીએ છીએ.’

મુનિ: ‘ધર્મ એ મારું જળાશય છે; બ્રહ્મચર્ય એ મારું શાંતિતીર્થ છે. તે નિર્મળ છે; અને તેમાં નાહવાથી જરા પણ મેલ રહેતો નથી. તેમાં નાહીને નિર્મળ, વિશુદ્ધ તથા શાંત બની, હું દોષનો ભાગ કરું છું. એ સ્નાન કુશળ પુરુષોએ શોધેલું છે, અને એ મહાસ્નાનને જ ઋષિઓએ વખાણેલું છે. તેમાં સ્નાન કરી, વિમળ અને વિશુદ્ધ થયેલા મહર્ષિઓ ઉત્તમ સ્થાનને પામ્યા છે, એમ હું કહું છું.’

[ઉત્તરાં ૧૨]

સાચો વર્ણ

બ્રાહ્મણકુળમાં ઉત્પન્ન થયેલા જ્યેષ્ઠ નામનો મહા-
યશસ્વી બ્રાહ્મણ સંસારથી ઉદ્દેગ પામી, મહાવ્રતરૂપી યજ્ઞ
આચરનારો થતો થયો.

એક વખત તે મહામુનિ વારાણસી નગરીમાં આવી
પહોંચ્યો. તે અરસામાં તે નગરમાં વિજયધોષ નામે વેદવિત
બ્રાહ્મણ યજ્ઞ કરતો હતો. પેલા જ્યેષ્ઠ મુનિ પોતાના મહિનાના
‘હિપવાસનું’ પારણું કરવા, તે યજ્ઞમાં ભિક્ષા માગવા આવ્યા. તેમને
આવેલા જોઈ વિજયધોષે કહ્યું :

‘હે ભિક્ષુ ! હું તને ભિક્ષા આપવાનો નથી; માટે ‘તું
ખીજે જ ! અહીં તો વેદવિત, યજ્ઞાર્થી, જ્યોતિષાંગ, જાણનારા,
ધર્મના પારગામી, તથા પોતાનો અને ખીજનો ઉદ્ધાર કરવાને
સમર્થ એવા બ્રાહ્મણોને જ છ રસોથી યુક્ત એવું આ ભોજન
આપવાનું છે.’

આ સાંભળી તે મુમુક્ષુ મહામુનિએ સારું માહું લગાડ્યા
પિના તેના હિતને અર્થે તેને પૂછ્યું, ‘હે બ્રાહ્મણ ! પોતાનો
તથા ખીજનો ઉદ્ધાર કરવા કોણ સમર્થ છે તે જાણે છે ?’

એનો જવાબ ન આપી શકવાથી તે બ્રાહ્મણે હાથ જોડી,
તે મહામુનિને જ તેનો ઉત્તર આપવા વિનંતિ કરી.

મુનિએ કહ્યું : ‘આ યજ્ઞવાદી બ્રાહ્મણો, કે જેમનું
બ્રાહ્મણપણું જ્યોતિષ વગેરે વિવિધ યજ્ઞવિદ્યાઓમાં આવી રહ્યું છે,
જેઓનું અજ્ઞાન રાખથી ઢંકાયેલા અગ્નિની જેમ વ્યર્થ સ્વાધ્યાય

અને તપથી ઢંકોઈ રહેલું છે, તથા જેઓ જન્મને કારણે લોકમાં પ્રાણી કહેવાય છે, અને અગ્નિની જેમ પૂળાય છે, તેઓ સાચા પ્રાણીઓ નથી. તેઓ પોતાનો કે બીજાનો ઉદ્ધાર કરી શકે તેમ નથી. અને તો તેને જ પ્રાણી કહીએ છીએ કે, જેને કુશળ પુરુષોએ આ પ્રમાણે વર્ણવ્યો છે :

‘આવેલામાં જે આસક્તિ નથી કરતો, અને જતાનો જે શોક નથી કરતો; આર્થ વચનમાં જે આનંદ પામે છે; ઓપીને તથા અગ્નિમાં નાખીને શુદ્ધ કરેલા સોના જેવો જે નિર્મળ છે; જે રાગ, દ્વેષ અને ભય વિનાનો છે; તપસ્વી છે; શરીરે કૃશ છે; ધૃત્રિનિગ્રહી છે; જેનાં લોહી અને માંસ સુકાઈ ગયાં છે; જે સુમતી છે તથા નિર્વાણ પામેલો છે; સ્થાવરજંગમ પ્રાણીને બરાબર જાણી લઈ, જે ત્રણે પ્રકારે તેમની હિંસા નથી કરતો; ક્રોધથી, હાસ્યથી, લોભથી કે ભયથી જે અસત્ય વચન નથી બોલતો; સચિત્ત કે અચિત્ત કોઈ પુણ્ય પદાર્થ — થોડો હો કે ઘણો પરતુ — બીજાએ આપ્યા વિના જે નથી લેતો; મન-વાણી-અને કાયાથી દેવ-મનુષ્ય- અને પશુઓની વિષયક મૈથુન જે નથી સેવતો; પાણીમાં કમળની પેઠે જે કામભોગોથી અલિપ્ત રહે છે; જે અલોલુપ્ત છે; જે બિદ્યાજીવી છે; ધરબાર વિનાનો છે, નિષિકંચન છે, ગૃહસ્થોના સંસર્ગ વિનાનો છે, તથા પૂર્વ સંબંધો ને બધુઓનો ત્યાગ કરી, જે ફરી તેઓમા આસક્તિ નથી રાખતો — તેને અને પ્રાણી કહીએ છીએ.

‘પશુઓને બાધવાં અને હોમવાં વગેરે યજ્ઞકર્મો, તથા તેવું વિધાન કરનારા વેદો પાપકર્મનાં કારણરૂપ હોઈ, દુરાચારી પુરુષને બચાવી શકતાં નથી. કારણકે, કર્મો જ જગતમાં બળવાન છે. માત્ર મૂંડાવાથી શ્રમણ થવાય નહિ; માત્ર ઝંઝારથી પ્રાણી થવાય નહિ; માત્ર અરણ્યવાસથી મુનિ થવાય નહિ; અને માત્ર દામનાં વસ્ત્રથી તાપસ થવાય નહિ. પણ સમતાથી શ્રમણ,

અહ્યર્થથી બ્રાહ્મણ, જ્ઞાનથી મુનિ, અને તપથી તાપસ થવાય. કર્મથી જ માણસ બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય, કે શૂદ્ર થાય છે. જે ગુણો વડે માણસ સાચો સ્નાતક (બ્રાહ્મણ) થઈ શકે છે, તે ગુણો જ્ઞાની પુરુષોએ વર્ણવેલા છે. તે ગુણોવાળા તથા સર્વ કર્મોથી રહિત એવા પુરુષને અમે બ્રાહ્મણ કહીએ છીએ. એવા ગુણવાળા શ્રેષ્ઠ બ્રાહ્મણો જ પોતાનો કે બીજાનો ઉદ્ધાર કરવા સમર્થ છે.'

[ઉત્તરાં ૨૫]

પરિશિષ્ટ

[પાન ૧૬૪-૫ ની નોંધોમાં નિર્દેશિત અને પા. ૨૦૬ ઉપર ખીજા તરીકે ગણવાનું]

સુગતાની શિક્ષા

હિરુવેલાના પ્રદેશમાં સેનાની નામનો એક ઈનામદાર રહેતો હતો. તે જે ગામમાં રહેતો હતો તે ગામનું નામ સેનાનીગ્રામ પડ્યું હતું. એ ઈનામદારને સુગતા નામની એક રૂપવતી કન્યા હતી. ‘મને યોગ્ય વર મળશે ને પહેલો પુત્ર જન્મશે તો દેવતાને દૂધની ખીરનું નૈવેદ્ય ધરાવી, ઘણા ભાવથી તેની પૂજા કરીશ,’ એવી સુગતાએ કુમારી અવસ્થામાં પોતાના ગામની પાડોશમાં વનદેવતાની આધા રાખી હતી.

સુગતાનો મનોરથ પૂરો થયો હતો. તેને ઊંચા કુળનો સહ-ગુણી વર મળ્યો હતો. તેને એક દેખાવડો અને તેજસ્વી પુત્ર પશ્ય થયો હતો. સુગતાની જેવી પતિ પર અપાર ભક્તિ હતી, તેવો જ તેના પતિનો પશ્ય તેના પર નિરતિથય પ્રેમ હતો અને એ પ્રેમ પુત્રલાભથી દ્વિગુણિત થયો હતો.

સુગતા આ આનંદના ઉત્સાહમાં પોતાના દેવતાને બૂલી ન ગઈ. વૈશાખી પૂર્ણિમાને દિવસે પ્રભાતમાં તેણે દાસીને વનમાં જઈ સાંધા પેલી દેવતા જે વડના ઝાડ પર રહેતી તેની નીચેની જગા સાફસૂક કરી, પૂજાની તૈયારી કરવાની આજ્ઞા કરી; અને જાતે દૂધની ઉત્તમ ખીર બનાવવાના કામમાં પડી.

ગોર્ધાસત્ત્વને* તપશ્ચર્યાનો આરભ કર્યોને આજ લગભગ છ વર્ષ થવા આવ્યાં હતાં. આજ સવારે સુગતાની દેવતા રહેતી હતી તે ઝાડ તળે તે ધ્યાનરથ બેઠો હતો. કેટલાક વખત સુધી

* હાસ્યવાચકોમાં — સાધક દશામાં બુદ્ધ માટે વપરાતું વિશેષણ.

પરિમિત અન્ન ગ્રહણ કરવાને લીધે ચહેરા પર પૂર્વની કાંતિ આવી હતી અને તેમાં તપશ્ચર્યાથી આવેલી તેજસ્વિતા ભળવાથી તેની મુખકાંતિ અત્યંત પ્રસન્ન ભાસતી હતી.

સુગતોની દાસીએ બોધિસત્ત્વની ધ્યાનસ્થ બેઠેલી ગંભીર મૂર્તિ નિહાળી, ત્યારે તેને થયું કે સુગતોની પૂજા ગ્રહણ કરવા સારુ સાક્ષાત્ દેવતા જ આ ઝાડ નીચે આવીને બેઠી છે ! તરત જ તે દોડતી સુગતા પાસે ગઈ અને બોલી, ‘આર્યે તમારા પર અતુગ્રહ કરવા માટે વનદેવતા વડના ઝાડ નીચે આવીને બેઠી છે. દૂધની ખીર અને પૂજાની સામગ્રી લઈ આપણે સત્વર લાં જઈએ અને દેવતાની પૂજા કરીએ.’

સુગતાએ દાસીને પૂજાની સઘળી સામગ્રી આપી. સોનાના થાળમાં દૂધની ખીર મૂકી અને ખીજા સોનાના થાળથી તેને ઢાંકી થાળ પોતે માથા પર લીધો. અને જણીએ પેલા વડના ઝાડ પાસે આવી, ત્યાં દૂરથી જ બોધિસત્ત્વની ગંભીર મુખમુદ્રા જોઈ છક થઈ ગઈ. એ વનદેવતા છે એવી દાસીને તો પહેલેથી જ ખાતરી થઈ ગઈ હતી. પણ હવે સુગતાનો પણ સંશય ઊડી ગયો. તેણે ઠેક બોધિસત્ત્વની પાસે પેલો ખીર ભરેલો થાળ મૂક્યો અને તેની પ્રદક્ષિણા કરી અને પ્રણામ કરી પોતે બાજુએ બિભી રહી. પેલી બોળી દાસી તો બોધિસત્ત્વ આગળ આભોટવા જ લાગી. તે મોટા અવાજથી વનદેવતાની સ્તુતિ કરવા લાગી. તેણે મચાવેલી આ ગરબડને લીધે બોધિસત્ત્વના ધ્યાનમુખમાં અંતરાય આવ્યો, તેથી તેણે આંખો ઊઘાડી અને તે બંને તરફ જોયું.

તે વખતે, આ દેવતા ન હોય, પરંતુ કેઈ મહાન તપસ્વી છે એમ સુગતાને લાગ્યું. તેણે બોધિસત્ત્વને કહ્યું : “હે સત્પુરુષ ! અમે વનદેવતાની પૂજા કરવા આવ્યા હતાં; અને આપ જ વનદેવતા હશે. એવી માન્યતાથી આ દુગ્ધાન્ન આપને અર્પણ કર્યું છે. આપ એનો સ્વીકાર કરશે. એવી મારી વિનંતી છે. જો આપના જેવા સાધુપુરુષ

આ નૈવેદ્યનો સ્વીકાર કરશે, તો મારી દેવતા મારા ઉપર અત્યંત પ્રસન્ન થશે એમાં સંશય નથી ! ”

બોધિસત્ત્વે હાથમાં જળ લઈ તે અનનો સ્વીકાર કર્યો. પછી મિત બોજન કરી, સુળતાને આશીર્વાદ આપી, નદીને કાંઠે તે સંખ્યાકાળ સુધી ફર્યા અને પછી એક પીપળના ઝાડ પાસે લાં સોત્રિય નામના એકે ઘાસના બારાવાળાએ તેમને ઘાસના આહ બાચકા આપ્યા. તે ઘાસને લઈને તેઓ પેલા ઝાડ નીચે આવ્યા. આવ્યા અને ત્યાં ઝાડની પૂર્વ બાજુએ લે ઘાસનું આસન બનાવીને તે ઉપર ધ્યાનથી બેઠા.

[ત્યાં જ અંતિમ મારવિજય કર્યા બાદ તેમને બોધજ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું, અને તે બોધ્યા : “ મારું ચિત્ત નિર્વાણ પામ્યું છે, અને તુષ્ણનો ક્ષય થયો છે. ”]

— ‘બુદ્ધલીલા’ માંથી

સૂચિ

[મનુષ્ય, પ્રાણી, નદી, પર્વત ઇત્યાદિ વિશેષનામોની]

અકંપિત ૨૧૦	અરનાથ ૧૨૦
અગ્નિધોત ૧૮	અરિષ્ટનેમિ ૧૧૮, ૧૨૦
અગ્નિભૂતિ ૧૮, ૨૧૦, ૪૧૬	અર્જુન ૩૮૩, ૪૨૫
અગ્નિમિત્રા ૩૪૯	અર્જુનક ૪૨૬
અગ્નિવેશ્ય ૪૧૭	અલક્ષ ૪૨૮
અગ્નિવેશ્યાયન ૧૭૦	અવંતી ૨૩૪, ૨૮૨
અચલ ૩૦	અવ્યક્ત ૪૧૬
અચલભાતા ૨૧૦	અશોક ૧૬૦
અચ્છ ૩૮૫	અશોકખંડ (ઉદ્યાન) ૧૮૬
અચ્છંદક ૧૩૪	અશ્વગ્રીવ ૩૨
અચ્છદ્ર ૧૭૦	અશ્વિની ૩૫૬
અભતરાત્રુ ૭૮, ૮૨, ૨૩૩, ૨૩૬, ૨૪૫, ૩૬૩, ૩૭૦, ૩૭૩, ૩૭૭ [જુઓ કૃષ્ણિક, કૌશ્ણિક]	અસ્થિક (ગામ) ૧૨૭, ૧૨૮
અતિભદ્રા ૨૧૦	અહિચ્છત્ર ૩૪૨
અતિમુક્તક ૪૨૭	અહિચ્છત્રા ૩૮૯, ૪૪૦
અદીનરાત્રુ ૪૨૫	અંગદેરા ૭૭, ૭૮, ૧૮૬, ૨૩૨, ૩૭૦, ૩૭૧, ૩૮૫, ૪૧૫, ૪૪૬
અનવદા ૧૧૧	અંગમંદિર ચૈત્ય ૩૮૩
અનંગસેના ૨૦	અંબરાણી ૪૨૫
અનાયમુનિ ૨૪૧	અંબડ ૩૬૭
અન્યપાલક ૪૦૪	અભિષેક ૧૬૧, ૨૭૬, ૩૪૭, ૩૬૪ —સિદ્ધાંત ૩૪૦
અપાપા ૧૬૪, ૨૦૭, ૨૧૦, ૨૩૨	આનંદ ૮૩, ૧૪૭, ૧૮૧, ૨૮૮, ૩૬૫, ૩૮૧, ૪૧૫
અપ્રતિહત ૪૨૫	આમલકખા ૪૨૬
અબાધ ૩૮૬	આર્દ્રક ૧૦૪, ૧૭૬, ૩૨૦
અભયકુમાર ૨૩૭, ૨૩૬, ૨૪૪, ૨૬૭, ૩૧૮, ૩૨૦, ૩૨૭, ૩૨૬, ૩૩૪, ૩૬૨	આર્દ્રકા ૩૨૦
અભીતિ ૩૦૬, ૩૧૩	આલલિકા (નગરી) ૧૮૫, ૩૧૪ ૩૩૦, ૩૮૩
અયોધ્યા ૧૦	

બાલંબિકા ૧૬૪

બાવર્ત (ગામ) ૧૫૪

બાળાર કાલામ ૨૨૭

"

બંદવાકુ ૭૬

બસિદાસ ૪૨૫

બદ્ર (શહેર) ૬૧, ૬૮, ૧૦૩, ૧૨૫,
૧૩૨, ૧૩૬, ૧૪૫, ૧૫૬, ૧૫૭,
૧૮૭, ૩૬૪

બદ્રભૂતિ ગૌતમ ૮૧, ૮૮, ૨૧૦,
૨૬૮, ૨૭૬, ૨૭૮ ૨૬૪, ૩૦૨,
૩૧૫, ૩૪૬, ૩૫૪, ૩૫૫, ૩૬૧,
૩૮૬, ૪૦૩, ૪૦૫

[જ્યોતિ ગૌતમ પાણી]

બદ્રશર્મા ૧૨૮

બિન્નચિની ૭૮, ૧૬૦, ૩૧૧, ૩૩૭

બિન્નિકા ૪૪૩

ઉત્તરાવાચાલા (ગામ) ૧૩૭, ૧૪૦

ઉત્પલ ૧૩૩, ૧૫૨, ૧૬૪

ઉદક પેઠાલપુત્ર ૪૦૮

ઉદય ૪૦૪

ઉદયન ૭૮, ૧૬૦, ૨૮૦

ઉદાયન ૭૭, ૩૦૬, ૩૨૮, ૩૩૦, ૪૩૦

ઉદાયી ૩૬૪, ૩૮૨

ઉદંડપુર ૩૮૩

ઉદ્રક રામપુત્ર ૨૨૭

ઉપનંદ ૧૫૦

ઉરુવેલા ૨૨૮

ઉપયાલી ૩૨૬

ઉપ્પાલ (ગામ) ૧૬૫

ઝંજીવાણી ૨૦૬

ઝમભદ્ર ૪૬

ઝમભદ્ર- ૭૧, ૮૫, ૮૬, ૨૬૮

ઝમભદ્રેવ ૧૦, ૧૨૦

ઝમભસેન ૧૨

ઝમિપત્તન ૨૨૮

ઝમિભદ્રપુત્ર ૩૩૦

ઝેરવાકુવંશીય ૭૭

ઝેલુચક ૩૮૨, ૪૩૦

કંચ (રાજ) ૧૦

કંઠપૂતના ૧૫૭, ૧૬૫

કંઠવીસમાગમ ૧૫૬

કનકભલ ૧૩૭

કનકપુર ૪૨૫

કપિલ ૨૦

કપિલા ૩૧૬

કરુણા ૨૧૦

કર્ણિકાર ૧૭૦

કર્ણીકા (ગામ) ૧૫૪

કલાર ૭૪

કલિંદ ૧૭૦

કંડરીક ૪૬૧

કંબલ ૧૪૨

કાકંદી ૩૪૨, ૩૬૬

કામદેવ ૩૦૬, ૪૧૫

કામમહાવન ૩૮૩, ૪૨૮

કાલ ૩૬૩, ૩૬૫, ૩૭૨ [જ્યોતિ કાળ]

કાલમેધ ૫૬

કાલસૌકરિક ૩૧૮, ૩૨૦

કાલહંતી ૧૫૪

કાલિકદીપ ૪૪૬

કાલી ૩૭૧

કાલોદાયી ૪૦૪

કાશી ૨૮૮, ૩૮૬, ૩૯૭, ૪૪૯

કાશીકોસલ ૩૭૧

કાશ્યપ ૪૨૮

કાળ ૨૪૫

કાંતિમતી ૨૦

કાંપિલ્ય ૩૪૨, ૩૪૭, ૪૧૫, ૫૩૨

કાંપિલ્યપુર ૩૯૭

કિકર્મ ૪૨૬

કીર્તિવર્મા ૬૦

કુકરો ૫૭

કુલ્યાલદેશ ૪૪૯

કુમારપુત્ર અમલો ૪૦૮

કુમાર (ગામ) ૧૨૧

-સંનિવેશ ૧૫૧

કુરુ ૩૪૨, ૪૪૯

કુરુઓ ૭૭

કુરુદેશ ૫૫

કુરુપાંચાલ ૭૪

કુશાત્રપુર ૨૩૨, ૨૩૪

કુસિનારા ૭૨

કુસુમશેખર ૫૮

કુંડક (ગામ) ૧૬૪

કુંડકોલિક ૩૪૭

કુંડગ્રામ ૮૦

કુંડિયાચનચૈત્ય ૩૮૩

કુંથુનાથ ૧૨૦

કુંભ ૪૪૯

કૂણિક ૧૭૧ (જુઓ અનંતરાત્રુ)

કૂપિકા (ગામ) ૧૫૬

કૂર્મગ્રામ ૧૬૬, ૧૬૮

કૂલવાલુક ૩૭૪

કૃતમંગલ (નગર) ૧૫૨

કૃતંગલા ૩૫૪

કૃષ્ણ ૩૭૨, ૪૬૯

કૃષ્ણા ૩૭૧

કેકય ૪૨૯

કેશી ૩૦૯, ૩૮૯, ૪૨૯

કૈવર્ક ૧૪૯

કોણિક ૪૩૦ [જુઓ કૂણિક]

કોલ્લાક ૧૭, ૮૦, ૧૨૬, ૧૪૮,

૧૫૧, ૨૧૦, ૨૯૪, ૪૧૫

કોશલ ૨૩૩, ૨૮૫, ૨૮૮, ૩૮૬, ૩૯૭,

૪૧૫, ૪૬૯ [જુઓ કોસલ]

કોશલપાંચાલ ૩૯૭

કોશલી (ગામ) ૨૧૦

કોષ્ઠક (ઉદ્યાન) ૩૮૦, ૩૮૯

-ચૈત્ય ૨૭૪, ૩૧૪

કોસલ ૭૨, ૭૪ (જુઓ કોશલ)

કોસલદેવી ૨૩૩

કોટિલ્ય ૭૪

કૌત્સ ૩૮૫

કૌરવવંશ ૭૬

કૌશલિક ૫૪૫

કૌશાંખી ૧૮, ૭૮, ૧૮૫, ૧૮૮, ૧૮૯

૧૯૦, ૨૮૦, ૩૩૦, ૩૬૦, ૪૨૪

કૌશિક ૧૭, ૧૩૮

ક્ષત્રિયકુંડ ૨૬૯

ક્ષિતિપ્રતિષ્ઠિત (નગર) ૪૨૩

ક્ષુદ્ર હિમાચલ ૪૯

ક્ષેમક ૩૬૯

ક્ષેમિલ ૧૪૨

ખરક ૧૯૪

ખડગપાતા (ગ્રામ) ૪૯

ખેટક (૫૩) ૧૬૭
 અળપુર ૩૪૨
 અયા ૧૬૦
 અર્ગ ૪૬૪
 ગર્દભાલ ૩૫૫
 ગંગા ૪૬, ૫૦, ૧૪૦, ૪૦૧
 ગંડકિકા ૧૮૦
 ગાગલી ૩૬૪, ૪૦૨
 ગાગેય ૩૬૭
 ગિરિમળ ૧૩૨
 ગુણશિલક ચૈત્ય ૨૪૫, ૨૭૫, ૩૬૧
 ગુહકંઠ ૩૨૬
 ગોબર ૨૧૦
 ગોબહુલ ૧૫૮
 ગોભદ્ર ૧૩૭, ૨૬૫
 ગોબ્ધિ ૧૬૫
 ગોમાધુપુત્ર ૧૭૦
 ગોમળી ૧૬૭
 ગોસાલક ૧૦૪, ૧૫૦, ૧૫૮, ૨૪૮,
 ૩૮૩, ૪૧૬
 -મહાવીર સાથે મેળાપ ૧૪૫
 -અને વૈશિકાચન ૧૬૮
 -અને પાર્શ્વનાથના શિષ્યો
 ૧૫૧
 -અને ગોવર્ગિયા ૧૫૦
 -અને ઉપનંદ ૧૫૦
 -અને દરિદ્રસ્થવિરો ૧૫૨
 -ની માસબિક્ષા ૧૫૩
 -નું લાઠજમણ ૧૫૫
 -ફટો પડે છે ૧૫૬
 -ફરી મળે છે ૫૮

-વિષે વિશેષ વિગતો ૧૫૮ ઇ૦
 -અને તલના છાંડ ૧૬૬
 -ફટો પડે છે ૧૬૬
 -નો આજીવિક સિદ્ધાંત ૧૭૧
 -અને આદ્રંક ૧૭૬, ૩૨૪
 -ની અંતિમ મુલાકાત ૩૮૦
 -નો ચાર પાનક-અપાનકનો
 સિદ્ધાંત ૩૮૬
 ગૌતમ [બુદ્ધો ઇદ્રભૂતિ] ૩૬,
 ૪૧૫, ૪૧૬, ૪૧૭, ૪૧૬, ૪૨૨,
 ૪૨૪, ૪૨૭, ૪૨૬
 ગૌતમપુત્ર ૩૮૩
 ગૌભર ૧૬૭
 ગ્રામક (ગામ) ૧૫૭
 ગ્રામસ્થા ૧૮૭
 ગ્રામસ્થ ૧૮૭
 ગ્રંદકૌશિક ૧૩૭
 ગ્રંદપ્રધોત ૨૩૪, ૨૮૨, ૩૧૧, ૩૩૦,
 ૩૩૮ (બુદ્ધો પ્રધોત)
 ગ્રંદવેગ ૩૪
 ગ્રંદના ૧૬૦, ૨૩૧, ૨૪૩, ૨૬૬,
 ૨૮૫, ૩૩૦
 ગ્રંદિમા ૪૨૫
 ગ્રંદસ્વત્સર ૪૧૭
 ગ્રંદાવતરણ ચૈત્ય ૩૮૩
 ગંપકમાલા ૫૫
 ગંપા ૭૭, ૧૫૧, ૧૬૭, ૧૮૬, ૧૬૩,
 ૩૩૧, ૩૬૫, ૩૬૮, ૩૭૧, ૩૮૩,
 ૩૬૪, ૪૦૨, ૪૧૫, ૪૨૫,
 ૪૩૦, ૪૩૮, ૪૪૦, ૪૫૨
 ગિત ૧૮૦
 ગિલાલ ૪૫૫

સુલ્લસાતક ૩૧૬
 સૂલલિપિતા ૩૧૪
 ચેટક ૭૩, ૭૭, ૧૮૬, ૨૩૩, ૨૩૬,
 ૨૪૧, ૨૮૦, ૩૦૬, ૩૭૩
 ચેલ્લણા ૨૩૩, ૨૪૧, ૨૪૪, ૨૬૬,
 ૩૩૬, ૩૬૪, ૪૨૬
 ચૈત્ય (સંનિવેશ) ૧૮
 ચોરાક (ગામ) ૧૫૧, ૧૫૪
 છત્રપલાશક ચૈત્ય ૨૫૪
 છત્રા (નગરી) ૫૪
 જનક ૭૪, ૮૪
 જનસાન ૧૬૦
 જમાલિ ૭૬, ૧૧૦, ૨૬૬, ૩૫૬
 જયધોમ ૫૪૮
 જયમંગળ (હાથી) ૫૮
 જયવર્ધન ૬૦
 જયંતી ૫૫, ૧૫૨, ૨૧૦, ૨૮૩
 જંબૂખંડ (ગામ) ૧૫૬
 જંબૂદ્વીપ ૫૦
 જંબૂસવામી ૪૨૦
 જાલિ ૩૨૮, ૩૨૬, ૪૦૪
 જિતરાતુ ૫૪, ૩૦૩
 જિનકંત ૧૮૫, ૪૩૮
 જિનકાસ ૧૪૩
 જિનપાલિત ૩૬૫
 જિનરક્ષિત ૩૬૬
 જૃંભક ૧૯૩
 જૃંભિક ૨૦૩
 જ્ઞાતકાત્રિય ૭૩
 જ્ઞાતૃવંશ ૭૩, ૭૬
 જ્યેષ્ઠા ૭૮, ૭૬

જનલનજટી ૪૦

કંક સગત

કામિસાશુકા ૪૬

તામલિમિ ૪૨૩

તિગિચ્છાનગરી ૩૦૩

તિલુકવન ૩૮૬

ગ્રંગિક (ગામ) ૨૧૦

ગ્રંગિકા ૩૬૧

ગુંબાક (ગામ) ૧૫૬

ત્રિપૃષ્ઠ ૧૫, ૩૨, ૧૪૦, ૧૫૭, ૧૬૩, ૪૨૨

ત્રિશલા ૧૬, ૭૨, ૭૭, ૭૮, ૮૮,

૮૬, ૯૧, ૯૪, ૯૭, ૧૧૦, ૨૬૬

ના દોહદો ૬૬

ના નામ ૧૧૧

ચોવર ૨૦

કક્ષિણવાયાતાં (ગામ) ૧૩૭

કંત ૨૧૦, ૩૬૨, ૪૨૫

કધિવાહન ૭૮, ૧૮૬

કરિદ્રસ્યવિર. ૧૫૨

કર્કુરાંક ૩૧૬

કંસરથ ૭૬

કંસાર્ણ દેશ ૩૬૪

કંસાર્ણસેદ્ર ૩૬૪

કિશાપ્રૌક્ષિક તાપસ ૩૯૧

કીહકંત ૩૨૬

કીહસેણ ૩૨૮, ૩૨૬

કુર્મજાત તાપસ ૧૨૫

કુમ ૩૨૬

કુમસેણ ૩૨૮

કુર્ષપલાસય ચૈત્ય ૨૮૮, ૨૬૪

દંદભૂમિ ૧૮૧

દેવ ૨૧૦
 દેવહત ૩૨૨, ૪૫૮
 દેવહતા ૪૨૫
 દેવશર્મા ૪૧૭
 દેવસેન ૫૬
 દેવાનંદા ૭૧, ૮૫, ૮૬, ૨૬૮;
 (રાત્રિ) ૪૧૭
 દોહિલ ૬૦
 દુતિપલાસ (ઉદ્યાન) ૮૧, ૩૫૬
 —ચૈત્ય ૧૨૫ (ભુવ્ગોદ્ધૃતપલાસય)
 દ્વારકા ૧૨૦
 ધનદેવ ૧૨૭, ૨૧૦
 ધનવતી ૩૨૨
 ધનવાહ ૧૬૦
 ધનંજય ૪૫
 ધનાવહ ૪૨૫
 ધનુર્મિત્ર ૨૧૦
 ધન્ય ૨૬૪, ૨૬૭, ૩૪૨, ૪૪૦,
 ૪૪૩, ૪૫૫, ૪૫૮
 ધન્યા ૨૬૬
 ધર્મિભક્ષ ૨૧૦
 ધર્મધોભ ૪૩, ૨૬૭, ૪૧૩
 ધર્મનાથ ૧૨૦
 ધર્મવીર્ય ૩૦૩
 ધર્મા ૧૬૦
 ધારિણી ૨૧, ૪૫, ૨૪૫, ૩૨૬,
 ૩૬૧, ૪૨૬
 ધૃતિધર ૩૬૬
 નંદાગ ૭૬
 નયસાર ૬
 નરવિક્રમ ૫૬
 નરસિંહ ૫૫
 નરોદિય ૪૦૪

નલગિરિ (હાથી) ૩૩૬
 નલિનીગુહ્ય ૩૬૫
 નંદ ૧૫૦
 નંદન ૫૪, ૩૬૫
 નંદવતી ૩૨૬
 નંદા ૧૮૬, ૨૧૦, ૨૩૭, ૩૨૬
 નંદિનીપિતા ૩૫૬
 નંદિપુર ૪૧૫
 નંદિવર્ધન ૭૮, ૭૬, ૬૬, ૧૧૩, ૨૬૬;
 (પાવપાડિયું) ૪૧૭
 નંદિષેષુ ૨૪૫, ૨૫૬; —મુનિ ૧૫૬
 નંદી ૧૮૮
 નંદીમામ ૧૮૮
 નંદોત્તરા ૩૨૬
 નાગરથિક ૨૩૬
 નાગસેન ૧૪૧
 નાગાભુત્તી ટેકરી ૧૬૦
 નામોદય ૪૦૪
 નાયપુત્ર ૧૫૮
 નાલંદા ૧૪૫, ૧૪૭, ૧૪૮, ૪૦૮, ૪૧૫
 નાંદિષેષિહા ૩૨૬
 નિગ્ગાંઠપુત્ર ૧૫૮
 નિગિ ૭૪
 નૈથ્યક રાજગો ૧૪૧-૨
 પત્રાલક ૧૫૧
 પંક ૩૬૫
 પક્ષગુહ્ય ૩૬૫
 પક્ષનાભ ૩૨૦
 પક્ષસરોવર ૫૦
 પક્ષસેન ૩૬૫
 પક્ષાવતી ૭૭, ૧૦૬, ૨૪૫, ૩૬૫, ૪૬૧
 પરંતપ ૧૬૦
 પસેનદિ ૨૩૩

ખહલ ૧૨૫, ૧૪૮
 ખહલા ૧૮૧
 ખહુશાલી ૧૬૪
 ખળદેવ ૩૦
 ખધુમતી ૧૬૭, ૩૨૧
 બિભેલક ચક્ષ ૧૫૭
 બિહુસાર ૧૬૦
 બિબિસાર ૭૮, ૧૪૧, ૨૩૨, ૨૩૫
 બુધ્ ૮૦, ૮૧, ૮૨, ૧૦૫, ૧૧૪,
 ૧૩૦, ૧૪૧, ૧૪૯, ૧૬૪,
 ૨૧૦, ૨૨૭, ૨૪૦
 બ્રહ્મહત્ત ૨૩૨
 બ્રહ્મદેવ ૨૧૦, ૨૨૭
 બ્રાહ્મણકુંડ ૨૬૮, ૩૫૯
 બ્રાહ્મણગ્રામ ૧૫૦
 બાકિય ૨૩૨
 બાદિલપુર ૧૫૬
 બાદિલા ૨૧૦
 બાદ્ર ૨૩૬, ૩૬૫
 બાદ્રનંદિ ૪૨૫
 બાદ્રા ૩૦, ૫૪, ૧૫૩, ૧૬૫, ૨૬૫,
 ૩૩૦, ૩૪૨, ૩૬૬, ૪૨૫,
 ૪૫૫, ૪૫૮, ૫૪૫
 ભારત ૧૦
 ભારતક્ષેત્ર ૫૦
 ભંડીરવણુ ચક્ષ ૧૪૩
 ભારદ્વાજ ૨૦, ૩૮૫
 ભાચલ ૧૬૨
 ભોગપુર ૧૮૮
 ભોગવતી ૪૪૩
 ભોગવંશ ૭૬

મકાચી ૩૧૭
 મગધ ૭૮, ૧૬૪, ૨૩૨, ૨૫૬,
 ૨૬૫, ૩૫૧, ૩૬૧, ૩૮૫,
 ૩૯૪, ૪૧૫, ૪૧૬
 મણિભદ્ર ૩૮૬
 મથુરા ૨૬, ૧૪૩, ૪૧૫, ૪૨૪
 મદનલેખા ૨૨
 મદ્ર ૨૩૩
 મદ્રકો ૭૭
 મદ્રા ૨૩૩
 મદ્રુક ૪૦૬
 મયાલિ ૩૨૮, ૩૨૯, ૪૦૪
 મલ્લ ૭૩, ૩૭૧
 મલ્લક ૭૭
 મલ્લિ, નાય ૧૧૮, ૧૨૦, ૧૬૫,
 ૪૪૯
 મરુતા ૩૨૬
 મરુદેવા ૧૧, ૩૨૬
 મરીચિ ૧૦
 મર્દન ૧૬૪
 મલય ૩૮૫
 મલ્લરામ ૩૮૩
 મસ્કરિન્ ૧૫૮
 મહાચંદ્ર ૩૦૨, ૪૨૫
 મહાકચ્છ (રાજ) ૧૦
 મહાકાલી ૩૭૨
 મહાકાલી ૩૭૧
 મહાકૃષ્ણ ૩૭૨
 મહાકૃષ્ણા ૩૭૧
 મહાચંદ્ર ૪૨૪
 મહાદુર્મસેણ ૩૨૬
 મહાનદી ૧૪૧

માગધિકા ૩૭૪
 માલવ ૩૮૫
 માહેશ્વરી (નગરી) ૩૧
 માહેંદ્ર ૧૮૮
 મિત્ર ૪૨૪
 મિત્રનંદિ ૪૨૫
 મિથિલા ૮૪, ૧૮૫, ૩૪૨, ૩૬૬,
 ૩૭૩, ૩૮૮, ૪૧૫, ૪૧૬, ૪૪૬
 મુનિવૃક્ષ ૪૨
 મૃગાગ્રામ ૪૨૪
 મૃગાવતી ૩૦, ૩૮, ૧૮૬, ૨૮૦,
 ૩૩૦, ૩૬૦
 મેધ ૧૫૪, ૨૪૫, ૪૨૮
 મેઢક ૧૮૮, ૧૯૩
 મૈત્રાય ૨૧૦, ૪૧૫
 મેરુપર્વત ૬૮
 મેંદિક (ગામ) ૩૮૭
 મોહા ૩૮૬
 મોરાક (ગામ) ૧૨૫, ૧૨૬, ૧૩૪
 મૌર્ય (ગામ) ૨૧૦
 મૌર્યપુત્ર ૨૧૦, ૪૧૬
 મૌલી ૩૮૬
 ચશસ્ત્રી ૧૧૦
 ચશોદા ૧૦૬, ૧૧૧
 ચશોમતી ૩૬૪
 ચક્તવતી ૩૦૨
 ચક્ષિકા ૪૪૪
 ચલપુર ૩૨
 ચલપુર ૪૪
 ચમુશળ સંગ્રામ ૩૭૧
 ચાન્દ્રાહ ૨૦, ૨૧, ૧૪૧, ૧૬૫,
 ૧૬૭, ૨૧૦, ૨૩૨, ૨૩૬, ૨૪૦,

૨૪૫, ૨૫૬, ૨૭૫, ૨૭૬, ૨૬૮,
 ૩૧૭, ૩૧૯, ૩૨૪, ૩૩૪, ૩૫૧,
 ૩૫૪, ૩૬૧, ૩૬૨, ૩૮૨, ૩૬૪,
 ૩૬૮, ૪૦૩, ૪૦૪, ૪૦૬, ૪૧૫,
 ૪૧૬, ૪૨૫, ૪૨૬, ૪૨૮, ૪૨૯,
 ૪૪૩, ૪૫૫, ૪૫૮

રામકૃષ્ણ ૩૭૨
 રામકૃષ્ણા ૩૭૧
 રામપુત્ર ૪૨૫
 રિપુપ્રતિયાત્રુ ૩૦
 રૂપવાલુકા (નદી) ૧૩૭
 રેવતી ૩૫૨, ૩૮૮
 રૌહક ૩૮૩
 રૌહિણી ૩૩૪, ૪૪૪
 રૌહીતક ૪૨૫
 રૌહિણ્ય ૩૩૪
 રૂદ્રેશ્વર ૩૨૬
 સવણસમુદ્ર ૫૦, ૩૬૮
 સાટ ૩૮૫
 સાહ ૧૫૫, ૧૬૫
 સિન્ધવીઓ ૭૨, ૩૭૮
 -નું રાજ્ય ૭૨
 -નો વંશ ૭૩
 -વિદેહો ૧ ૭૩
 -ની રાજ્યપદ્ધતિ ૭૫
 -નો ચેટક રાજ્ય ૭૭
 -ની વેશાલી નગરી ૭૬
 -વિષે શુદ્ધ ૮૨
 -ના કુમારો ૧૦૪-૫
 સિન્ધવી વંશીય ૭૬
 સિન્ધિવિક્રા ૭૭
 લેપ ૪૦૮
 લોહપુર ૩૩૪

વીરકૃષ્ણ ૩૭૨
 વીરકૃષ્ણમિત્ર ૪૨૫
 વીરકૃષ્ણા ૩૭૧
 વીરપુર ૪૨૫
 વીરચંદ્ર ૪૩૦
 વીરાંગક ૪૩૦
 વૃત્તિકે ૭૭
 વૃષભપુર ૪૨૫
 વેગવતી ૧૨૮
 વેણુવત ૨૩૬
 વેણુવન ૨૪૦
 વેલોલ ૧૮૬
 વેચાવત ૨૦૭
 વૈશિકા ૧૬૭
 વૈતાલક ૪૮, ૪૬, ૫૦, ૨૫૬, ૪૦૦
 વૈદેહીપુત્ર ૮૨, ૧૬૦, ૨૩૩
 વૈભાર ૩૦૦, ૩૩૪
 વૈશાલિક ૮૦
 વૈશાલી ૭૧, ૭૬, ૧૫૬, ૧૭૬, ૧૮૫,
 ૨૩૩, ૨૩૬, ૨૫૬, ૨૮૦, ૩૩૪,
 ૩૭૦, ૩૭૨, ૩૭૩, ૩૮૩, ૩૬૩, -
 ૩૬૭, ૪૧૫
 -નો રાજા ૭૩, ૭૭
 -વિષે ભુક્ષ ૮૦
 -ના લિચ્છવીઓ ૮૨
 -નો નાશ ૩૭૭
 વૈશિકાયન ૧૬૬
 વૈશ્રમણ ૪૨૫
 વૈશ્રમણદત્ત ૪૧૫
 વ્યક્ત ૨૧૦
 શંકરમુખ (ભલાન) ૧૧
 શતાબ્દિક ૭૮, ૧૮૬, ૨૩૧, ૨૮૦, ૪૨૫
 શત્રુમર્દન ૬

શરવણ ૧૫૮
 શંખ ૧૭૬, ૪૩૦-૧
 શંખપાલક ૪૦૪
 શંખવન ચૈત્ય ૩૧૫
 શાન ૧૭૦
 શાલવન ૭૨
 શાલાયા ૧૬૪
 શાલિભદ્ર ૨૬૫
 શાલિશીર્ષ (ગામ) ૧૫૭
 શાલી (ગામ) ૨૬૬
 શાંતિનાથ ૧૨૦
 શિશુપાલ ૫૦૦
 શિવ ૩૬૧, ૪૩૦
 શિવદત્ત ૧૫૩
 શિવનંદા ૨૬૧
 શિવભદ્ર ૩૬૧
 શિવભદ્રા ૧૮
 શિવા ૭૮
 શીલવતી ૫૭
 શુક્લભૂમિ ૧૬૫
 શૂલપાણિ ચક્ષુ ૧૨૭
 શેલક ચક્ષુ ૩૬૭
 શેલપાલક ૪૦૪
 શૈલદાસી ૪૦૪
 શૌરિકદત્ત ૪૨૫
 શૌરિકપુર ૪૨૫
 સ્વામાક ૨૦૭
 આવરતી ૧૫૩, ૧૭૦, ૧૮૦, ૧૮૫,
 ૨૭૪, ૨૭૮, ૨૮૫, ૩૪૨, ૩૫૫,
 ૩૫૬, ૩૮૦, ૩૮૩, ૩૮૭, ૩૮૬,
 ૩૬૭
 શ્રીકાંતા ૩૦૨
 શ્રીદામ ૪૨૪

શ્રીદેવી ૪૨૭
 શ્રીમતી ૩૨૨
 શ્રેણિક ૭૮, ૨૩૨, ૨૩૫, ૨૪૦, ૨૪૪,
 ૨૬૦, ૩૧૭, ૩૧૯, ૩૨૦, ૩૨૭,
 ૩૩૭, ૩૪૬, ૩૬૩, ૩૬૫, ૩૭૦,
 ૪૨૩, ૪૨૬, ૪૨૮, ૪૨૯

શ્રેયાંસ ૧૧૦
 શ્રેયાંસનાથ ૪૧
 શ્રેતાંગિકા (નગરી) ૨૦
 શ્રેતાંગી ૧૩૭, ૧૩૯, ૧૪૧, ૧૮૫

શુદ્ધમાનિ ૧૯૩

શ્વત્કેત્ર (ગામ) ૧૯૨
 સદાલપુત્ર ૧૭૧, ૩૪૮

સમરવીર ૧૦૯

સમુદ્રપાલ ૩૬૯

સર્વાનુભૂતિ ૩૮૪

સહલી ૧૭૬

સંગમ ૧૮૪, ૧૯૫

સંગમક ૨૬૯

સંજય ૪૩૦

સંપુલ ૧૬૨

સંખલ ૧૪૨

સંભવનાથ ૬૬

સંભ્રાન્તર ૩૮૬

સંભૂતિ ૨૫

સંયત ૫૩૨

સાકેત ૩૬૭, ૪૨૫, ૧

સાકેતપુર ૨૮૦

સાગરહત ૪૩૮

સાણુકોષ્ઠક ચૈત્ય ૩૮૭

સાધુદાસી ૧૪૩

સાનુયષ્ટિક ૧૮૦

સાભાંજની ૪૨૪

સામંતભદ્ર ૬૧

સામાયિક કણ્ણી ૩૨૧

સાક્ષ ૩૬૪, ૪૦૨

સાલિહીપિતા ૩૫૯

સિદ્ધદંત ૧૪૨

સિદ્ધાર્થ ૧૯૪, ૪૨૪

સિદ્ધાર્થ ક્ષત્રિય ૭૨, ૭૮, ૮૮, ૮૯

૧૫૪, ૨૬૯

—નાં નામ ૧૧૦

સિદ્ધાર્થ (વ્યંતર) ૧૨૪, ૧૩૧

૧૩૬, ૧૬૬, ૧૬૩

સિદ્ધાર્થપુર ૧૬૯

સિદ્ધાર્થ વન ૧૨૦

સિંધુ ૪૯, ૫૦, ૪૦૧

—દેવી ૪૯

—સોવીર ૭૭, ૩૦૯

સિહ ૩૮૭

સિહપુર ૪૧

સીહ ૩૨૯

સીહસેણ ૩૨૯

સુકાલ ૩૬૫, ૩૭૨

સુકાત્રી ૩૭૧

સુકૃષ્ણ ૩૭૨

સુકૃષ્ણા ૩૭૧

સુગુપ્ત ૧૮૯

સુધૌપ ૪૨૫

સુભતા ૧૬૪, ૩૩૦

સુન્યેષા ૭૮, ૨૩૯, ૩૪૩

સુદર્શન ૪૧૧

સુદર્શના ૭૬, ૯૮, ૧૧૦, ૧૧૧

સુદૃષ્ટ ૧૪૦, ૧૪૨, ૪૨૨

સુદ્ધદંત ૩૨૯

સુધર્મા ૨૧૦, ૩૪૦, ૪૨૦

સુનક્ષત્ર ૩૪૭, ૩૮૪
 સુનંદ ૧૪૭
 સુનીત ૪૨૫
 સુપાથ ૧૧૧
 સુપ્રતિષ્ઠ ૨૮૫
 સુભલ ૪૨
 સુભાહુ ૪૨૫
 સુબુદ્ધિ ૪૫૨
 સુભદ્ર ૩૬૫
 સુભદ્રા ૩૩૦
 સુમતિનાથ ૧૧૮
 સુમના ૩૩૦
 સુમનોભાદ્ર ૨૮૫
 સુમરુતા ૩૨૬
 સુમંગળ (ગામ) ૧૬૨
 સુમિત્ર ૭૪
 સુમેરુપ્રભ ૨૫૬
 સુરપ્રિય ૨૮૦
 સુરભિપુર ૧૪૧
 સુરાદેવ ૩૪૧
 સુલસા ૨૩૬
 સુવર્ણભલ (ગામ) ૧૫૦
 સુવર્ણગુલિકા ૩૧૧
 સુવર્ણવાલુકા ૧૩૭
 સુવાસવ ૪૨૫
 સુવત ૧૨૦
 સુસેના ૧૩૬
 સુરિયત ૩૧૧
 સુહસ્તી ૪૦૪
 સુંસુમા ૪૫૫
 સુંસુમારપુર ૧૮૭
 સુંસુમારપુરી ૧૮૬

સુરસેન ૧૮; -દેશ ૩૪૨, ૪૧૫
 સુધાભિદેવ ૪૨૬
 સેવ ૪૨૬, ૪૩૦
 સેવવિયા (નગરી) ૪૨૬
 સેવાલોહાવી ૪૦૪
 સોમિલ ૩૬૫
 સૌમધિકા ૪૨૫
 સૌર્યપુર ૪૧૫
 સ્કંદ ૩૫૪, ૪૦૪
 સ્થૂલ ૧૭, ૧૪૫
 સ્વંદનપુર ૫૬
 સ્વચંદ્રા ૪૦
 સ્વાદિદત્ત ૧૬૩
 સેચનક ૨૫૬, ૩૭૩, ૩૮૬
 સોમા ૧૫૨
 સોમિલ ૧૮, ૨૧૦
 હરિકેશી ભલ ૫૪૩
 હરિણગમેષી ૮૬, ૬૧
 હરિચંદન ૫૨૮
 હરિવંશકુળ ૭૬
 હર્ષપુર ૫૬
 હલકુત (ગામ) ૧૫૪
 હલ્લ ૨૪૫, ૩૨૬, ૩૭૦, ૩૭૩
 હસ્તિતાપસ ૩૨૭
 હસ્તિનાપુર ૩૮૬, ૩૯૧, ૩૯૩, ૪૧
 હસ્તિપાલ ૪૧૭
 હસ્તિયામ કપવત ૪૦૮
 હસ્તિશીર્ષ ૪૨૫, ૪૪૬
 હાલાહલા ૧૭૦, ૧૭૩, ૩૮૦
 ૩૮૩, ૩૮૬
 હાલિક ૪૨૨
 હિમવત ૪૬, ૫૦
 હિરણ્યવતી (નદી) ૭૨

કેટલીક વ્યાખ્યાઓ.

અગિયાર પ્રતિમા, હિપાસકની ૨૯૨

અઠાર દોષ ૨૦૮

અતિચાર ૨૬૪, ૨૯૦

અતિશયો, તીર્થ'કરના ૨૨૪

અવધિજ્ઞાન ૯૫

અવસપિણી ૮૬

અષ્ટકુલકો ૭૫

અંતરાય કર્મ ૨૦૩

આરો, ક્રાળચક્રનો

— ચોથો ૮૬

— પાંચમો ૩૯૮

— છઠ્ઠો ૩૯૯

આવરણીય કર્મ ૨૦૩

હત્સપિણી ૮૬

કર્મોના પ્રકાર ૨૦૩

ગણસત્તાક રાજ્યપદ્ધતિ ૭૫

ગુણરત્નસંવત્સર તપ ૨૮૬

ધાતીકર્મ ૨૦૪

ચાતુર્યામ ૧૭૭

ચાર અનર્થદંડ ૨૯૦

ચાર પાનક અને અપાનક ૩૮૬

ચાર મહામત ૧૧૪

ચાર સ્વપ્ન (બળદેવની માનાં) ૩૦

ચૌદ સ્વપ્ન (તીર્થ'કરની માતાનાં)

૮૬, ૯૨

— ચક્રવર્તીની માતાનાં ૪૬

ચૌદરત્ન (ચક્રવર્તીનાં) ૪૭

જ્ઞાન ૬૪, ૫૧૯

તપ ૬૪, ૨૦૫

તીર્થ'કરનું બળ અને આકૃતિ ૧૦૦-૧

દર્શન ૬૪, ૫૧૯

દશ પારમિતાઓ (બૌદ્ધ) ૬૬

દશ સ્વપ્ન (મહાવીરનાં) ૧૩૩

દાનામા દીક્ષા ૧૮૭

દ્વિત્યકવાલ તપ ૩૯૨

નવ નિધિ ૫૦

પદ્યોપમ વર્ષ ૪૧૨

પાંચ અભૂત ૨૬૨

પાંચ અસ્તિકાય ૪૦૫

પાંચ મહામત ૧૧૪, ૨૧૭

પ્રતિકંભણ ૧૧૪, ૪૧૧

બાર પ્રતિમા, બિહુની ૩૫૭

બ્રહ્મવિહાર ૨૨૯

ભદ્રાપ્રતિમા ૧૮૦

મતિજ્ઞાન ૯૫

મનઃપર્યવજ્ઞાન ૧૧૯

મહાપ્રતિમા ૧૮૧, ૧૮૬

મહાભદ્રાપ્રતિમા ૧૮૦

મારણાંતિક સંલેખના ૨૬૪

મોહનીય કર્મ ૨૦૩

ભબ્ધ ૨૨૪

લોકાવધિ અવધિજ્ઞાન ૧૫૭

લોકાંતિક દેવ ૧૧૭

વજ્ર-ઋષભનારાય-સંહનન ૧૦૦

વીસ સ્થાનક (તીર્થ'કર ચનારનાં) ૬૩

શ્રુતજ્ઞાન ૯૫

સમયતુરસ્ત સંસ્થાન ૧૦૧

સમિતિ ૨૦૪

સર્વતોભદ્રપ્રતિમા ૧૮૧

સંલેખના ૨૬૪

સાગરોપમ વર્ષ ૪૧૨

સાત બિહુવર્ગ ૧૬૦

સાત મહારવધ (વાસુદેવની માતાનાં) ૩૧

સાત શિક્ષામત ૨૬૩

સામાયિક ૧૨૧

શુદ્ધિપત્ર

પાન	લીટી	અશુદ્ધ	શુદ્ધ
૧૩૯	૨૧	સસજ	સમજ
૧૫૮	૬	ગોશાલાક	ગોશાલાક
૨૦૧	૧૪	૧૪મી લીટી પછી મથાળાનો ૧ હમેરો.	
૨૦૬	૧૯	૧૯મી લીટી પછી મથાળાનો ૨ હમેરો અને પછી	
		પા. ૫૫૧ ઉપરની સુખતાની કથા વાંચો.	
૩૭૩	૨	૧. હૃદય	૧. હૃદય

શ્રી. પૂંજભાઈ જૈન ગ્રંથમાલા

[અત્યારે મળી શકતા મહુકાઓ]

૧. સુતનિપાત : એ મુપ્રસિદ્ધ બૌદ્ધ ગ્રંથનો ગુજરાતી અનુવાદ ૧-૦-૦
૩. ભગવાન મહાવીરની ધર્મકથાઓ : 'નાયધમ્મકહા' સૂત્રનો છાયાનુવાદ [નવી આવૃત્તિ] ૨-૮-૦
૭. જિનાગમકથાસંગ્રહ : મૂળ જૈન સૂત્રો તથા જૈન કથાઓનો સંગ્રહ, સરળ પ્રાકૃત વ્યાકરણ, ટિપ્પણ તથા કોશ સાથે ૧-૪-૦
૮૬. શ્રી રાજઅંદ્ર : શ્રીમદ્ રાજઅંદ્રની જીવનયાત્રા તથા વિચારરત્નો [લેખી નવી આવૃત્તિ] ૩-૮-૦
૧૦. મહાવીરસ્વામીનો સૂચમધર્મ : 'સૂત્રકૃતાંગસૂત્ર'નો છાયાનુવાદ [નવી આવૃત્તિ] ૧-૧૨-૦
૧૧. મહાવીરસ્વામીનો આચારધર્મ : 'શ્રીઆચારાંગસૂત્ર'નો છાયાનુવાદ [નવી આવૃત્તિ] ૧-૧૨-૦
૧૩. મહાવીરસ્વામીનો અંતિમ ઉપદેશ : 'ઉત્તરાધ્યયનસૂત્ર'નો છાયાનુવાદ [નવી આવૃત્તિ] ૩-૦-૦
૧૪. શ્રી. કુંદકુંઠાચાર્યનાં ત્રણ રત્નો : 'પ્રવચનસાર', 'સમયસાર', અને 'પંચાસ્તિકાચસારસંગ્રહ'નો છાયાનુવાદ ૦-૮-૦
૧૬. શ્રી ભગવતીસાર પંચમ અંગનો છાયાનુવાદ ૨-૦-૦
૧૭. જગતનો આવતીકાલનો પુરુષ : સર સર્વપલ્લી રાધાકૃષ્ણનના 'The World's Unborn Soul'નો અનુવાદ; કર્તાના જીવનચરિત્ર સાથે [નવી આવૃત્તિ] ૧-૪-૦
૧૮. સ્વમીસાંજનો ઉપદેશ : 'શ્રી હરવૈકલિકસૂત્ર'નો અનુવાદ ૦-૧૨-૦
૧૯. તત્ત્વાર્થસૂત્ર : [નવી આવૃત્તિ] ૪-૮-૦
૨૦. પાપ, પુણ્ય અને સૂચમ : 'વિપાક' 'અતકૃદંશા' અને 'અનુત્તરૌપપાતિકદંશા' સૂત્રનો છાયાનુવાદ ૦-૧૨-૦
૨૧. શ્રી મહાવીર કથા : [નવી આવૃત્તિ] છપાય છે.
૨૨. સુવૌદયની જીવનકળા : આચાર્ય એલ. પી. જેકસનકૃત 'Constructive Citizenship'નો અનુવાદ ૨-૦-૦